

कालोघाट-कालिकायन्त्रमाला ।

क्रमिक संख्या ३

सनत्सु त्रियमध्यरात्रिम्

शाङ्करभाष्योपेतम् ।

कालोघटस्थितश्रीश्रीकालिकामहादेवीसेवाभूतकुलोद्भव-

श्रीगुरुपदशर्चंहालदारप्रणीत-

कालिकाकालिकाभासाख्यटीकाद्वयसमेतम् ।

विविधस्वर्णपदकप्राप्तेन एम ए, वि एल, विरुदवता  
श्रीकेशरिकान्तशर्माणा हिन्दीभाषायामनूदितम् ।

कलिकातानगर्या कालोघटोद-हालदारपाङ्गाख्यवर्त्मस्थितसप्तचत्वार-

विंशतुसंख्यकभवनात्, एम ए, वि एल, विरुदवता

श्रीभारतीविकाशशर्मा हालदारेण

प्रकाशितम् ।

प्रथमः खण्डः । 2008.10.02

इ नं भवानी दत्त लेन वङ्गवासी इलेक्ट्रो मेसिन यन्त्रे

ऑनटवरचक्रवर्त्तिना मुद्रितम् ।

कालीघाट-कालिकाग्रन्थमाला ।

क्रान्तिक संख्या ३

# सनत्कुलतृतीयमध्यात्मशास्त्रम्

शाङ्करभाष्योपेतम् ।

कालौघदृष्टितथोक्तकालिकामहादेवीसेवाभूतकुलोद्भव-

श्रीगुरुपदशर्वाङ्गहालदारप्रणीत-

कालिकाकालिकाभामाख्यटीकाद्वयसमेतम् ।

विविधस्वर्णपदकप्राप्तेन एम ए, वि एल, विरुद्वता  
श्रीकेशरिकान्तशर्माणा हिन्दीभाषायामनूदितम् ।

कलिकातानमय्यां कालौघदृष्टोद्भवहालदारपाङ्गाख्यवर्त्मस्थितसप्तचला-

रिंशतुसंस्मृतकभवनात्, एम ए, वि एल, विरुद्वता

श्रीभारतीविकाशशर्माङ्गहालदारेण

प्रकाशितम् ।

प्रथमः खण्डः ।

६ नं भवानी दत्त लेन वङ्गवासी इलेक्ट्रो मेखिन यन्त्रे

ओनटवरचक्रवर्तिना मुद्रितम् ।



## वक्तव्य ।

—“अर्थियोंका उच्छिष्ट हमारी सारी बाना ।

जानू उसका भेद भलामैं क्या अज्ञानी !”—

मानसविकाशके सर्वोच्च शिखरासीन प्रपञ्चषड्दर्शनकी सर्व-  
श्रेष्ठता अथच उसको दुरुहता संसारके किसी भी शिक्षित व्यक्तिके  
अज्ञात नहीं है। प्रकृत वेदान्तियोंको तो उच्च घोषणा है :—  
“तावद् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्ब का विपिने यथा । न गर्जन्ति  
महाशक्तिर्यावद् वेदान्तकेशरो ॥” पुनः दर्शनके जटिल एवं दुर्गम  
पथसे अध्यात्मवाद एवं ब्रह्मवाद को वार्त्ता तो ठीक “तप्तकटाहा-  
दनले” की लोकोक्तिकी चरितार्थ करती है। नानाशास्त्र-पारंगत  
बड़े बड़े विद्याधुरोण एवं भगवतो भारतीके अनन्य उपासकके लिये  
भी एकान्त दुष्ट अध्यात्मवादमें मेरा प्रयास—“प्रांशु लभ्ये फले  
लोभादुद्वाहुरिव वामनः” नहीं तो और क्या है। दर्शन अथवा  
अध्यात्मवाद को बू भो नहीं ! निस्सोम शास्त्रमहार्णवके एक बूंदनेसे  
भी वञ्चित ॥ अनन्त नियमोंसे जकडबन्द हिन्दो भाषा सार-  
शून्य !!!—फिर मेरा प्रयास बालचापल्य नहीं तो और क्या ? किन्तु  
पवित्रमूर्ति प्रियवर श्रीमान् अजितकुमार जोका अनिर्व्वचनीय  
प्रम, महामहनीय पूज्यपाद गुरुवर श्रीमान् गुरुपद वावूका अलङ्घ्य  
आदेश अथच अज्ञानान्धकारविनाशिनो जगद्वातो भगवतो भारतीकी  
उत्कृष्ट सेवाके लिये अन्तर्हृदय को पवित्र प्रेरणा एवं आन्तरिक  
उत्साहके वशोभूत हो इस अनुवाद कार्यके दुर्वह भारके उठानेका  
दुःसाहस करना पड़ा। अनुवाद प्रयास न तो अध्यात्मवादी ब्रह्म-  
मर्मज्ञोंके पथप्रदर्शनके लिये है और न संस्कृत महार्णवलब्धतीर्थ-  
विद्याधुरीणोंके लिये। मेरे जैसे अल्पज्ञोंके लिये भी शायद हो

पर्याप्त हो। अनुवाद केसा हुआ है—यह न तो मैं जानता हूँ और न जानना हो चाहता हूँ और न पूछता हो हूँ, क्योंकि अपनी अज्ञतासे मैं पूर्णतया परिचित हूँ, अथवा इस दुस्साहसके सिद्धे एकान्त लज्जित हूँ। किन्तु शायद यदि घुणाक्षरन्यायसे भी इसमें किञ्चित् मात्र ग्राह्य विषय समाविष्ट हो गये हों तो बहाम्बलि प्रार्थना है कि :—

“इष्टं किमपि लोकेऽस्मिन् न निर्दोषं न निर्गुणम्।

अतस्तु भवन्ती दोषान् विद्वन्नुध्वं गुणान् बुधाः ॥”

किम्बहुना—

करमा—जीरो  
हवासीकाग।

}

विनीत

ओकेशरीकान्त शर्मा।

अयोग्येश्वरानामः ।

सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम् ।

## उपक्रमणिका ।

महाभारतके सनत्सुजातीय पर्व्याध्यायमें शोकदुःखादि की अवश्यभावितामें दृढ़निश्चय महाराज धृतराष्ट्रको आचार्यशिरोमणि मनत्कुमारने वेदवेदान्तोंकी जो सब बातें कहो थो वे ही सनत्सुजातीय अध्यात्मशास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। आचार्य की ज्ञानामृतवर्षिणी बातें इतनी सुमधुर हैं कि यदि महाभारतके इस अंश को भी गीता ही कहें तो विशेष अत्युक्ति नहीं होगी। गीताके माथ इसका यहो सादृश्य है कि जिस प्रकार भगवानने अर्जुनकी उपलक्ष्य करके दिव्य दयाके वशीभूत हो, तीनों लोककी भलाईके लिये काण्डव्योंका उपदेश किया था, आचार्य-शिरोमणि सनत्कुमारने भी ठीक उसी तरह राजा धृतराष्ट्रको उपलक्ष्य करके अधिकारो विशेषके निमित्त प्रधानरूपसे केवल ज्ञान तथा योगके साथ साथ अमृतस्यन्दिनो ब्रह्मविद्याका विकास किया है। भगवद्गोतासे इसमें विभिन्नता यहो है कि कर्मनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा तथा ज्ञाननिष्ठा तीनों ही उसमें तुल्यरूपसे संकोचित होनेके कारण भगवद्गोताने सभी आश्रमोंके लिए आदर पाया है, और चित्तनाशके उपायस्वरूप ज्ञान तथा योगको अवलम्बन करते हुए मुख्यतया ब्रह्मविद्या ही का उपदेश एवं उदाहरण रहनेसे यह सनत्सुजातीय ग्रन्थ केवल तृतीय एवं चतुर्थ आश्रमोंमें ही अधिक प्रतिष्ठा पाया है। विविदिषु सन्नप्राप्तियों तथा युञ्जानयोगियोंका विशेष हितकर होनेके कारण सुदूरदक्षिणापथस्थ कन्याकुमारीसे लेकर अनन्ततुषाराच्छादित उत्तरापथके शक्रकुमारीतक समस्त उपासक सम्प्रदायोंके निकट यह ग्रन्थ सुपरिचित एवं लब्धप्रतिष्ठ हुआ है।

धर्मादि चतुर्वर्गोंमें मोक्ष ही परमपुरुषार्थ है, यह बात सर्वेवादीसम्मत है। उक्त मोक्षके स्वरूपके विषयमें मतभेद रहने पर

भो वेदान्तप्रतिपादित मोक्षको ही तात्विक मोक्ष कहना चांगा । क्योंकि श्रुतियोंके तात्पर्यानुसार उनका स्वरूपनिर्णय इसी शास्त्रमें मुख्यभावसे बतलाया गया है । यही तात्विक मोक्ष ब्रह्मात्मैक्य-मूलक है, एवं यह ब्रह्मात्मैक्य निश्चय ही वृत्तिनिरोधात्मक योगके द्वारा अथवा विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा निष्पन्न होता है, इस सिद्धान्तमें भो अव्यात्मवेत्ताओंका कोई मतभेद नहीं है । योगके द्वारा अथवा ज्ञानके द्वारा ब्रह्मात्मैक्यमूलक मोक्ष अधिगत होता है—यह कथन किसो का भो स्वेच्छाकल्पित नहीं । श्रुतियां विश्वप्रपञ्चमें ब्रह्मका अध्यारोपण कर योग द्वारा विश्वप्रपञ्चका लोप करनेकी उपदेश देती है, इसीसे योगी लोग समाधिक द्वारा सभी वस्तुओंका लोप करके विश्वके सारभूत एकमात्र ब्रह्मके साथ जोवात्माका एकत्व सम्पादन करते हैं एव मोक्षभागी बनते हैं । इसी कारण कहा गया है—

“अध्यारोपपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते ।

शिष्यानां बोधमिदमर्थं कृतज्ञैः कल्पितः क्रमः ॥”

दूसरी जगह पुनः श्रुतियां मूर्तामूर्तभेदसे ब्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपका उल्लेख करते हुई अन्तमें अमूर्तकी ही निश्चल निर्विशेष ब्रह्मकी सत्ता प्रतिपादन करनेके लिये—‘अथात आदेशो नेति नेति’ वाक्योंके द्वारा अभ्यपगत वस्तुका आत्यन्तिक लय करते हैं, यह देखकर उपनिषद् साक्षात् भावसे योगको अपेक्षा न रखकर केवल विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा सारे अनित्य वस्तुओंका वर्जन करते हुए एकमात्र ब्रह्मत्वको उपलब्धि करके कृतकृत्य हुए हैं । अस्तु ब्रह्मात्मैक्यमोक्षके लिये जो दो मार्ग व्यवस्थापित हुए हैं, वे दोनों ही श्रुतिमूलक हैं, इसमें किसो प्रकारका सन्देह नहीं है । बिना कारणके कार्य नहीं हो सकता, अत एव श्रुतियोंने क्यों इस प्रकार भिन्न भिन्न उपास्तिपद्धतिका निर्देश किया है ; इस विषयमें यथेष्ट बतलावा रहने पर भी उनको आलोचना यहां समीचीन नहीं है ।

परन्तु उत्थापित प्रसङ्गको समाप्त करनेके लिये वशिष्ठवचनका अ-  
स्मरण करके हम यहां कहेंगे :—

असाध्यः कस्यचिद् योगः कस्यचित् तत्त्वनिश्चयः ।

प्रकारी द्वौ ततो देव । जगाद परमः शिवः ॥

यह बात सच है कि वृत्तिनिरोधात्मक योगके द्वारा ब्रह्मप्राप्ति  
होती है, एवं विचारणात्मक ज्ञानके द्वारा भी ब्रह्मप्राप्ति होती है,  
यह भी ठीक उसीतरह सच है, किन्तु इन दोनों क्रमोंमें क्या  
किसी प्रकारका पारस्परिक सापेक्षत्व है ? किसी किसीका तो  
विचार है कि ये दोनों क्रम परस्पर सम्पूर्णभावसे निरपेक्ष हैं।  
क्योंकि योगदर्शनमें सांख्यकल्पित प्रपञ्चको परमायत्ता स्वीकृत हुई  
है, एवं वेदान्तके अद्वैतवादमें प्रपञ्चको व्यवहारिकमात्र समझा  
गया है। किन्तु ऐसा सिद्धान्त समीचीन नहीं है। प्रपञ्च परमार्थ  
है कि अपरमार्थ है यह जब योगशास्त्रमें नहीं कहा गया है, एवं  
'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस न्यायके अनुसार जब योगशास्त्र  
योगके लिये जो अनुशिष्ट है तो प्रसङ्गप्राप्त प्रपञ्चमें जो उसका  
तात्पर्य क्यों अवधारित होगा ? परन्तु किसी आलम्बनके बिना  
चित्तसंयम दुर्घट होता है, इस लिये एवं न्यायदर्शनकी अपेक्षा सांख्य-  
दर्शन अध्यात्मविद्याके अधिकतर निकटवर्ती होनेके कारण योग-  
शास्त्रमें सांख्यपरिकल्पित प्रधानादि तत्त्वांश तथा सत्त्वादि गुणांश  
हुए हैं यह बात सच है, किन्तु उनके स्वरूपके विषयमें उनकी कोई  
विवक्षा है ऐसा कहना कभीभूक्तियुक्त नहीं हो सकता। अत एव  
यदि कोई इन सब सांख्यभागोंको त्यागकर प्रधानादि तत्त्वों एवं  
सत्त्वादि गुणोंका परमस्वरूप वेदान्तवेद्य अद्वय आत्माको योगके अव-  
लम्बनस्वरूप ग्रहण भी कर सकें तो भी तो योगशास्त्र अक्षुण्ण ही  
रह जाता है। और यदि योगी लोग प्रकृतपक्षमें प्रपञ्चपरमार्थवादी  
भी हो जायें तो योगकी सुदूर भूमिकासे भगवान् वार्षगण्य उच्चस्वरसे  
ऐसा क्यों कहते,—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति ।

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥ \*

अस्तु, प्रपञ्चके स्वरूपको लेकर योगाङ्गके साथ वेदान्तके वेप-  
रीत्यकी कल्पना करनेकी युक्ति किसी भी तरह पुष्ट वा बलवतो  
होतो ही नहीं।

यदि कोई वेदान्तवेद्य आत्मा के स्वरूपको छोड़कर सांख्यकल्पित  
प्रधानादि तत्वांशका हो संयम करना चाहे तो उक्त ध्यानिको  
सिद्धाभास होने पर भी मोक्षप्रतिपादिका सिद्धि नहीं हो सकती।  
इसीसे योगशिखोपनिषद्में कहा गया है,—योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न  
क्षमो मोक्षकर्मणि। अर्थात् वेदान्तवेद्य ब्रह्मका स्वरूप जानने विना  
योग करनेसे वह मोक्षोत्पादनके उपयोगो कभी नहीं होता। योगो  
याज्ञवल्क्येन भी कहा है—वेदान्तश्रवणं कुर्वन् स्तस्मिन् योगं सम-  
भ्यसेत् ॥ (५।७) इस प्रकारके शास्त्राग्रयोंको देखकर वेदान्ती लोग  
कहते हैं,—

वेदान्ता. सम्यगभ्यस्ता अथ ध्येयो महेश्वरः ।

प्राप्तातिसौरभे भृङ्गे रमपानं गुणाधिकम् ॥ \*

पुनः यदि कोई योगिकी किसी प्रकारकी सहायता लिये विना  
ही केवल वेदवेदान्तको वाक्यराशियोंको ही कण्ठस्थ करता रहे तो  
उसे अध्ययनादि विषयोंमें सिद्धि मिलने पर भी अपरोक्षानुभवमें  
ब्राह्मीवृत्तिके अभाववश परमपुरुषार्थ कदापि नहीं मिल सकता।  
क्योंकि श्रुतियोंने कहा है—“योगहोन् कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह  
भोः ?” अर्थात् योगहीन ज्ञान मोक्ष किस प्रकार प्रदान कर सकता  
है ऐसी श्रुतिका अनुसरण करते हुए, भगवान् शङ्कराचार्यने  
अपने विवेकचूडामणिमें कहा है,—

---

\* गुणका परमरूप कभी दृष्टिपथमें नहीं आता अर्थात् सत्त्वादिगुणका अधिष्ठान  
स्वरूप आत्मा कभी भी इन्द्रियवेद्य नहीं हो सकती। जो जो इन्द्रियवेद्य है वे मरी-  
चिका आदि मायाके समान सारहीन तुच्छ वस्तु ही हैं।



भक्तियोग एवं कर्मयोगका उपक्षेप किया था। कारण शास्त्रोंमें हो कहा गया :—

“अधिकारिविभेदेन शास्त्रान्युक्तान्यपिपतः।”

जहां जहां अद्वैतवाद को उपलब्धि करना महाराजके पक्षमें दुर्घट हुआ वहां वहां हो आचार्यगिरिमणिने भगवान् श्रीकृष्णके तरह उपदेश देनेकी इस शास्त्रसिद्ध क्रमानुसारिणी रीतिकी अवलम्बन कर विशिष्टाद्वैतवाद को भूमिकाका अवतरण किया है।

कितने ही पाश्चात्यभावापन्न प्राक्निष्पत्तिनी इस सनत्सुजातीयकी भगवद्गीता एवं अनुगीताकी बौद्धयुगकी परवर्त्ती कहकर प्रतिपादन करने को चेष्टा की है। किन्तु हम लोग इस प्रकारके मतवादोंका पक्षपाती कदापि नहीं हो सकते। इस विषयमें हम लोगोंका जो कुछ वक्तव्य है वह सब इस सनत्सुजातीय महाग्रन्थके चतुर्थ अध्यायके आरम्भमें ही मन्निविष्ट है। अस्तु यहां उसका पुनरावृत्ति विनकुन निष्पत्ति योजन है।

सनत्सुजातीय ग्रन्थके उपर एक शङ्करभाष्य मिलता है। कोई कोई अनुमान करते हैं कि उक्त भाष्य साक्षात् शङ्कराचार्यका स्वलेखनोपसृत नहीं है, किन्तु इस प्रकारके अनुमानका कारण कुछ भी नहीं लिखते। जान पड़ता है निम्नलिखित हेतुवादों पर ही उक्त भ्रम अथवा अनुमानका उदय हुआ है।

१—प्रथमाध्यायस्थित नवम श्लोकके भाष्यमें सुरेश्वराचार्य प्रणीत वार्त्तिकका श्लोक प्रमाण रूपमें माना गया है। यहां शिष्यकी उक्ति स्वयं गुरु प्रमाणरूपसे प्रयोग करते हैं, यह एक अस्वाभाविक बात है।

२—प्रथम अध्यायके बीसवें श्लोकके भाष्यमें “अनादिभाव” इत्यादि प्रमाणोंका जैसा पाठ पाया जाता है, उसके बदले २।१।८के शारीरकभाष्यमें उसका दूसरे प्रकारका पाठ लिया गया है। इस प्रकारके पाठान्तरोंसे भावमें भी एक तरहका विभेद होता है। एक ही भाष्य कारणे भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही प्रमाणका भिन्न



भिन्न पाठ ग्रहण करके अपनी सुविधाके अनुसार स्वकीय मतका पोषण किया है—एसा करना भगवान् शङ्कराचार्यके पक्षमें कभी सम्भव नहीं।

३—प्रथमाध्यायस्थित चतुर्थ श्लोकके भाष्यमें एवं अन्यान्य स्थलोंमें भी एक ही वाक्यका दो प्रकारका अर्थ कल्पित हुआ है। वेदान्तमें वैकल्पिक उपदेश समीचीन नहीं हो सकता, अस्तु भगवान् शङ्कराचार्य ब्रह्मतत्त्व निरूपणमें विकल्पविधान कदापि नहीं कर सकते।

४—सनत्सुजातीय भाष्यमें माण्डूक्यकारिकाके “अनादि मायया” इत्यादि श्लोक श्रुति कहकर उपन्यस्त हुआ है, किन्तु शारोरीक भाष्यमें इसी श्लोकके उपन्यस्त करनेके पहले गौड़पादको लक्ष्य करके आचार्यने कहा है :—

“अत्रोक्तं वेदान्तसम्प्रदायविद्भिराचार्यैः।”

यदि दोनों भाष्य एक ही व्यक्तिके लेखनीप्रसूत होते तो इस प्रकारका व्यत्यय कदापि नहीं होता।

उक्त भाष्यके विरुद्धमें यही कुछ जातीय युक्ति दिखाई जा सकती है, परन्तु धारावाहिक रूपमें सन्यासो सम्प्रदायका भाष्य जब शङ्कराचार्य-प्रणीत हो कहकर उपस्थापित हुआ है तो सांप्रदायिक मर्यादा लङ्घन करके इसके विरुद्धमें हम लोग ऐसे मतवादका पक्षपाती कदापि नहीं हो सकते। इसके अलावे प्रमाणान्तरोसे भी सन्यासि-संप्रदायोंकी उक्ति समर्थित होती है। विवेक-चूड़ा-मणिमें भगवान् शङ्कराचार्यने लिखा है :—

“प्रमादी ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन।

प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान् ब्रह्मणः सुतः॥”

इसके देखनेसे यही मालूम होता है कि सनत्सुजातीय कथनमें भगवान् शङ्कराचार्य विशेष आस्थावान थे। अस्तु भगवद्भोताके समान वेदान्तके स्मृतिप्रस्थानान्तर्गत इस ग्रन्थका भी एक भाष्य लिखना उनके पक्षमें अस्वाभाविक नहीं मालूम होता। और इस प्रकारके उपपत्तिके विरुद्धमें उपरोक्त अथवा तज्जातीय जो

कारण उपस्थापित हो सकते हैं, उनके सम्बन्धमें कहना पड़ेगा कि कालचक्रमें पड़कर अनेक प्रक्षिप्त वाक्यांशोंसे भाष्य शिफरूपा न्तरित हो गया है। क्योंकि पूर्वोक्त सदेहजनक स्थानोंके प्रत्येक अंश बम्बई, मद्रास, काशी तथा वड़देशोंके प्रत्येक संस्करणमें नहीं देखा जाता। अत एव भाष्यके कोई कोई अंश कालान्तरमें प्रक्षिप्त हो गये हैं, यही गवेषणाकी बात होगी, और भाष्य आदि आचार्य लिखित है, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस प्रकारकी युक्ति रहते भी जो लोग इस भाष्यके सम्बन्धमें वृद्ध-व्यवहारोंके विरुद्ध वैदेशिक लोगोंके समान पर्यनुयोग करते हैं, उन्हें हम लोगोंकी सन्नासि सम्प्रदायोंका साक्ष्य दिखलाते हुए कहना पड़ेगा :—

“एतत् प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं”

कस्तस्य क्षुर्यात् वचनं प्रमाणम् ॥”

मैंने अपने पुत्रवत् श्रीमान् वलाईचन्द्र हालदार एम, ए, श्रीमान् अजितकुमार हालदार एम एस, सि, वि एल एवं श्रीमान् भारतोविकाश हालदार एम, ए, वि एल, कलकत्ता विश्वविद्यालय से कृतकृत्यता लाभकर इस सनत्सुजातीय ग्रन्थको व्याख्याकी उपलब्ध करके उनके हृदयमें अविचार्य शास्त्रविश्वास उत्पादन करने की चेष्टा किया है। भगवत्कृपासे मेरो यह चेष्टा विफल भी नहीं हुई। कोमलमति बालकगणने व्याख्याके समय जिन २ विषयोंको जाननेका आग्रह प्रकाश किया था, मैंने व्याख्यावसानमें उन सब विषयोंको कोई परिशिष्टोंमें लिखकर उनका समाधान करनेका प्रयत्न किया है। श्रीमान् भारतोविकाश संस्कृत साहित्यमें विशेष अनुरक्त एवं उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है, और उनके जो उद्देश्यसे कालिका नामक टोंका प्रस्तुत हुई है। श्रीमान् अजित-कुमारके अनुरोधसे कालिकाभास अथवा “क” परिशिष्ट लिखे गये हैं। अक्षुशास्त्र तथा जड़विज्ञानमें श्रीमान् अजितकुमार लब्ध-

प्रतिष्ठा प्राप्त है, अस्तु उनको प्रसङ्गप्राप्त शास्त्ररहस्य समझानेके लिये हमने अनेकों स्थानोंमें अङ्गशास्त्र एवं जड़विज्ञानके उदाहरणों एवं प्रयोगोंका अकुण्ठितरूपसे अवतरण किया है। श्रीमान् वलाईचन्द्र शास्त्रकारगणोंका जीवनवृत्तान्त अथवा उन २ समयोंकी राजनैतिक एवं पारिपार्श्विक घटनाओंकी जाननेका अभिलाष प्रकट करते थे। तदनुसार “अ” एवं “घ” नामक ऐतिहासिक परिशिष्ट रचे गये हैं। अध्यात्मशास्त्र की व्याख्यामें ऐतिहासिक वृत्तियोंका उल्लेख करना देखकर कोई कोई कहेंगे कि यह सागरगमनेच्छु वाक्तिके लिये हिमालय गमनके समान उपहास्यजनक मालूम होता है। किन्तु जिन् जिन् शास्त्रवचनोंमें वालकोंकी आस्था लानेकी चेष्टा गई है, उनके शास्त्रकारगणोंकी विद्वत्ता आदिके सम्बन्धमें सम्यक् परिचय देना भी सायद निष्प्रयोजन न होगा। आजकल शास्त्रोंके प्रति अनेक लोगोंका अनादर देखा जाता है, क्योंकि उनके निकट शास्त्रकारोंका स्वरूप प्रकाशित नहीं है। निउटनकी बातपर सभी कोई आस्था दिखाते हैं, क्योंकि निउटन की विद्यावत्ता सभी जानते हैं। किन्तु यदि उन्हें यह दिखाया जाय कि भास्कराचार्य की विद्यावत्ता निउटनके अपेक्षा किसी अंशमें न्यून नहीं है, तो भास्कराचार्यके मतवाद पर भी कोई अनास्था प्रकाश नहीं कर सकता। अस्तु इन्हीं भावोंसे प्रणोदित होकर हमने उक्त शास्त्रकारोंका थोड़ा बहुत परिचय देनेकी चेष्टा की है।

प्राचीन ऋषिमुनियोंका स्थितिकाल निस्सन्देह नहीं मिलता, इसीसे इतिहासमें उनका जीवनवृत्तान्त सन्निविष्ट नहीं हुआ है। किन्तु जो जो शास्त्रकार ऐतिहासिक कालोंमें आविर्भूत हुए हैं, उनके सम्बन्धमें कितनी दूरतक जानी गई है, यही यहां स्मिपेवष्ट किया गया है। जिन जिन समयोंमें इन सब तीर्थाङ्करोंका आविर्भाव हुआ है, उन २ समयोंमें भिन्न २ देशोंकी अवस्था कैसी थी, अथवा उन देशोंके राजाओंके निकट एवं समाजके निकट

उत्कृष्ट प्रतिभासम्पन्न मनाषिगण किस प्रकारका उत्साह पाया करते थे, उसोका आभास देनेके लिये “घ” चिह्नित परिशिष्टमें राज-नेतिक आदि अनेक वृत्तान्तोंका समावेश किया गया है। जो जो ग्रन्थके शेषभागस्थित इस इतिहासके द्वारा वालकीने जितनी तस्मि पाई है, उसको अपेक्षा मैंने स्वयं बहुत अधिक तस्मि पाई है। क्योंकि जोवनमें ऐसो उत्कृष्ट साधुसेवा और कभी संघटित हागो कि नहीं नहीं जानता।

इस ग्रन्थमें जिन सब शास्त्रोप प्रमाणोंका प्रयोग किया गया है, उनका सम्पूर्णश एकत्र संग्रह करके उनके विशेषविवरण भी साथ ही साथ “ख” परिशिष्टमें दिया गया है। आह्वति आदिमें सुविधाके लिये अतिदेशादि की सूची भी व्यवस्था की गई है। जहां २ टीका टिप्पणिको आवश्यकता मालूम हुई है, वहां उनका भी यथासाध्य समावेश किया गया है। इसके अलावे कालिका कालिकाभास अथवा परिशिष्टमें उल्लिखित ग्रन्थोंकी दो दो नाम सूचियां बनाकर उपक्रमणिकाके पोक लगा दिये गये हैं। और जिन २ शास्त्रचिन्तक ग्रन्थकारोंका जोवनवृत्तान्त संग्रहीत हो सकता है, उसका भी एक नामसूची परिशिष्टांशके पोक जोड़ दिया गया है। ग्रन्थका आकार बहुत बड़ा हाने पर भी उन सब ग्रन्थोंके विषय आदि आवश्यकोय स्थान सुविधापूर्वक शीघ्र २ निकाले जा सकेंगे, यहो परम सन्तोष है।

पूर्वोक्त परिशिष्टसमूह अभी केवल वर्णोप संस्करणमें ही मुद्रित हुआ, क्योंकि उसका सम्पूर्णश अभी तक हिन्दी भाषामें अनुवादित नहीं हो सकता है। उसका अनुवादकर्म समाप्त हो जाने पर उक्त ग्रन्थका द्वितीय खण्ड आचरित होगा।

कुछ तो आत्मोत्कर्षके कारण एवं कुछ अपने पुत्रोंके उपदेशके लिये यह ग्रन्थ रचा गया था। तत्पश्चात् अपने प्राणप्यारे पुत्रोंके अनुरोधसे वह पहले पहल वर्णोप में छपा। और फिर हजारीबाग जिलान्तर्गत करभानगर-निवासी खनामधन्य कविचक्रचूडामणि

परम श्रेष्ठ श्रीमान् पण्डितप्रवर श्रीरामलालशर्मा विद्यारत्नके सुपुत्र एवं श्रीमान् अजितकुमारके सतीर्थ अथच मेरे परमस्नेहभाजन प्राणप्रिय पुत्रकल्प पण्डितप्रवर श्रीमान् केशरीकान्तशर्मा एम-ए, बी-एल ने अनुकरणोप परिश्रमके साथ अपना अमूल्य समय लगाकर उक्त वङ्गीय संस्करणका शुद्ध हिन्दी भाषामें अनुवाद करके परम अनुगृहीत किया। उनके विषयमें इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि इस देवनागरी लिपिमें हिन्दी भाषाके साथ इसका प्रकाशन अथच उक्त लिपिप्रेमो विद्वद्गणों एवं उदार महानुभावोंके करकमलों तक गमन श्रीमान् पण्डितवर श्रीकेशरीकान्त शर्माके अपूर्व उत्साह एवं अलौकिक अध्ववसायका ही फल है।

यदि इससे अन्य किसीका भी किसी प्रकारका उपकार हुआ तो मुझेको बड़ा सन्तोष होगा और मेरे सारे अभीष्टपूर्ण होगे।

अलमिति।

अनुवादक—  
श्रीकेशरीकान्तशर्मा।  
चैत्र . कृष्णएकादशी, शुक्र-  
वार, सं: १९८८ साल।

} श्रीगुरुपद हाटदार।

# गन्थसूची ।

कालिका, कालिकाभास अथवा परिशिष्ट भागमें  
प्रमाणरूपसे वा समालोचनार्थ जिन  
ग्रन्थोंके वचन उद्धृत किये गये हैं  
उनकी वर्णानुक्रम सूची ।

अक्षपाद दर्शन वा गोतमसूत्र वा गोतमदर्शन वा न्यायदर्शन—

अग्निपुराण—

अङ्गिरःस्मृति—

अणुभाष्य ( बल्लभाचार्यप्रणीत )—

अत्रि-संहिता—

अथर्ववेद—

अथर्वशिखोपनिषत्—

अथर्वशिरउपनिषत्—

अङ्गत-रामायण—

अहयतारकोपनिषत्—

अद्वैतब्रह्मसिद्धि ( काश्मीरकमटानन्दग्रन्थिप्रणीत )—

अद्वैतसिद्धि ( मधुसूदनसूरस्वतन्त्रप्रणीत )—

अधिकरण-सारावली ( वेङ्कटनाथ-वेदान्तदेशिक-प्रणीत

श्रीभाष्याधिकरण )—

---

इन ग्रन्थोंके वचन किन किन स्थलोंमें व्यवहृत हुए हैं इसका पताङ्क भी वङ्गीय संस्करणकी सूचीमें दिया गया है, किन्तु परिशिष्ट भागके हिन्दीमें अभीतक मुद्रित न होनेके कारण पताङ्क यहां न दिया जा सका ।

अध्यात्मरामायण ( ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत )—

अध्यात्मोपनिषत्—

अनिरुद्धवृत्ति ( अनिरुद्धप्रणीत सांख्यसूत्रवृत्ति )—

अनुगीता—

अनुभूति-प्रकाश ( विद्यारण्यमुनि-प्रणीत )—

अन्नपूर्णोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

अपरोक्षानुभूति ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

अभिधान-चिन्तामणि ( हेमचन्द्र-प्रणीत )—

अभिषेकनाटक ( भाम प्रणीत )—

अमरकोष ( अमरसिंह-प्रणीत )—

अर्थशास्त्र ( कौटिल्य-प्रणीत )—

अर्थसंग्रह ( लौगाक्षिभास्कर-प्रणीत )—

अलङ्कार-कौस्तुभ ( कविकर्णपुर वा परमानन्द-प्रणीत )—

अलङ्कार-कौस्तुभ ( विश्वेश्वरपण्डित-प्रणीत )—

अवलोक ( धनिक-प्रणीत )—

अविमारक ( भाम-प्रणीत )—

अष्टाध्यायो ( पाणिनि-प्रणीत ) ।

अष्टावक्र-गीता—

अहिर्बुध्नसंहिता—

आत्मप्रबोधोपनिषत् वा आत्मबोधोपनिषत् ( ऋग्वेदीय )—

आत्मानात्मविवेक ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

आदर्श ( काव्यप्रकाशपर महेश्वर-प्रणीत टोकाविशेष )—

आदिपुराण ( जैनग्रन्थ )—

आदिपुराण ( हिन्दुग्रन्थ )—

आदियामल—

आनन्दलहरी ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

आपस्तम्बधर्मसूत्र—

आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थकारिका ( त्रिकाण्डमण्डन-कृत )—

- आर्यभट्टीय ( द्वितीयआर्यभट्टप्रणीत )—  
 आर्यसिद्धान्त ( तृतीयआर्यभट्टप्रणीत )—  
 आरुणिकोपनिषत् ( सामवेदीय )—  
 आलोक वा तत्त्वचिन्तामण्यालोक ( पञ्चधर्ममिश्रप्रणीत )—  
 आश्रमोपनिषत् ( सामवेदीय )—  
 आश्वलायन श्रौतसूत्र—  
 आङ्गिकतत्त्व ( रघुनन्दन-प्रणीत )—  
 आर्हतदर्शन—  
 इण्डियान् मिडजियाम् गाइड् वा तत्त्वकप्रदर्शनी  
 ( कलिकाता १८३० )  
 ईशोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—  
 ईश्वरगोता ( कर्मपुराणान्तर्गत )—  
 उज्ज्वला ( हरदत्त-प्रणीत )  
 उत्तरगीता ( ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत )—  
 उत्तरगीताभाष्य ( गौडपादकृत )—  
 उत्तरनृसिंहतापिन्युपनिषत्—  
 उद्द्योत ( प्रदीपपर नागेशकृत व्याख्या )—  
 उद्वाहतत्त्व ( रघुनन्दन-प्रणीत )—  
 उपमितिभावप्रपञ्चकथा ( मिडर्षि-प्रणीत )—  
 उपस्कार ( वैशेषिकसूत्रपर शङ्करमिश्र प्रणीत वृत्ति )—  
 उवटभाष्य ( यजुर्वेदपर उवटाचार्य प्रणीत भाष्य )—  
 उशन मंहिता—  
 ऋक् प्रातिशाख्य ( शौनकसङ्कलित )—  
 ऋगभाष्य ( सायणाचार्य-प्रणीत )—  
 ऋग्वेद—  
 ऋग्वेदमन्त्रसारभाष्य ( काशीनाथप्रणीत )—  
 ऋतुसंहार—  
 एकादशोत्तत्त्व ( रघुनन्दन-प्रणीत )—



ऐतरेय-ब्राह्मण ( ऋग्वेदीय )—

ऐतरेयारण्यक ( ऋग्वेदीय )—

ऐतरेयोपनिषत् ( ऋग्वेदीय )—

कठरुद्र—

कठोपनिषत् ( कृष्णयजुर्वेदीय )—

कणाददर्शन वा वैशेषिकदर्शन—

कथासरित्सागर ( मोमदेवभट्टप्रणीत )—

कनकसप्तति ( सांख्यकारिका )—

कर्म्मलोचन ( वोपदेव-सङ्कलित )—

कलाप—कातन्त्र ।

कलाप कविराज ( सुषेणाचार्यकृत )—

कल्पतरु ( अमलानन्दयतिप्रणीत )—

कल्पतरु ( लक्ष्मीधर प्रणीत स्मृतिग्रन्थ )—

कल्पसूत्र ( आपस्तम्ब प्रणीत )—

कविकङ्कणचण्डो ( मुकुन्दराम-प्रणीत )—

कविकल्पद्रुम ( वोपदेव-प्रणीत )—

कविविमर्श ( राजशेखरप्रणीत )—

काठकसंहिता—

कातन्त्र वा कुमार व्याकरण वा कलाप ( शब्दवर्माचाव्य प्रणीत )—

कात्यायन-श्रौतसूत्र—

कात्यायन-संहिता—

कादम्बरी ( वाणभट्ट-प्रणीत )—

कामकलातत्त्व—

कामन्दकीयनीति—

कामाख्यातन्त्र—

कालाग्निरुद्रोपनिषत् ( कृष्णयजुर्वेदीय )—

कालिकापुराण—

कालोतन्त्र—

कावषेयगीता ( ब्राह्म-पुराणान्तर्गत )—

काव्यप्रकाश ( मम्मटभट्ट-प्रणीत )—

काव्यादर्श ( दण्डिप्रणीत )—

काशिका ( श्लोकवार्तिके उपर सुचरितमिश्रकृत टीका )—

काशिका ( जयादित्य वामन प्रणीत पाणिनिस्मृतवृत्ति )—

काशिका ( नन्दिकेश्वर प्रणीत )—

काशोखण्ड—

किरणावली ( प्रशस्तपादभाष्यके उपर उदयनाचार्य प्रणीत वृत्ति )—

कुमारसम्भव ( कालिदास-प्रणीत )—

कुलकारिका ( एङ्गमिश्र-प्रणीत )—

कुलार्णवतन्त्र—

कुलार्णव-महारहस्य—

कुञ्जिकातन्त्र—

कूर्मपुराण—

कृत्यतत्त्व ( रघुनन्दन-कृत )—

कृषायजुष्वेद वा तैत्तिरीय रंहिता—

केनोपनिषत् ( सामवेदीय )

केनोपनिषत् ( कृषायजुष्वेदीय )—

कौलावली—

कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषत् ( ऋग्वेदीय )—

कौषीतकि रहस्य ब्राह्मण ( ऋग्वेदीय )—

क्रमसन्दर्भ ( भागवतपरं श्रीजीव गोस्वामिकृत टीका )—

क्रियायोगसार ( पञ्चपुगणान्तर्गत )—

गन्धर्वतन्त्र—

गरुड़पुराण—

गादाधरी—तत्त्वचिन्तामणिदीर्घाति विवृति ।

गायत्रीतन्त्र—

गायत्रीभाष्य ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

गोता ( महाभारतान्तर्गत )—

गुरुपरम्पराचरित वा गुरुपरम्परान्त—

गृह्यासंग्रह ( गोभिलपत्रकाव्यायनप्रणीत )—

गोपथ-ब्राह्मण ( अथर्ववेदीय )—

गोभिलीयगृह्यसूत्र—

गोरक्षपद्धति वा गोरक्षसंहिता—

गोलाध्याय ( भास्कर-प्रणीत सिद्धान्तशिरोमणिके अन्तर्गत )—

गोलाध्याय ( ललाचार्य-प्रणीत )—

गोविन्दभाष्य ( वल्लदेवविद्याभूषणप्रणीत वेदान्तभाष्य )—

गौडपादकारिका—माण्डूक्यकारिका ।

गौडपादभाष्य ( उत्तरगीताभाष्य )—

गौतमधर्मसूत्र—

गौतमीयतन्त्र—

गौरीसंहिता—

चण्डी—सप्तशती ।

चतुर्वर्गचिन्तामणि ( चिन्तामणि )—

चन्द्रालोक ( जयदेव-प्रणीत )—

चन्द्रिका ( नैष्कर्म्यसिद्धिपर ज्ञानोत्तम मिश्र प्रणीत टीका )—

चर्पटपञ्चरिका ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

चाणक्यनीतिदर्पण ( गजानन-मङ्गलिन )—

चार्वाकदर्शन ( सर्वदर्शनसंग्रहान्तर्गत )—

चित्सूत्र—तत्त्वप्रदीपिका ।

छन्दःसूत्र ( पिङ्गलाचार्यकृत )—

छन्दोमञ्जरी ( गङ्गादाम-प्रणीत )—

छान्दोग्योपनिषत् ( सामवेदीय )—

छाया ( उद्द्योतपर वैद्यनाथ पायगुण्डे प्रणीत व्याख्या )—

छामदीशी—तत्त्वचिन्तामणिदीधिति प्रकाशिका ।

जातूकर्ण-संहिता—

जानकोहरण-काव्य ( कुमारदास-प्रणीत )—

जावानदगर्गनोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदोपनिषत् )—

जीवन्मक्तिविवेक ( माधवाचार्यकृत )—

जैमिनिसूत्र वा जैमिनिदर्शन वा पूर्वमोमांसा—

जैमिनिसूत्रभाष्य वा शबरभाष्य वा शावरभाष्य—

जैमिनीय न्यायमाला विस्तर ( माधवाचार्यप्रणीत—

ज्योतिर्विदाभरण—

ज्ञानमहोदधि—

ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्र—

तत्त्वकप्रदर्शनो वा इण्डियान् मिडजियाम् गाइड्—

तत्त्वकौमुदो ( तत्त्वचिन्तामणि-प्रणीत )—

तत्त्वचिन्तामणि ( गङ्गेशप्रणीत तत्त्वचिन्तामणि-मूलप्रकरणग्रन्थ )—

तत्त्वचिन्तामणिदोधिति ( रघुनाथशिरोमणि-कृत )—

तत्त्वचिन्तामणिदोधितिटीका वा माथुरी—

तत्त्वचिन्तामणिदोधिनि विवृति वा गादाधरो—

तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या ( वासुदेव-नार्वभौमकृत )—

तत्त्वत्रय ( विष्णु पुराणपर लोकाचार्य प्रणीत टीका )—

तत्त्वप्रदीपिका वा चित्सुखो—

तत्त्वविवेक ( आनन्दतीर्थकृत )—

तत्त्ववैशारदो ( सभाष्य योगदर्शनपर वाचस्पतिप्रणीत टीका )—

तत्त्वसंख्यान ( आनन्दतीर्थ-प्रणीत )—

तत्त्वसागर—

तत्त्वोपदेश ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

तन्त्रवार्त्तिक ( कुमारिलभट्ट-प्रणीत )—

तन्त्रसार ( कृष्णानन्दसङ्कलित )—

तर्ककौमुदो ( लीगाक्षिभास्कर-प्रणीत )—

तर्कसंग्रह ( अन्नभट्टप्रणीत )—

तलवकार—कैनोपनिषत् ।

ताण्ड्यब्राह्मण वा पञ्चविंशब्राह्मण ( सामवेदीय ) —

तात्पर्य-दीपिका वा सूतसंहिताटीका ( माधवाचार्य-प्रणीत ) —

तारारहस्य —

तार्किकरक्षा ( वरदराजकृत ) —

तार्किकरक्षाटीका वा निष्कण्टक ( मल्लिनाथकृत ) —

तिथितत्त्व ( रघुनन्दन-कृत ) —

तेजोबिन्दूपनिषत् ( कृष्णायजुर्वेदीय ) —

तैत्तिरीयब्राह्मण —

तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक ( सुरेश्वराचार्य-प्रणीत ) —

तैत्तिरीयसंहिता—कृष्णायजुर्वेद ।

तैत्तिरीयारण्यक —

तैत्तिरीयोपनिषत् ( कृष्णायजुर्वेदीय ) —

तोडलतन्त्र —

तोषणी ( भागवतपर सनातन गोस्वामिकृत टीका ) —

तौतातित-मत-तिलक ( भवदेवभट्ट प्रणीत ) —

त्रिकाण्डमण्डन ( भास्कर मिश्र सोमपाजिप्रणीत ) —

त्रिकाण्डशेष ( महाराज कलिङ्गाधिपति पुरुषोत्तमदेव प्रणीत  
अमरकोषपरिशिष्ट ) —

दक्षसंहिता —

दक्षिणामूर्तुप्रनिषत् —

दक्षिणामूर्तिस्तोत्र —

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक वा मानसोक्तास ( सुरेश्वराचार्यप्रणीत )

दत्तकचन्द्रिका ( कुबेरपण्डितप्रणीत ) —

दत्तकमीमांसा ( नन्दपण्डितप्रणीत ) —

दत्तात्रेयसंहिता —

दरिद्रचारुदत्त ( भासप्रणीत ) —

दशरूपक ( धनञ्जयकृत ) —

दानखण्ड ( हेमाद्रिप्रणीत चतुर्वर्गचिन्तामणिके अन्तर्गत ) ।

- दानमागर ( वज्रालमेन मङ्गलित )—  
 दृग्दृश्यविवेक वा वाक्यसुधा ( भारतीतीर्थप्रणीत )—  
 देवलसंहिता—  
 देवीपुराण—  
 देवीभागवत—  
 देवीभागवत टीका ( नोल्लकण्डप्रणीत )  
 देवुपनिषत्—  
 द्वैतनिर्णय ( शङ्करभट्ट-प्रणीत )—  
 धर्मपूजापद्धति ( रामाङ्ग-पण्डित-प्रणीत )—  
 धर्ममङ्गल ( घनगाम प्रणीत )—  
 ध्वन्यालोक ( आनन्दवर्द्धनप्रणीत )—  
 नञर्थवाद ( रघुनाथशिरोमणि-प्रणीत )—  
 नञर्थवाद-टीका ( गदाधरभट्टाचार्य-प्रणीत )—  
 नन्दिपुराण—  
 नवोद-मुक्तिपाठ ( गदाधरभट्टाचार्य-प्रणीत )—  
 नाट्यशास्त्र ( भरतमुनि-प्रणीत )—  
 नाममहोदधि ( महीधर-प्रणीत )—  
 नारदपञ्चरात्र—  
 नारदपरिव्राजकोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—  
 नारदोद्यपुराण—  
 नारायणवृत्ति ( प्राग्गन्ताद्यन्योन्यसूत्रपर नारायणप्रणीत वृत्ति)—  
 नारायणोपनिषत् ( कृष्णयजुर्वेदीय )—  
 निम्बार्कभाष्य वा वेदान्तपारिजात-सौरभ—  
 निरालम्बोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—  
 निरुक्त ( यास्कप्रोक्त )—  
 निरुत्तरतन्त्र—  
 निर्णयसिन्धु ( कमलाकरभट्टप्रणीत )—  
 निर्वर्णतन्त्र—

निर्वाणोपनिषत्—

नीतिदर्पण ( चाणक्यप्रणीत )—

नीतिशास्त्र—अर्थशास्त्र ।

नीतिसार ( कामन्दक-प्रणीत )—

नृसिंहतापिनुपनिषत् पूर्वं एवं उत्तर ( अथर्ववेदीय )—

नैषधचरित ( श्रीहर्षप्रणीत )—

नैष्कर्म्यसिद्धि ( सुरेश्वराचार्य्य-प्रणीत )—

न्यायकुसुमाञ्जलि ( उदयनाचार्य्य-प्रणीत )—

न्यायकुसुमाञ्जलिबोधनी ( वरदराज-प्रणीत )—

न्यायदर्शन—अक्षपाददर्शन ।

न्यायभाष्य वा वात्स्यायनभाष्य—

न्यायमालाविस्तर—जैमिनीय-न्यायमाला ।

न्यायवार्त्तिक ( उद्द्योतकरभारद्वाज-प्रणीत )—

न्यायवार्त्तिक-तात्पर्य्य ( वाचस्पतिमिश्र-प्रणीत )—

न्यायसिद्धान्त-मञ्जरो-प्रकाश ( लैगाच्चिभास्कर-प्रणीत )—

न्यायसिद्धान्त-मुक्तावली ( विश्वनाथ-प्रणीत )—

न्यायसूची-निबन्ध ( वाचस्पतिमिश्र-प्रणीत )—

न्यायसूत्र—अक्षपाददर्शन ।

न्यायामृत ( पूर्णप्रज्ञदर्शनपर व्यासराज स्वामिकृत टीका )—

पञ्चदशो ( भारतीतीर्थ और विद्यारण्य-प्रणीत )—

पञ्चपादिका ( प्रह्लापाद-आचार्य्य-प्रणीत )—

पञ्चपादिका-विवरण ( प्रकाशात्म-यनि-प्रणीत )—

पञ्चब्रह्मोपनिषत् ( कृष्णयजुर्वेदीय )—

पञ्चरात्र—नारदादिसंवाद ।

पञ्चरात्र-नाटक—( भास-प्रणीत )—

पञ्चविंश-ब्राह्मण वा ताण्ड्यब्राह्मण ( सामवेदीय )—

पञ्चिका—प्रकरणपञ्चिका ।

पञ्चोकरण ( शङ्कराचार्य्य-सङ्कलित )—

- पञ्चौकरण-वार्त्तिक ( सुरेश्वराचार्य-प्रणीत )—  
 पंडितविजय ( शङ्करमिश्र-प्रणीत )—  
 पदमञ्जरी ( काशिकापर हरदत्त प्रणीत व्याकरण ग्रन्थ )—  
 पदार्थ-धर्मसंग्रह वा वैशेषिकसूत्रभाष्य वा प्रशस्तपादभाष्य )—  
 पद्मपुराण—  
 परमहंसोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—  
 पराशरतन्त्र वा पराशरसिद्धान्त—  
 पराशरमाधवीय ( माधवाचार्य-प्रणीत )—  
 पराशरसंहिता वा पराशरस्मृति—  
 पराशरोपपुराण—  
 परिमल ( अप्ययदौक्षित-प्रणीत )—  
 पाणिनि वा अष्टाध्यायी—  
 पाणिनीयवार्त्तिक ( कात्यायन-प्रणीत )—  
 पाणिनीय-शिखा—  
 पातञ्जल वा योगदर्शन इत्यादि—  
 पारस्करगृह्यसूत्र—  
 पाशुपत ब्रह्मोपनिषत्—  
 पिङ्गलसूत्र—कन्दःसूत्र  
 पितृयज्ञब्राह्मण—  
 पूर्णप्रज्ञदर्शन वा मध्वभाष्य—  
 प्रवृत्तमिङ्गतापिनापनिषत् -वृत्तमिङ्गतापिनापनिषत्  
 पूर्वमोमांसा—जैमिनिसूत्र वा दर्शन  
 पृथ्वीसूत्र-चरित—  
 पङ्कलोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—  
 प्रकरणपञ्चिका ( शालिकानाथमिश्र-प्रणीत )—  
 प्रकाशादर्श ( महेश्वरन्यायालङ्कार-प्रणीत )—  
 तिज्ञायौगन्ध्यायण ( भास-प्रणीत )—  
 तिमानाटक ( भास-प्रणीत )—



प्रदोष ( कैयटप्रणीत )—

प्रदीपोद्घोत ( नागेश-प्रणीत )—

प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डन ( मध्वाचार्य-प्रणीत )—

प्रपञ्चसार ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

प्रमाणचन्द्रिका ( शेषाचार्य-प्रणीत )—

प्रवचन—सांख्यदर्शन

प्रवचन-भाष्य—सांख्यप्रवचनभाष्य—

प्रबोधचन्द्रोदय ( कृष्णमिश्र-प्रणीत )—

प्रशस्तपादभाष्य—पदार्थधर्मसंग्रह ।

प्रश्नोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

प्रसन्नराघव ( जयदेव-प्रणीत )—

प्राणतोषिणी ( रामतोषणविद्यालङ्कार-संगृहीत )—

प्रायश्चित्ततत्त्व ( रघुनन्दन-प्रणीत )—

वह्वच ब्राह्मण ( ऋग्वेदीय )—

वह्वृचोपनिषत् ( ऋग्वेदीय )—

बुधचरित ( अश्वघोष-प्रणीत )—

ब्रह्मविन्दूपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

ब्रह्मवैवर्तपुराण—

ब्रह्मसंहिता—

ब्रह्मसिद्धान्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रणीत )—

ब्रह्मसूत्र—वेदान्तदर्शन

ब्रह्मसूत्र-भाष्य ( भास्कराचार्य-प्रणीत )—

ब्रह्माण्डपुराण—

ब्रह्मोपनिषत्—

ब्राह्मणसर्वस्व ( हलायुध-प्रणीत )—

ब्राह्मपुराण—

भक्तिसंज्ञा ( भविष्यपुराणान्तर्गत )—

भक्तिरसाद्यतसिन्धु ( रूपगोस्वामिकृत )—

भट्टिकाव्य ( भर्तृहरि-प्रणीत )—

भर्तृशतक ( मालवराजभर्तृहरि-प्रणीत )—

भविष्यपुराण—

भागवत—देवीभागवत एवं विष्णुभागवत

भागवतभाष्य ( श्रीधरस्वामिकृत )—

भामती ( वाचस्पति मिश्र-प्रणीत )—

भारत कि शिखाइते पारे ( इट्सिं-प्रणीत )—

भारतभावदीप ( महाभारतपर नीलकण्ठकी टीका )—

भावचूड़ामणितन्त्र—

भावप्रकाश ( सदानन्दवित्प्रणीत-गीताव्याख्या )—

भावप्रकाश ( भावमिश्रप्रणीत वैद्यग्रन्थ )—

भावनाविवेक ( मंडनमिश्र-प्रणीत )—

भावनाविवेक टीका ( उम्बेककृत )—

भावनोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

भावार्थदीपिका—भागवतभावार्थदीपिका ।

भाषापरिच्छद ( विश्वनाथ न्यायपञ्चाननकृत )—

भाषागोत्कर्षदीपिका ( धनपतिसूरि कृत )—

भिक्षुकोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—

भोजप्रबन्ध ( वल्लालप्रणीत )—

मङ्गलभाष्य ( पुरुषसूक्तपर मङ्गलाचार्यकृत भाष्य )—

मञ्जुषा वा जागदोशतोषिणी ( कृष्णभट्ट आर्षे प्रणीत )—

मञ्जुषा ( नागेश-प्रणीत )—

मठान्नाय ( शाङ्करसम्प्रदाय-कृत )—

मणिप्रभा ( रामानन्दसरस्वतीप्रणीत योगसूत्र

मत्स्यपुराण—

मत्स्यसूक्त ( हलायुधसङ्कलित )—

मध्वभाष्य—पूर्णप्रश्नदर्शन ।

मनुसंहिता वा मानवसंहिता वा मानवधर्मशास्त्र वा मनुस्मृति—

मन्त्रभाषा ( शुक्लयजुर्वेदपर उवटाचार्यप्रणीतभाषा )—

मन्त्रयमुक्तावली ( कुङ्कुमभट्टकृत )—

मन्त्रमासतत्त्व ( रघुनन्दनकृत )—

महानारायणोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

महानिर्वाणतन्त्र—

महाभारत—

महाभाषा, वा फणिभाषा ( पतञ्जलिप्रणीत )—

महावंश ( धातुसेन-सङ्कलित )—

महावाक्योपनिषत्—

महावीरचरित—

महिम्नस्तोत्र ( पुष्पदन्तविरचित )—

महिम्नस्तोत्र टीका ( जगन्नाथचक्रवर्ति-प्रणीत )—

महीधरभाषा वा वेददोष ( यजुर्वेदीय भाषा )—

महोपनिषत् ( सामवेदीय )—

माठरवृत्ति ( सांख्यकारिकापर माठराचार्यको वृत्ति )—

माण्डूक्यकारिका ( गौड़पादकृत )—

माण्डूक्यभाषाटीका ( आनन्दगिरि-प्रणीत )—

माण्डूक्योपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

माथुरी—तत्त्वचिन्तामणिदीधिति टीका ।

मानसोक्तास ( दक्षिणामूर्तिस्तोत्रपर सुरेश्वराचार्य-प्रणीत  
वार्तिक )—दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक ।

मार्कण्डेयपुराण—

मालविकाम्निमित्र ( कालिदास-प्रणीत )—

मौमांसावार्तिक—तन्त्रवार्तिक ।

मुक्तिकोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—

मुक्तिवाद—नवीन ( गदाधर कृत )—

मुक्तिवाद—प्राचीन ( शिरोमणिकृत ) ।

मुख्यबोधटीका ( रामतर्कवागीश-कृत )—

मुण्डकोपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—

मुद्गलोपनिषत् ( ऋग्वेदीय )—

मुद्राराक्षस ( विष्णुसंहिता-प्रणीत )—

मूर्तिरहस्य—

मृगैन्द्रसंहिता—

मृच्छकटिका वा मृच्छकटिक ( शूद्रकप्रणीत )—

मेघदूत ( कालिदासप्रणीत )—

मैत्रायण-ब्राह्मणोपनिषत् वा मैत्रायण्युपनिषत् ( सामवेदीय )—

मैत्रेय्युपनिषत् ( सामवेदीय )—

यजुर्वेद—शुक्ल वा कृष्ण ।

यजुर्वेदभाष्य—उपनिषद्भाष्य वा महीधरभाष्य ।

यमसंहिता—

यज्ञपरिभाषासूत्र ( आपस्तम्बकृत )—

याज्ञवल्क्य-शिक्षा—

याज्ञवल्क्य-संहिता—

याज्ञवल्क्योपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—

योगचूडामण्युपनिषत् ( सामवेदीय )—

योगदर्शन—पातञ्जलदर्शन ।

योगदीक्षा-चिन्तामणि—

योगभाष्य ( व्यासदेवकृत )—

योगवार्त्तिक ( विज्ञानभिक्षुप्रणीत )—

योगवाशिष्ठ—

योगशिखीपनिषत् ( कृष्णयजुर्वेदीय )—

योगिनीतन्त्र—

योगियाज्ञवल्क्य—

रघुवंश ( कालिदास-प्रणीत )—

रत्नप्रभा ( गोविन्दानन्द कृत वेदान्त टीका )—

रत्नाकर ( रत्नाकरमिश्र-प्रणीत )—

- रसावैवसुधाकर ( शिङ्गभूषण प्रणीत )—  
 राकागम ( गागाभट्ट-प्रणीत )—  
 राघवपाण्डवीय काव्य ( कविगजमाधवभट्टप्रणीत )—  
 राजमृगाङ्ग ( भोजदेवप्रणीत )—  
 राजतरङ्गिणी ( कल्हणमित्र प्रणीत )—  
 राजनिर्घण्ट —  
 रामपूर्वतापिन्युपनिषत्—  
 रामायण—  
 रामोत्तरतापिन्युपनिषत् ( अथर्ववेदीय )—  
 रुद्राध्याय-भाषा ( भट्टभास्करीय )—  
 लघुकल्पसूत्र—  
 लघुमन्त्र षा ( नागीशप्रणीत )—  
 लघुविष्णु स्मृति—  
 लघुशङ्खस्मृति—  
 लघुश्रवलायनस्मृति—  
 ललितरहस्य—  
 लिखित-संहिता—  
 लिङ्गपुराण—  
 लोलावतो ( भास्करप्रणीत सिद्धान्तशिरोमणि अन्तर्गत )—  
 लोचन ( अभिनवगुप्तप्रणीत )—  
 वंशब्राह्मण—  
 वंशावली—  
 वराहपुराण—  
 वराहमिहिरोय-वृहत्संहिता—  
 वराहोपनिषत् ( लक्ष्मणजुर्वेदीय )—  
 वल्लभचरित ( आनन्दभट्ट-प्रणीत )—  
 वशिष्ठसंहिता—  
 वाक्यपदीय वा हरिकारिका ( भर्तृहरि-प्रणीत )—

वाक्यवृत्ति ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

वाक्यसुधा ( भारतीतोथ-प्रणीत दृग्दृश्यविवेक )—

वाजसनेयसंहिता—शुक्लयजुर्वेद ।

वात्स्यायनभाष्य—न्यायभाष्य ।

वायुपुराण—

वाराहीतन्त्र—

बालभट्टी ( नन्ददेव ) ( अने किन्तु बालभट्टके नामसे प्रचलित )—

वार्हस्पत्यसूत्र—

बालचरित ( भासप्रणीत )—

वाशिष्ठ-महारामायण तान्त्रिकप्रकाश ( आनन्दबोधेन्द्र सरस्वतः  
प्रणीत )—

वासनाभाष्य ( भास्कर-प्रणीत )—

वासुदेवोपनिषत् ( सामवेदीय )—

विठ्ठल ऋद्धिमन्त्रसार भाष्य ( काशीनाथकृत )—

विद्याप्रस्थान ( गुरुपदहालदारकृत )—

विद्वन्मनोरञ्जनो ( वेदान्तसारपर रामतीर्थटीका )—

विधिविवेक ( मण्डनमिश्र-प्रणीत )—

विवरण—पञ्चपादिका-विवरण ।

विवरणप्रमेयसंग्रह ( माधवाचार्य-प्रणीत )—

विवादरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—

विवेकचूडामणि ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—

विश्वसारतन्त्र—

विष्णुधर्मोत्तर—

विष्णुपुराण—

विष्णुभागवत वा श्रीमद्भागवत वा भागवत—

विष्णुयामल—

विष्णुसंहिता—

विष्णुसहस्रनाम—

वृहज्जातक ( वराहमिहिर-प्रणीत )—

वृहत्संहिता ( वराहमिहिरिण्य )—

वृहती ( प्रभाकरकृत मीमांसानूयभाष्य )—

वृहदारण्यकप्रकाशिका ( रङ्गरामानुज-प्रणीत )—

वृहदारण्यकवार्तिक ( सुरेश्वराचार्य-प्रणीत )—

वृहदारण्यकोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—

वृहद्बर्मपुराण ( नारदपञ्चरात्रान्तर्गत )—

वृहस्पतिसंहिता—

वेददीप ( महीधरप्रणीत यजुर्वेदभाष्य )—महीधर-भाष्य ।

वेदान्त-डिण्डिम ( नृसिंहसरस्वतो-प्रणीत )—

वेदान्तदर्शन, वेदान्तसूत्र, वादरायणसूत्र, ब्रह्मसूत्र, गारोराकसूत्र—

वेदान्तपरिभाषा ( धर्मराजाध्वरोन्द्र-प्रणीत )—

वेदान्तपारिजातमौरभ—निम्बार्कभाष्य ।

वेदान्तसार ( सदानन्दयोगोन्द्र-प्रणीत )—

वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी ( गङ्गाधरसरस्वतो-प्रणीत )—

वैयाकरण-भूषणसार ( कीण्डभट्ट-प्रणीत )—

वैयासिक-न्यायमाला ( भारतौतीर्थ-प्रणीत )—

वैशेषिक-भाष्य—पदार्थसंग्रह ।

वीधनो ( वरदराज-प्रणीत )—

वीधसार ( नरहरि-प्रणीत )—

व्याससंहिता—

शकुन्तला ( कालिदास-प्रणीत )—

शक्तिरत्नाकरतन्त्र—

शक्तिसङ्गमतन्त्र—

शक्तिसूत्र—

शङ्खस्मृति वा शङ्खोद्य-धर्मशास्त्र—

शतपथब्राह्मण वा शतपथोद्यब्राह्मण—

शब्दशक्तिप्रकाशिका ( जगदीश-प्रणीत )—

शब्दार्थ-चिन्तामणि—

शांगाननीयोपनिषत् ( शुक्लयजुर्वेदीय )—

शाण्डिल्य-सूत्र—

शाण्डिल्योपनिषत्—

शातातपसंहिता—

शान्तिशतक ( शिल्हणमिश्र-प्रणीत )—

शाम्भवदर्शन—

शाम्भवीतन्त्र वा शाम्भवीविद्या—

शारदातिलक—सारदातिलक ।

शारीरकभाष्य वा शाङ्करभाष्य—

शारदाभाष्य—जैमिनिस्मृत्यभाष्य ।

शास्त्रदर्पण ( अमलानन्द-प्रणीत )—

शास्त्रदर्पण ( अमलानन्द-प्रणीत )—

शिवपुराण—

शिवार्कमणिदीपिका ( श्रीकण्ठभाष्यपर अप्यदीक्षिते टीका )—

शिशुपालवध ( माघ-प्रणीत )—

शुकरहस्योपनिषत्—

शुक्लयजुर्वेद वा वाजसनेयसंहिता वा यजुर्वेद—

शुद्धितत्त्व ( रघुनन्दन-कृत )—

शून्यपुराण—

श्रीधरविवेक ( शूलपाणि-कृत )—

श्रीकण्ठभाष्य ( श्रीकण्ठाचार्य-प्रणीत-वेदान्तभाष्य )—

श्रीधर्ममङ्गल ( घनराम-प्रणीत-वैदग्रन्थ )—

श्रीभाष्य ( रामानुजाचार्य-प्रणीत )—

श्रीभाष्यवार्तिक वा श्रुतप्रकाशिका ( सुदर्शनाचार्य-प्रणीत )—

श्रीमद्भागवत—विष्णुभागवत ।

श्रुतप्रकाशिका—श्रीभाष्यवार्तिक ।

श्लोकवार्तिक ( कुमारिलभट्ट-प्रणीत )—



- श्वेताश्वतरोपनिषत् ( कथायजुर्वेदौय )—  
 षड्दर्शन-समुच्चय ( हरिभद्रसूत्रिकृत )—  
 षड्दर्शन-समुच्चय-टीका ( गुणरत्नकृत )—  
 षड्भाषायतन्त्र—  
 संचेषशारीरक ( सर्वज्ञात्मसुनि-प्रणीत )—  
 संस्कारकौस्तुभ—  
 सप्तर्षिकाण्ड वा भक्तिमीमांसा ( जैमिनिदृष्ट )—  
 सप्तैतान्तोत्तर ( शुभङ्करप्रणीत )—  
 सप्तारासोपनिषत् ( सामवेदीय )—  
 सप्तपदार्थी ( शिवादित्यमिश्रप्रणीत )—  
 सप्तशती वा चण्डी—  
 सप्तप्रवासवदत्ता ( भासकृत )—  
 सप्तमन्ववार्त्तिक वा हृद्ददारण्यक वार्त्तिकांश  
 ( सुरेश्वराचार्यप्रणीत )—  
 सप्तमन्ववार्त्तिक ( माधवाचार्यप्रणीत )—  
 सप्तमन्ववार्त्तिक ( शङ्कराचार्यप्रणीत )—  
 सांख्यकारिका वा कनकसप्तति ( ईश्वरकृष्णाचार्यप्रणीत )—  
 सांख्यतत्त्वप्रदीपिका ( भावगणेश प्रणीत )—  
 सांख्यदर्शन वा सांख्यशास्त्र वा सांख्यप्रवचन वा सांख्यसूत्र )—  
 सांख्यप्रवचन वा सांख्यभाष्य ( विज्ञानभिक्षुप्रणीत )—  
 सांख्यसार ( विज्ञानभिक्षुप्रणीत )—  
 सात्वतसंहिता—  
 सामवेद—  
 सायणभाष्य—  
 सारदातिलक ( लक्ष्मणाचार्य-सङ्कलित )  
 सारदातिलक—  
 साहित्यदर्पण ( विश्वनाथ कविराजप्रणीत )—  
 सिद्धान्तकौमुदी ( भट्टोजिदीक्षित-प्रणीत )—

सिद्धान्तचन्द्रोदय ( तर्कसंग्रहपर कृष्णधूर्जटिप्रणीत टीका )—

सिद्धान्तजान्हवी ( ब्रह्मसूत्रपर देवाचार्यप्रणीत

वैताहैतपर व्याख्या )—

सिद्धान्तमुक्तावली—

सिद्धान्तलेशसंग्रह ( अप्पयदीक्षितप्रणीत )—

सिद्धान्तविन्दु ( शङ्कराचार्यप्रणीत )—

सिद्धान्तशिरोमणि ( भास्कराचार्यप्रणीत )—

सिद्धान्तसंग्रह—सर्वसिद्धान्तसंग्रह

सुवालोपनिषत्—

सूतसंहिता—

सूतसंहिताटीका वा तात्पर्यदीपिका ( माधवाचार्यप्रणीत )—

सौन्दरनन्द ( अश्वघोषकृत )—

सौरसंहिता—

स्कन्दपुराण—

स्कन्दभाष्य ( निरुक्तपर स्कन्दस्वामिप्रणीत भाष्य )—

स्कन्दकारिका ( कल्लटेन्दुभट्टप्रणीत )—

स्फोटचन्द्रिका—

स्फोटसिद्धिन्धायविचार—

स्मृतिमंग्रह ( विद्याधरवाजपेयिमङ्गलित )—

स्मृतिसमुच्चय—

स्वच्छन्दशास्त्र वा तन्त्रशास्त्र—

स्वप्नवासवदत्ता ( भास प्रणीत )—

हंसोपनिषत्—

हयशीर्षपञ्चरात्र—

हरिकारिका—वाक्यपदीय

हरिभक्तिविलास ( गोपालभट्टगोस्वामिकृत )—

हरिलीला ( वीपदेवप्रणीत )—

हरिवंश—

क्षेत्रचरित ( वाणभट्टप्रणीत )—

हादिमत—

हारीतसंहिता—

हितोपदेश ( विष्णु शर्मप्रणीत )—

हिरण्यगर्भसंहिता वा हैरण्यगर्भ—

हेमाद्रिनिबन्ध—चतुर्वर्गचिन्तामणि ।

कालिका, कालिकाभास और परिशिष्टभागमें जिन जिन ग्रन्थका

( प्रमाणवाक्यसे उद्धृत न होने-) पर भी नाम-विषयादि

उल्लिखित और समालोचित हुए हैं, उसको

## वर्णानुक्रम सूची ।

अज्ञानबोधिनी—

अथर्ववेदभाष्य ( सायण-प्रणीत )—

अद्भुतसागर ( वल्लालसेन-प्रणीत )—

अनागतभयसूत्र ( निपापाद-प्रणीत )—

अनुयोगद्वारसूत्र ( जैनाचार्य-प्रणीत )—

अभिधर्मकोष ( वसुवन्धु-प्रणीत )—

अभिधानचिन्तामणि ( हेमचन्द्र-प्रणीत )—

अभिधानरत्नमाला ( हलायुध-प्रणीत )—

अभेदधिकार ( शङ्करमिश्र-प्रणीत )—

अलङ्कारसर्वस्व—

अलङ्कारसारसंग्रह ( उद्भटभट्ट-प्रणीत )—

अष्टाक्षर-मन्त्रव्याख्या ( लोकाचार्य-प्रणीत )—

अष्टाङ्गहृदय ( वाग्भट्ट-प्रणीत )—

आचार-सागर ( वल्लालसेन-प्रणीत )—

आत्मतत्त्वविवेक वा आत्मविवेक ( उदयनाचार्य-कृत )—

आदित्यप्रताप-मिश्रान्त ( भोजदेव-प्रणीत )—

आप्तमीमांसा ( समन्तभद्र-प्रणीत )—

---

इन ग्रन्थोंके समालोचनादि जिन जिन स्थलोंमें व्यवहृत हुए हैं इसका पत्राङ्क भी वङ्गीय संस्करण को सूचीमें दिया गया है, किन्तु परिशिष्टभाग हिन्दोमें अभीतक मुद्रित न होनेके कारण पत्राङ्क यहां न दिया जा सका ।

- आर्यासप्तशती ( गोवर्द्धन-प्रणीत )—  
 आश्वलायन-सूत्रभाषा ( सायण-प्रणीत )—  
 आङ्गिक-पद्धति ( ईशानभट्ट-प्रणीत )—  
 उत्तरपुराण ( जैन-ग्रन्थ )—  
 उत्तर-रामचरित ( भवभूति-प्रणीत )—  
 छपदेशसाहस्री ( शङ्कराचार्य-प्रणीत )—  
 उपनिषद्दीपिका ( नारायणभट्ट-प्रणीत )—  
 ऊरुभङ्ग ( भास-प्रणीत )—  
 ऋग्वेदानुक्रमणिका ( सायण-प्रणीत )—  
 ऋजुविमला ( शालिकनाथ-प्रणीत )—  
 एकाक्षरकोष ( महीधर-प्रणीत )—  
 एकावली ( विद्याधर-प्रणीत )—  
 ऐतरेयारण्यक-भाष्य ( सायण-प्रणीत )—  
 औचित्यविचारचर्चा ( चमेन्द्र-प्रणीत अलङ्कारग्रन्थ )—  
 कथाकौतुक ( ( शोधर-प्रणीत )—  
 कथासंग्रह ( केनारि भाषामें )—  
 कविकण्ठाभरण ( चमेन्द्र-प्रणीत )—  
 कर्णभर ( भास-प्रणीत )—  
 कर्पूरमञ्जरी ( राजशेखर-प्रणीत )—  
 कलाविलास ( चमेन्द्र-प्रणीत )—  
 कात्यायन-गृह्यसूत्र-भाष्य ( महीधर-प्रणीत )—  
 कात्यायन-शुक्लसूत्र-भाष्य ( महीधर-प्रणीत )—  
 काव्यकौतुक ( भट्टतीत-प्रणीत )—  
 काव्यालङ्कार ( भास-प्रणीत )—  
 काव्यालङ्कार-सूत्र ( वाभन-प्रणीत )—  
 कामसूत्र ( वात्सयान-प्रणीत )—  
 काव्यसुधार्सदोष ( गागाभट्ट-प्रणीत )—  
 काव्यकाव्यार्थ-कथापाठ—

- कालनिर्णय ( मध्वाचार्य-प्रणीत )—  
 कालविवेक ( जोम्बूतवाहन-प्रणीत )—  
 काशोपकाशतत्त्व—  
 किरणावलीप्रकाश ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 किरातार्जुनोद्य ( भारवि-प्रणीत )—  
 कुट्टनीमत ( दामोदरगुप्त-प्रणीत )—  
 कुन्दमाला ( दिङ्नाग-प्रणीत )—  
 कुवलयानन्द ( अप्पयदोक्षित-प्रणीत )—  
 कृतकोटि ( बोधायन-प्रणीत वेदान्त-वृत्ति )—  
 कृत्यकल्पतरु ( लक्ष्मीधर-प्रणीत )—  
 कृत्यरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—  
 कृष्णार्जुन ( विन्वमङ्गल-प्रणीत )—  
 केशव-वैजयन्ती ( विष्णुपुराणपर नन्दप्रणिङ्गन-कृत टीका )—  
 कैवल्यदोषिका—  
 क्रियायोग ( विठ्ठलाचार्य-प्रणीत )—  
 खण्डन-खण्ड-खाद्य ( श्रीहर्ष-प्रणीत )—  
 खण्डन-खण्ड-खाद्य-प्रकाश ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 खण्डखाद्य ( ब्रह्मगुप्त-प्रणीत )—  
 गणरत्न-महोदधि ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 गणितसार ( श्रीधर-प्रणीत )—  
 गणिताध्याय ( लक्ष्माचार्य-प्रणीत )—  
 गाथासंग्रह ( वसुवन्धु-प्रणीत )—  
 गीतगोविन्द ( जयदेव-कृत )—  
 गुरुमर्मप्रकाश ( रमगङ्गाधरपर नागेशकृत टीका )—  
 गृहस्थरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—  
 गोरक्षसंहिता ( गोरक्षनाथ-संकलित )—  
 गौडवह ( वाक्पतिराज-प्रणीत )—  
 ग्रहलाघव ( गणेशाचार्य-प्रणीत )—

- घटकपर्वकाव्य ( घटकपर्वप्रणीत )—  
 घण्टापथ ( किरातार्जुनोद्यपर मल्लिनाथकृत टीका )—  
 चण्डमारुत ( शतदूषणोपर दोहवाचार्यको टीका )—  
 चण्डीमङ्गल ( मुकुन्दरामप्रणीत )—  
 चतुर्वेद-तात्पर्य-संग्रह ( हरदत्त-प्रणीत )—  
 चरणव्यूह ( शौनकप्रणीत )—  
 चित्रमोमांसा ( अप्पयदीक्षित-प्रणीत )—  
 चित्रमोमांसा-खण्डन ( जगन्नाथपण्डित-प्रणीत )—  
 चित्रमोमांसा-दोषधिकार ( नोलकण्ठ-प्रणीत )—  
 चेतन्य-चन्द्रोदय ( कविकर्णपुरप्रणीत )—  
 चेतन्यचरितामृत ( कविकर्णपुरप्रणीत )—  
 छन्दःपरिशिष्ट वा कर्मप्रदीप ( गोमिलपुत्र कात्यायनप्रणीत )—  
 जयमङ्गला ( कामसूत्रपर यशोधरप्रणीत टीका )—  
 जोवातु ( नैषधपर मल्लिनाथप्रणीत टीका )—  
 ज्ञानयज्ञ ( यजुर्वेदपर भट्टभास्करप्रणीत भाष्य )—  
 टुप् टीका वा लघुवार्त्तिक ( कुम्भारिन्प्रणीत )—  
 तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 तत्त्वचिन्तामणिप्रभा ( यज्ञपतिप्रणीत )—  
 तत्त्वनिर्णय ( वरदाचार्यप्रणीत )—  
 तत्त्वविन्दु ( वाचस्पतिप्रणीत )—  
 तत्त्वसंग्रह ( शान्तरक्षितप्रणीत )—  
 तत्त्वसमीक्षा ( वाचस्पतिमिश्रप्रणीत )—  
 तत्त्वसागर—  
 तत्त्वसार-दीपिका ( गकनजीर्निप्रणीत )—  
 तत्त्वसंग्रह ( बुधस्वामिसंगृहीत )—  
 तर्कप्रदीप ( कोण्डभट्ट-प्रणीत )—  
 तर्कभाषा ( केयवमिय प्रणीत )—  
 तात्पर्यदीपिका—सूतसंहिताटीका ।

- तात्पर्यपरिशुद्धि ( उद्यनाचार्य-प्रणीत )—  
 निधिविवेक ( गूलपाणि-प्रणीत )—  
 तैत्तिरीयसंहिताभाष्य ( सायण-प्रणीत )—  
 तैत्तिरीयारण्यकभाष्य ( सायण-प्रणीत )—  
 त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित ( हेमचन्द्र-प्रणीत )—  
 दशकर्मपद्धति ( भवदेवभट्ट-प्रणीत )—  
 दशावतारचरित ( ज्येष्ठा-प्रणीत )—  
 दानकल्पतरु ( लक्ष्मीधर-प्रणीत )—  
 दानरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—  
 दायभाग टीका ( श्रीकृष्णार्क-प्रणीत )—  
 दायभाग टीका ( श्रीनाथ-प्रणीत )—  
 दिनकरी ( मङ्गल-प्रणीत )—  
 दीधिति ( रघुनाथशिरोमणि-प्रणीत )—  
 दीपशिखा ( शालिकानाथ-प्रणीत )—  
 दुर्गास्वविवेक ( शनपाणि-प्रणीत )—  
 दुर्घटवृत्ति ( शरणदेव-प्रणीत )—  
 दूतकाव्य ( भास-प्रणीत )—  
 दूतघटोत्कच ( भास-प्रणीत )—  
 देवोद्यतक ( आनन्दवर्द्धन-प्रणीत )—  
 देशीशब्दसंग्रह ( हेमचन्द्र-प्रणीत )—  
 द्वात्रिंशत्पुत्तनिका —  
 धर्ममङ्गल ( घनराम-प्रणीत )—  
 नक्षत्रवादावली ( अप्पयदीक्षित-प्रणीत )—  
 नवशशाङ्क-चरित ( पद्मगुप्त-प्रणीत )—  
 नागरिक-सर्वस्व ( पद्मपण्डित-प्रणीत )—  
 नागरिक-सर्वस्व टीका ( जगज्ज्योतिर्मन्त्र-प्रणीत )—  
 नागानन्द ( हर्षवर्द्धन-प्रणीत )—  
 निदानसंग्रह ( माधवकर-प्रणीत )—



- निरुक्तभाष्य ( स्कन्दस्वामि-प्रणीत )—  
 निष्कण्टक ( मल्लिनाथ-कृत )—  
 नीतिशतक ( भर्तृहरि-प्रणीत )—  
 नीलकण्ठचम्पू ( नीलकण्ठदीक्षित-प्रणीत )—  
 नेपाल-माहात्म्य—  
 न्यायकणिका ( वाचस्पति-प्रणीत )—  
 न्यायकन्दली ( श्रीधराचार्य-प्रणीत )—  
 न्यायकन्दलीपञ्जिका ( राजशेखर-प्रणीत )—  
 न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 न्यायदीपिका ( वरदराज-प्रणीत )—  
 न्यायद्वारतारकशास्त्र ( नागार्जुन-प्रणीत )—  
 न्यायनिबन्धप्रकाश ( वर्द्धमान-प्रणीत )—  
 न्यायनिर्णय ( भ्रानन्दगिरि-प्रणीत )—  
 न्यायपदार्थदीपिका ( कोण्डभट्ट-प्रणीत )—  
 न्यायप्रवेश ( दिङ्नाग-प्रणीत )—  
 न्यायमञ्जरी ( जयन्तभट्ट-प्रणीत )—  
 न्यायरत्नाकर ( पार्थसारथि-प्रणीत )—  
 न्यायलीलावती ( वल्लभाचार्य-प्रणीत )—  
 न्यायविन्दु ( धर्मकीर्ति-प्रणीत वौद्धयन्य )—  
 न्यायसार ( भास्वर्वा-प्रणीत )—  
 न्यायावतार ( सिद्धसेन-प्रणीत )—  
 पञ्चसिद्धान्तिका ( वराहमिहिर-प्रणीत )—  
 पदचन्द्रिका ( अमरकोषपर गायमुकुट-प्रणीत टीका )—  
 पदार्थदीपिका ( नागेशभट्ट-प्रणीत )—  
 पदार्थधर्मसंग्रह ( प्रशस्तपाद-प्रणीत )—  
 पदार्थादर्श ( रामभट्ट-प्रणीत )—  
 पद्यकादम्बरी ( चमेन्द्र-प्रणीत )—  
 पवनदूत ( धोयी-प्रणीत )—

परपक्षगिरिवज्र ( गानवमुकुन्द-प्रणीत ) -

पराशरसिद्धान्त—

परिभाषेन्दुशेखर ( नागेश-प्रणीत )—

परिभाषेन्दुशेखरमंगल ( नागेश-प्रणीत )—

पादुकासहस्र ( वेङ्कटाचार्य-प्रणीत )—

पिच्छिलातन्त्र—

पौयूषलहरी ( जगन्नाथ-प्रणीत )—

पूजारत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—

पूर्वमीमांसाकारिका ( वल्लभाचार्य-प्रणीत )—

प्रक्रियाकौमुदी ( रामचन्द्र-प्रणीत )—

प्रज्ञापारमिता ( हरिभद्रसूरि-प्रणीत )—

प्रतापरुद्रयशोभूषण ( विद्यानाथ-प्रणीत )—

प्रतिष्ठासागर ( वल्लभसेन-प्रणीत )—

प्रत्यभिज्ञाकारिका ( उत्पलाचार्य-प्रणीत )—

प्रमाणवार्त्तिक ( धर्मकीर्ति-प्रणीत )—

प्रमाणसमुच्चय ( दिङ्नाग-प्रणीत )—

प्रमेयरत्नावली ( वलदेव-प्रणीत )—

प्रबन्धचिन्तामणि ( मेरुतुङ्ग-प्रणीत )—

प्रसाद ( विठ्ठल-प्रणीत )—

प्राकृतप्रकाश ( वररुचि-प्रणीत )—

प्रायश्चित्तविवेक ( शूलपाणि-प्रणीत )—

प्रियदर्शिका ( हर्षवर्द्धन-प्रणीत )—

प्रौढमनोरमा ( भट्टोजिदीक्षित-प्रणीत )—

फो-कु-कि ( फा-हियान्-प्रणीत )—

वृहत्कथा ( गुणाढ्य-प्रणीत )—

वृहत्कथामञ्जरी ( चेमेन्द्र-प्रणीत )—

वृहत्प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी वा वृहतीवृत्ति ( अभिनवगुप्त-प्रणीत )—

वृहदारण्यकवार्त्तिक ( सुरेश्वर-प्रणीत )—

वृहदुद्योतोदाहरणदीपिका ( काव्यप्रकाशपर नागेशकृत  
टीका )—

वृहदेवता ( शौनक-दृष्ट )—

ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका ( सदाशिवसरस्वती-प्रणीत )—

ब्रह्मसिद्धि ( सुरेश्वर-प्रणीत )—

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रणीत )—

ब्रह्मानृतवर्षिणी ( रामानन्दसरस्वती-प्रणीत )—

भट्टोक्तमोमांमानीति ( भवदेव-प्रणीत )—

भर्तृयज्ञभाष्य ( मनुसंहितापर भर्तृयज्ञ-प्रणीत )—

भाट्टदीपिका ( खण्डदेव-प्रणीत )—

भाट्टरहस्य ( खण्डदेव-प्रणीत )—

भामिनीविहारास ( जगन्नाथ-प्रणीत )—

भारत किं शिखाइते पारि ? ( इट् सिं-प्रणीत )—

भारतमञ्जरो ( चैमेन्द्र-प्रणीत )—

भेदधिकार ( नृसिंहमुनि-प्रणीत )—

मकरन्द ( मकरन्दाचार्य-प्रणीत )—

मङ्गकीष ( मङ्गदास-प्रणीत )—

मण्डनकारिका ( मण्डनमिश्र-प्रणीत )—

मण्डालीक ( पक्षधरमिश्र-प्रणीत )—

मदनपारिजात ( विश्वेश्वरपण्डित-प्रणीत )—

मनुभाष्य ( मेधातिथि-प्रणीत )—

मनोरमाकुचमर्दन ( अगन्नाथ-प्रणीत )—

मनोरमाकुचमर्दनकीचकवध—

मल्लिकामारुत ( उद्दण्डि-प्रणीत )—

महाचीनाचारक्रमतन्त्र—

महानाटक वा हनुमान् नाटक ( दामोदर-प्रणीत )—

महाभारत-तात्पर्यानुवाद ( काशीराम-प्रणीत )—

महाभानुशब्दोत्पादशास्त्र ( अश्वघोष-प्रणीत )—

- महायानसूत्रानुसार ( अमर प्रणीत ) —  
 महासिद्धान्त ( आर्यभट्ट-प्रणीत ) —  
 माधवीय-धातुवृत्ति ( माधवाचार्य-प्रणीत ) —  
 माध्यमिकसूत्र ( नागार्जुन-प्रणीत ) —  
 मानमेयोदय ( नारायणभट्ट-प्रणीत ) —  
 मालती-माधव ( भवभूति-प्रणीत ) —  
 मिताक्षरा ( विज्ञानेश्वर-प्रणीत ) —  
 मोमांसाकारिका ( तौतातित-प्रणीत ) —  
 मोमांसाकौमुभ ( खण्डदेव-प्रणीत ) —  
 मोमांसासूत्रभाष्य वा वृहती ( गुरुप्रभाकर-प्रणीत )  
 मुक्ताफल ( वोपदेव-प्रणीत ) —  
 मुग्धबोध ( वोपदेव-प्रणीत ) —  
 यतिधर्मसमुच्चय ( यादवाचार्य-प्रणीत ) —  
 योगसुधाकर ( सदाशिवेन्द्र-प्रणीत ) —  
 योगन्धरायण ( भास प्रणीत ) —  
 रत्नसमुच्चय ( वैद्यशास्त्रपर वाग्भट्ट-प्रणीत ) —  
 रत्नापण ( प्रतापरुद्रयशोभूषणपर कुमारस्वामि-प्रणीत  
 टीका ) —  
 रत्नावली ( श्रीहर्ष-प्रणीत ) —  
 रुद्रयामल —  
 रसगङ्गाधर ( जगन्नाथ-प्रणीत ) —  
 रसतरङ्गिणी ( भानुदत्त-प्रणीत ) —  
 रसमञ्जरी ( भानुदत्त-प्रणीत ) —  
 राजधर्मकल्पतरु ( लक्ष्मीधर-प्रणीत ) —  
 राजनीतिरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत ) —  
 राजमार्तण्ड ( भोजदेव-प्रणीत ) —  
 राजवार्त्तिक ( मिहिरथरिहारभोजराज-  
 राजावली ( जोनराज-प्रणीत संस्कृत इतिहास ) —

- राजावलो ( श्रीवरपंडित-प्रणीत संस्कृत इतिहास )—  
 राजावलो ( प्रियभट्टाचार्य-प्रणीत संस्कृत इतिहास )—  
 रामायण ( हेमचन्द्र-प्रणीत )—  
 लघदीपिका ( तार्किक-रक्षापर ज्ञानपूर्ण-प्रणीत )—  
 लघुमानस ( मुञ्जाल-प्रणीत )—  
 लघुवार्त्तिक वा टुपटीका ( कुमारिल-प्रणीत )—  
 लोलावतो ( भास्कराचार्य-प्रणीत )—  
 लोकाचार्य-सिद्धान्त ( लोक-प्रणीत )—  
 वशिष्ठधर्मसूत्र—  
 वालक्रीडा ( मण्डनमिश्र-प्रणीत )—  
 वालभारत ( राजशेखर-प्रणीत )—  
 वालरामायण ( राजशेखर-प्रणीत )—  
 वासवदत्ता ( सुवभु-प्रणीत )—  
 विक्रमांकदेवचरित ( विल्हण-प्रणीत )—  
 विज्ञानामृतभाष्य ( विज्ञानभिक्षु-प्रणीत )—  
 विहगलभञ्जिका ( राजशेखर-प्रणीत )—  
 विधिरसायन ( अप्ययदीक्षित-प्रणीत )—  
 विनयसमुत्कर्ष ( तिथ्यपाद-प्रणीत )—  
 विवादचिन्तामणि ( वाचस्पति-प्रणीत )—  
 विश्वप्रकाश ( महेश्वरवैद्य-प्रणीत )—  
 विष्णुपुराण टीका ( नागमणि-प्रणीत )—  
 विष्णुभक्तिकल्पलताप्रकाश ( महीधर-प्रणीत )—  
 विष्णुयामल—  
 हत्तरबाकर ( केदारभट्ट-प्रणीत )—  
 हत्तरबाकर-टीका ( नारायणभट्ट-प्रणीत )—  
 बेबीसंहार ( भट्टनारायण-प्रणीत )—  
 वेदान्तभाष्य ( भास्कराचार्य-प्रणीत )—  
 वेदान्तसारटीका ( रामतीर्थ-प्रणीत )—

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली—

वेजयन्ती ( यादवप्रकाश-प्रणीत )—

वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा ( नागेश-प्रणीत )—

वैराग्यशतक ( भर्तृहरि-प्रणीत )—

वैयावसर्व्वेख ( हनयुध-प्रणीत )—

बोधिचित्तोत्पादन ( वसुबन्धु-प्रणीत )—

बोधिसत्त्वभूमि ( असङ्ग-प्रणीत )—

व्यवहारकल्पतरु ( लक्ष्मीधर-प्रणीत )—

व्यवहारतिलक ( भवदेवभट्ट-प्रणीत )—

व्यवहारमातृका ( जीमूतवाहन-प्रणीत )—

व्यवहाररत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—

व्यवहारसमुच्चय ( भोजराज-प्रणीत )—

व्याख्यासुधा ( भानुजिदीक्षित-प्रणीत )—

व्याससूत्रेन्दुशेखर ( नागेश-प्रणीत )—

व्योमवतो ( व्योमशिवाचार्य्य-प्रणीत )—

वृत्त्युत्तिवाद ( गदाधर-प्रणीत )—

शक्तिविमर्षिणी ( नीलकण्ठ-प्रणीत )—

शङ्खीय-धर्मसूत्र—

शतदूषणी ( वेङ्कटाचार्य्य-प्रणीत )—

शब्दकौस्तुभ ( भट्टोजिदीक्षित-प्रणीत )—

शब्दानुशासन ( भोजराज-प्रणीत )—

शङ्करविजय ( माधवाचार्य्य-प्रणीत )—

शाक्तानन्दतरङ्गिणी—

शारिपुत्र-प्रकरण ( अश्वघोष-प्रणीत )—

शार्ङ्गधरपद्धति ( शार्ङ्गधर-प्रणीत )—

शास्त्रदीपिका वा तन्त्ररत्न ( पार्थसारथि-प्रणीत जैमिनिसूत्रकां

व्याख्या—

शिवदृष्टि ( सोमानन्द भट्ट-प्रणीत )—

- शिवदृष्टालोचना ( अभिनवगुप्ताचार्य-प्रणीत )—  
 शिवसूत्र ( वसुगुप्त-प्रणीत )—  
 शिवार्कमणिदीपिका ( अण्णयदौक्षितकृत )—  
 शिवार्कमणिदीपिका-तात्पर्य ( नीलण्ठकृत )—  
 शिवाष्टमूर्तितत्त्वप्रकाश ( रामेश्वराचार्य-प्रणीत )—  
 शिष्यधीवृद्धिदमहातन्त्र ( लङ्काचार्य-प्रणीत )—  
 शुद्धिरत्नाकर ( चण्डेश्वर-प्रणीत )—  
 शुक्लारशतक ( भर्तृहरि-प्रणीत )—  
 शैवसर्वस्व ( हलायुध-प्रणीत )—  
 - १६भीमांसा ( नन्दपण्डित-प्रणीत )—  
 श्राद्धविवेक ( शूलपाणि-प्रणीत )—  
 सङ्कल्पसूर्योदय ( वेङ्कटनाथ-प्रणीत )—  
 संचेप-शरीरकठीका ( रामतीर्थ-प्रणीत )—  
 सकलाचार्यमतसंग्रह ( श्रोनिवास-प्रणीत )—  
 सञ्जीवनी ( रघुवंशकी मल्लिनाथ-प्रणीत टीका )—  
 संचितसार ( क्रमदीश्वर-प्रणीत )—  
 सप्तशतीगाथा ( हल सातवाहन-प्रणीत )—  
 संस्कारनिर्णय ( नन्दपण्डितकृत )—  
 समुद्रतिलक ( दुर्लभराज एवं जगद्देव-प्रणीत )—  
 संस्कारपद्धति ( पशुपति-प्रणीत )—  
 सख्यभ्यविवेक ( शूलपाणि-प्रणीत )—  
 सरस्वतीकण्ठाभरण ( भोजराज-प्रणीत )—  
 सर्वकषा ( शिशुपालवधपर मल्लिनाथ-प्रणीत टीका )—  
 सर्वपाठी ( भट्टिकाव्यपर मल्लिनाथ-प्रणीत टीका )—  
 सामवेदभाष्य ( सायण-प्रणीत )—  
 सांख्यसूत्रवृत्ति ( अनिरुद्ध-प्रणीत )—  
 सिद्धान्तसहस्र ( राघवानन्द-प्रणीत सारणी )—  
 सिद्धान्तसुन्दर ( मानराज-प्रणीत )—

- सिद्धिद्वय ( यामुनाचार्यप्रणीत )—  
 सि—यु—की ( हिउ एन् चोयाङ् प्रणीत )—  
 सिद्धवाक्यानुशासन ( हेमचन्द्रप्रणीत )—  
 सुधासागर ( भीमसेन-दीक्षितप्रणीत )—  
 सुपद्म-व्याकरण ( पद्मनाभप्रणीत )—  
 सुरयोत्सव ( सोमेश्वरप्रणीत )—  
 सुबोधिनी ( गोतापर श्रीधरस्वामीकी टीका )—  
 सुश्रुतसंहिता ( सुश्रुतप्रणीत )  
 सूर्यप्रशतक ( मयूरकविप्रणीत )—  
 सूर्यसिद्धान्त ( पिङ्गलनामक बृद्ध आर्यभट्टप्रणीत )—  
 स्मृतिरत्नाकर ( चण्डेश्वरप्रणीत )—  
 स्रन्दप्रदीपिका ( उत्पलाचार्यप्रणीत )—  
 स्रन्दामृत ( वसुगुप्त-प्रणीत )—  
 स्वरूपनिर्णय ( सदानन्द-यतिप्रणीत )—  
 स्वरूप-प्रकाश ( मङ्गल-प्रणीत )—  
 स्वाराज्यसिद्धि ( सुरेश्वराचार्यप्रणीत )—  
 हनुमान् नाटक वा महानाटक ( दामोदरप्रणीत )—  
 हरिवंशविलास ( नन्दपण्डितप्रणीत )—  
 हाकन्दपुराण ( बौद्धग्रन्थ )—  
 हारावली ( पुरुषोत्तमप्रणीत )—



## नामसूची ।



कालिका कालिकाभास एवं परिशिष्टभागमें उल्लिखित  
ग्रन्थकारोंकी नामादि सूची ।

अक्षपाद वा गौतम ( न्यायसूत्रकार )—

अक्षोभ्य मुनि—

अगस्त्य वा मान मुनि—

अग्निवेश मुनि—

अघमर्षण ( मन्त्रद्रष्टा )—

अच्युतदास ( कवि )—

अच्युत प्रेक्षाचार्य वा शुद्धानन्द ( भेदवाद-प्रचारक )—

अजितकेश कम्बली ( बौद्धाचार्य )—

अतिधन्वा शौनक ( मन्त्रद्रष्टा )—

अत्रि ( संहिताकार )—

अनिरुद्ध ( वज्रालसेनके गुरु )—

अनिरुद्ध ( वृत्तिकार )—

अन्नभट्ट ( तर्कसंग्रह-प्रणेता )—

अपराजित ( मिताक्षराके टीकाकार )—

अप्ययदीक्षित ( शिवार्कमणिदीपिकादि-प्रणेता )—

अभिनन्द भट्ट ( जयन्त भट्टके पुत्र एवं कादम्बरी-कथासार-  
प्रणेता )—

उपरोक्त नाम किन किन स्थानोंमें व्यवहृत हुए हैं इसका  
पत्राङ्क भी वङ्गीय संस्करणकी सूचीमें दिया गया है किन्तु परिशिष्ट  
भागके हिन्दीमें अभीतक सुद्रित न होनेके कारण पत्राङ्क यहां नहीं  
दिया जा सका ।

- अभिनव गुप्ताचार्य ( लोचनादिप्रणेता )—  
 अभिनव वाचस्पति ( स्मृतिविषयक विविधचिन्तामणिकार )—  
 अमरचन्द्र सूरि वा व्याघ्र ( जैन नैयायिक )—  
 अमरराज ( ब्रह्मगुप्त-प्रणेता खण्डखाद्यके टीकाकार )—  
 अमरसिंह ( कोषकार )—  
 अमलानन्द यति ( कल्पतरुकार )—  
 अमर्क ( दत्तात्रेय मुनिके शिष्य एवं योगी )—  
 अल्लट सूरि ( काव्य प्रकाशके शेषांश-प्रणेता )—  
 अवन्ति सुन्दरी ( राजशेखरकी विदुषी पत्नी )—  
 अश्वघोष वा पुण्यादित्य ( सौन्दर्यनन्द एवं बुद्धचरितादिप्रणेता )—  
 असङ्ग बोधिसत्त्व ( दिङ्नागके गुरु एवं बौद्ध आचार्य )—  
 असहाय आचार्य ( मनुसंहिताके प्राचीन भाष्यकार )—  
 आङ्गिरस ( शाब्दिक आचार्य )—  
 आनन्दगिरि वा आनन्दज्ञान ( शङ्करविजय-प्रणेता एवं  
 टीकाकार )—  
 आनन्दगिरि वा त्रोटक ( शङ्करशिष्य )—  
 आनन्दतीर्थ वा मध्वाचार्य ( पूर्ण-प्रज्ञदर्शनकार )—  
 आनन्द भट्ट ( वल्लभचरित-प्रणेता )—  
 आनन्द भारतीतीर्थ वा भारतीतीर्थ ( वैयासिक-न्यायमाला-  
 प्रणेता )—  
 आनन्दवर्द्धन ( धन्यानीक-प्रणेता )—  
 आनन्दबोधेन्द्र सरस्वती ( वागिष्ठ-महारामायण-तात्पर्य-प्रणेता )—  
 आनन्द सूरि वा सिंह ( जैन नैयायिक )—  
 आपस्तम्ब ( मंहिताकार )—  
 आपस्तम्ब ( सूत्रकार )—  
 आपिशलि ( शाब्दिक आचार्य )—  
 आर्यभट्ट द्वि वा प्रथम—पिङ्गलाचार्य ( सूर्यसिद्धान्तकार एवं  
 छन्दःसूत्रकार )—

आर्यभट्ट मध्यम वा द्वितीय ( आर्यभट्टीयकार अर्थात् दश-  
गौतिकादि-प्रणेता )—

आर्यभट्ट कनिष्ठ वा तृतीय ( आर्यसिद्धान्त वा महा-  
सिद्धान्तकार )—

आवय्य ( जैगीषय्यके गुरु )—

आश्वरथ्य ( प्राचीन विशिष्टाद्वैतवाद प्रवर्तक )—

आश्वलायन ( महाशाल श्रौतकके शिष्य एवं श्रौतसूत्रादि-प्रणेता )—

आश्वलायन लघु ( स्मृतिकार )—

इट्सि—

इष्टल मुनि ( काशिकाकार महाराज जयादित्यके नाशकर्त्ता )—

इलाया पेरुमल वा टीभाष्यकार रामानुज आचार्य—

ईशान भट्ट ( पशुपतिके भ्राता एवं आन्विकपद्धतिकार )—

ईश्वर कृष्णाचार्य ( मांग्यकारिका-प्रणेता )—

उत्पलाचार्य वा उत्पलदेव ( स्पन्दप्रदीपिका-प्रणेता एवं ईश्वर-  
प्रत्यभिज्ञासूत्र-प्रणेता )—

उदयनाचार्य ( न्यायकुसुमाञ्जलि-प्रणेता )—

उदर शाण्डिल्य ( अतिधन्वा श्रौतकके शिष्य )—

उदङ्गी ( मल्लिकामारुत-प्रणेता )—

उद्दालक ( ब्रह्मदत्तका मन्त्रो एवं श्वेतकेतुके पिता )—

उद्द्योतकर भारद्वाज ( न्यायवार्त्तिककार )—

उद्भट कौङ्कण ( अलङ्कारसारसंग्रह-प्रणेता )—

उपवर्ष ( वार्त्तिककार कात्यायन मुनिके गुरु, मौमांसा वृत्तिकार  
एवं बौद्धादिधर्मके प्रथम प्रतिवादकारी )—

उपालि ( बौद्धाचार्य )—

उभयभारती वा सरसवाणी ( मण्डनमिश्रकी विदुषी पत्नी एवं  
कृष्णगिरिके भगिनौ )—

उभापतिधर ( प्रशस्तपत्नीय-कविता-प्रणेता )—

उम्बेक वा मण्डनमिश्र—

उम्बेक वा भवभूति ( विधिविवेकादिके टीकाकार एवं मालतो-  
माधवादि-प्रणेता )—

उल्लूक वा कणाद ( वैशेषिकसूत्रकार )—

उवटाचार्य ( वेदभाष्यकार )—

उशनाः ( संहिताकार )—

एङ्गुलिश्च ( कुलकारिका-प्रणेता )—

ऐतरेय महिदास—

औङ्गुलोमि—

कठ मुनि ( सम्प्रदाय प्रवर्तक एवं शान्दिक आचार्य )—

कणभक्ष वा कणाद ( वैशेषिकसूत्रकार )—

कनकमुनि ( बौद्धाचार्य )—

कपिञ्चल ( उपस्रुतिकार )—

कपिल ( सांख्यवक्ता )—

कमलशील ( बौद्धाचार्य )—

कमलाकर भट्ट ( निर्णयसिन्धु-प्रणेता )—

कमला देवी ( कालिदासकी विदुषी पत्नी )—

कर्मन्द ( प्राचीन अद्वैतवादी )—

कल्लटेन्दु भट्ट वा भट्ट कल्लट ( स्पन्दकारिका-प्रणेता )—

कल्हण वा कल्याण ( राजतरङ्गिणी-प्रणेता )—

कविकर्णपुर वा परमानन्द दास ( चैतन्यचन्द्रोदय-प्रणेता )—

कवि काञ्चनाचार्य वा गोविन्दानन्द ( रत्नप्रभा-प्रणेता )—

कविराज ( राघवपाण्डवीय-प्रणेता )—

कविराज वा धोयी ( पवनदूत-प्रणेता )—

कवीर ( रामायण-प्रणेता )—

कहोल ऋषि—

कात्यायन ( गोभिलपुत्र एवं गृह्यसंग्रहकार )—

कात्यायन मुनि ( संहिताकार एवं वैदिक अनुक्रमणी-प्रणेता )—

कात्यायन वररुचि ( वार्त्तिककार )—

- कामन्दक ( नीतिसार-प्रणेता )—  
 कालिदास ( कुमारमञ्जरी-प्रणेता )—  
 काशकृष्ण ऋषि ( शाब्दिक आचार्य एवं अद्वैतब्रह्मविद्याके  
 प्रवर्तकविशेष )—  
 काशीनाथ ( विठ्ठल ऋङ्मन्त्रभाष्य-प्रणेता )—  
 काशीराम वाचस्पति ( रघुनन्दनप्रणीत तत्त्वके टीकाकार )—  
 किञ्चल्लोचारी ( अर्थशास्त्रकार )—  
 कुचुमार ( कामशास्त्रकार )—  
 कुमारजोव ( चीनभाषामें बोधिचित्तोत्पादनके अनुवादकर्ता )—  
 कुमारदास ( जानकीहरण-प्रणेता )—  
 कुमारस्वामी ( भलिनाथके पुत्र एवं रत्नापण प्रणेता )—  
 कुमारिल भट्ट वा भट्टपाद ( मीमांसावार्त्तिककार )—  
 कुल्लूकभट्ट ( मन्वथमुक्तावली-प्रणेता )—  
 कृष्ण भट्ट वा कृष्णभट्ट आर्ष ( द्रोपिकादिप्रणेता )—  
 कृष्णदेवायन वा व्यासदेव वा वादरायण ( ब्रह्मसूत्रकार )—  
 कृष्णधूर्जटि-दीक्षित ( सिद्धान्तचन्द्रोदयप्रणेता )—  
 कृष्ण मिश्र ( प्रबोधचन्द्रोदयप्रणेता )—  
 कृष्णानन्द भट्टाचार्य ( तन्त्रसार-प्रणेता )—  
 केदार भट्ट ( उत्तररत्नाकरप्रणेता )—  
 केशवमिश्र ( तर्कभाषाप्रणेता )—  
 कैयट ( प्रदीपकार )—  
 कोण्ड भट्ट ( न्यायपदार्थदोषिकादि-प्रणेता )—  
 कौटिल्य वा चाणक्य ( अर्थशास्त्रादि-प्रणेता )—  
 क्रमदीश्वर वादीन्द्रचक्रचूडामणि ( संचितसार-प्रणेता )  
 क्षीर पंडित ( काशिकाकार जयादित्यके गुरु )—  
 क्षीर स्वामी ( अमरकोषके टीकाकार )—  
 क्षेमेन्द्र व्यासदास ( वृहत्कथामञ्जरी-प्रणेता )—  
 खल्लदेव ( मीमांसा-प्रणेता )—

- गङ्गादास सूरि ( छन्दोमञ्जरी-प्रणेता )—  
 गङ्गाधर सरस्वती ( वेदान्तसिद्धान्त-सूक्तिमञ्जरी-प्रणेता )—  
 गङ्गेश उपाध्याय ( तत्त्वचिन्तामणि-प्रणेता )—  
 गणेश आचार्य ( ग्रहलाघव-प्रणेता )—  
 गदाधर भट्टाचार्य ( दीधितिप्रकाशादि-प्रणेता )—  
 गागा भट्ट वा विश्वेश्वर भट्ट ( कायस्थधर्मदौपादि-प्रणेता )—  
 गांग ( वैयाकरण )—  
 गालवमुनि ( शाब्दिक आचार्य )—  
 गुणभद्र सूरि ( उत्तरपुराणादि-प्रणेता जैन पण्डित )—  
 गुणरत्न ( षड्दर्शनसमुच्चयके टीकाकार )—  
 गुणाढ्य ( बृहत्कथा-प्रणेता )—  
 गुरुप्रभाकर वा प्रभाकर ( बृहती-प्रणेता )—  
 गृत्समद शौनक ( महाशाल शौनकके पूर्वपुरुष )—  
 गोणिकापुत्र ( कामशास्त्रकार )—  
 गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वा गीरोचन्द्र (संक्षिप्तसारके टीकाकार)—  
 गोपाल भट्ट गोस्वामी ( हरिभक्तिप्रिनाम-प्रणेता )—  
 गोपोनाथ मौनी ( तत्त्वचिन्तामणिके टीकाकार )—  
 गोभिल ( गृह्यसूत्रकार )—  
 गोरक्षनाथ ( गोरक्षपद्धतिकार )—  
 गोवर्द्धन आचार्य ( आर्यसप्तशती-प्रणेता )—  
 गोविन्द योगेन्द्र ( शङ्कराचार्यके गुरु )—  
 गोविन्दराज वा गोविन्द भट्ट ( मनुसंहिताके टीकाकार )—  
 गोविन्दानन्द वा कविकाञ्चनाचार्य ( रत्नप्रभा-प्रणेता )—  
 गौड़पाद आचार्य ( माण्डूक्यकारिका-प्रणेता )—  
 गौतम ( धर्मसूत्रकार )—  
 गौतम वा मेधातिथि गौतम ( न्यायसूत्रकार )—  
 घटकपर्प ( घटकपर्प-काव्यप्रणेता )—  
 घण्टामाघ वा माघ ( शिशुपालवध-प्रणेता )—

धनराम चक्रवर्ती ( धर्ममङ्गल-प्रणेता )—

घोटकमुख आचार्य—

चक्रपाणि दत्त ( वैद्यग्रन्थकार )—

चणकमुनि ( चाणक्यके पिता )—

चणकात्मज वा चाणक्य ( अर्थशास्त्रादि-प्रणेता )—

चण्डेश्वर ( गृहस्थरत्नाकरादि प्रणेता )—

चरक ( संहिताकार )—

चाणक्य—कौटिल्य एव चणकात्मज ।

चित्सुख आचार्य ( तत्त्वप्रदीपिकादि-प्रणेता )—

चतन्यदेव—

जगज्ज्योतिर्मल्ल ( नेपालके महाराज एवं नागरिकसर्वस्वकी  
टोकाकार )—

जगदीश तर्कालङ्कार ( शब्दशक्तिप्रकाशादि-प्रणेता )—

जगद्देव एवं तत्पिता दुर्लभराज ( समुद्रतिलक-प्रणेता )—

जगन्नाथ पण्डितराज ( रमगङ्गाधरादि-प्रणेता )—

जयदेव ( गीतगोविन्द-प्रणेता )—

जयदेव वा पद्मधर मिश्र ( मन्त्रालोक-प्रणेता )—

जयदेव वा पीयूषवर्ध ( प्रसन्नराघवादि-प्रणेता )—

जयन्त भट्ट ( न्यायमञ्जरी-प्रणेता )—

जयमङ्गल ( भट्टिके टोकाकार )—

जयादित्य वा जयापोड़ ( काश्मीरके महाराज एवं काशिका-  
प्रणेता )—

जातूकर्ण मुनि ( उपस्मृतिकार )—

जातूकर्ण मुनि ( स्मृतिकार )—

जाबाल मुनि ( शब्दिक आचार्य एवं दर्शनकार )—

जिन सेन ( जैन ग्रन्थकार )—

जौमूतवाहन ( दायभाग-प्रणेता )—

जीवगोस्वामी वा श्रीजीव गोस्वामी ( षट्सन्दर्भकार )—

जगीषव्य मुनि—

जैमिनि ( सूत्रकार )—

जोनराज ( राजतरङ्गिणीके अवशिष्टांश राजावल्लो-प्रणेता )—

ज्ञाननिधि ( भवभूतिके प्रथमगुरु )—

ज्ञानवृद्ध शीलभद्र ( नालन्दाविद्यालयके वङ्गदेशीय कुलपति )—

ज्ञानोत्तम मिश्र ( चन्द्रिकाप्रणेता )—

उल्लनाचार्य्य ( सुश्रुतके टीकाकार )—

तारानाथ वा ब्रामा तारानाथ ( बौद्ध ऐतिहासिक )—

तिथ्यपाद वा मुद्गलोपुत्र तिथ्य ( नालन्दाके प्रथम बौद्ध कुलपति )—

तुलसीदास ( रामायणतात्पर्यानुवादक )—

तौतातित आचार्य्य वा तुतात भट्ट ( मीमांसक )—

तौतातित भट्ट वा भट्ट तौत ( काव्यकौतुक-प्रणेता )—

त्रोटक—

त्रिकाण्डमण्डन ( आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थकारिकाकार )—

दक्षिणावर्त्तनाथ ( मल्लिनाथके पूर्ववर्त्ती टीकाकार )—

दण्डी ( काव्यदर्शनादि-प्रणेता )—

दत्तक ( कामशास्त्रकार )—

दत्तात्रेयमुनि—

दामोदरगुप्त ( काशिकाकार महाराज जयादित्यके मन्त्री एवं  
कुटुम्बनामत-प्रणेता )—

दामोदर मिश्र ( महानाटक-प्रणेता )—

दिङ्नाग ( प्रमाणसमुच्चयादि-प्रणेता )—

दिवोदास ( सुश्रुतके एवं चरकके गुरु )—

दीर्घतमा ( मन्त्रद्रष्टा )—

दुर्गासिंह ( कलाप्रवृत्तिकार )—

दुर्लभराज एवं जगद्देव ( समुद्रतिलक-प्रणेता )—

देवल ( स्मृतिकार )—

देवाचार्य्य वा शबर स्वामी ( मीमांसाभाष्यकार )—



देवाचार्य ( मिहान् जानवी-प्रणेता )—

देवेश्वर—सुरेश्वराचार्य ।

दोह्याचार्य ( चण्डमारुत-प्रणेता )—

द्रमिडाचार्य—

द्रामिल वा चाणक्य—

धनञ्जय ( दशरूपक-प्रणेता )—

धनपति सूरि ( भाष्योत्कर्षदौषिकादि-प्रणेता )—

धनिक ( अवलोक-प्रणेता )—

धन्वन्तरि—

धन्वन्तरि ( बृह )—

धर्मकीर्ति ( प्रमाणवार्त्तिकादि-प्रणेता )—

धर्मराजाध्वरीन्द्र ( वेदान्तपरिभाषा-प्रणेता )—

धातुसेन ( महावृक्ष-प्रणेता )—

धारेस्वर—भोजदेव ।

धावक—

धोयी ( पवनदूत-प्रणेता )—

नन्द पण्डित वा विनायक पण्डित ( दत्तकमीमांसादि-प्रणेता )—

नन्दिकेश्वर ( प्राचीनकाशिकाकार )—

नन्दीश्वर ( कामशास्त्रकार )—

नरहरि आचार्य ( बोधसार-प्रणेता )—

नरहरि सरस्वतीतीर्थ ( काव्यप्रकाशके टीकाकार )—

नागार्जुन ( न्यायद्वारतारकशास्त्रादि-प्रणेता )—

नागेश भट्ट वा नागोजी ( परिभाषेन्दुशेखरादि-प्रणेता )

नाथमुनि ( विष्णुपुराणके टीकाकार )—

नानक ( गुरुनानक-प्रणेता )—

नारायण आचार्य ( आश्वलायनसूत्रके वृत्तिकार )—

नारायण पण्डित ( हितोपदेश-संहर्ता )—

नारायण भट्ट ( उत्तररत्नाकरके टीकाकार )—

नारायण भट्ट ( मानमेयोदय-प्रणेता )—

नित्यबोधाचार्य वा सर्वज्ञात्म मुनि ( संचेपशारीरक-प्रणेता )—

निम्बार्काचार्य वा नियमानन्द आचार्य वा निम्बादित्याचार्य—

नीलकण्ठ ( देवीभागवतके टीकाकार )—

नीलकण्ठ सूरौ ( महाभारतकी टीकाकार )—

नीलकण्ठदीक्षित ( नीलकण्ठचम्पू-प्रणेता )—

नृसिंह-सरस्वती ( भेदधिकारादि-प्रणेता )—

नैमार वा सुदर्शनाचार्य ( श्रुतप्रकाशिका वा श्रीभाष्यवार्त्तिक-  
प्रणेता )—

पक्षधर वा जयदेव पोयूषषष ( प्रसन्नराघवादि-प्रणेता )—

पक्षधर मिश्र वा जयदेव ( मण्डालोक-प्रणेता )—

पक्षिल स्वामी वा वाल्मरायन एवं चाणक्य ( न्यायभाष्यादि-  
प्रणेता )—

पञ्चशिख आचार्य ( षष्टितन्त्र-प्रणेता )—

पतञ्जलि ( महाभाष्यकार )—

पतञ्जलि ( योगसूत्रकार —

पद्मगुप्त ( नवगगान् चरित-प्रणेता )—

पद्मनाभ दत्त ( सुपद्मव्याकरण-प्रणेता )—

पद्मपण्डित ( नागरिकसर्वस्व-प्रणेता )—

पद्मपाद आचार्य ( पञ्चपादिका-प्रणेता )—

परमानन्द दास वा कविकर्णपुर ( चैतन्यचन्द्रोदय-प्रणेता )—

परमार्थ ( सांख्यकारिकाके वौडटीकाकार )—

पराशर ( उपसृष्टितिकार )—

पशुपति भट्ट ( लक्ष्मणसेनके मन्त्रो एवं संस्कारपद्धतिकार )—

पाणिनि मुनि ( वैयाकरण आचार्य )—

पारस्कर ( सूत्रकार )—

पार्थसारथि मिश्र ( शास्त्रदीपिकादि-प्रणेता )—

पार्श्वनाथ ( जैनतीर्थङ्कर )—

पिङ्गलाचार्य ( छन्दःसूत्रकार एवं महाराज विन्दुसारके सभा-  
पण्डित )—

पिशुवपुत्र किञ्जल्काचार्य ( अर्थशास्त्रकार )—

पीयूषवर्ष वा जवदेव एवं पक्षधर—पक्षधर ।

पुञ्जराज ( सारस्वत व्याकरणके टीकाकार एवं प्रियासुदीम्  
तोग्लकके मन्त्री )—

पुण्यराज ( हरिकारिकाके टीकाकार )—

पुण्यादित्य वा अश्वघोष ( सौन्दरनन्दादि-प्रणेता )—

पुरुषोत्तमदेव ( वङ्गदेशीय राजा एवं त्रिकाण्डशेष-प्रणेता )—

पुलस्त्य ( स्मृतिकार )—

पुष्पदन्त ( महिम्नस्तोत्रकार )—

पृथूदक स्वामि ( ब्रह्मसिद्धान्तके टीकाकार )—

पृथ्वीधर ( मृच्छकटिकके टीकाकार )—

प्रकाशात्म यति ( पञ्चपादिका-विवरणकार )—

प्रकाशानन्द ( वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलोकार )—

प्रचेताः ( स्मृतिकार )—

प्रत्यक्स्वरूप ( नयनप्रसादिनो-प्रणेता )—

प्रभाकर—गुरुप्रभाकर ।

प्रशस्तपाद आचार्य ( पदार्थ-धर्मसंग्रहकार )—

प्रियभट्ट ( राजतरङ्गिणीके अवशिष्टांश राजावली-प्रणेता )—

फा-हियान् ( चीनपर्याटक )—

वालम्बट्ट वा वालम्बुषा ( वालम्बट्टो-प्रकाशक )—

वुषदेव—

वुषस्वामी—

ब्रह्मगुप्त ( ब्रह्मसिद्धान्तकार )—

भगौरथ-ठक्कुर ( नैयायिक )—

भट्टतीत ( काव्यकौतुक-प्रणेता )—

भङ्गारायण ( केशौसंहार-प्रणेता )—

- भट्ट भास्कर ( रुद्राध्याय-भाष्यकार )—  
 भट्टेन्दुराज ( आलङ्कारिक )—  
 भट्टोजिदीक्षित ( सिद्धान्तकौमुदीकार )—  
 भट्टोत्पल ( बृहत्संहिताके टीकाकार )—  
 भट्टवाहु ( अङ्ग-प्रणेता )—  
 भरतमुनि ( नाट्यशास्त्रकार )—  
 भर्तृयज्ञ ( स्मार्त )—  
 भर्तृहरि ( वाक्यपदीयकार )—  
 भर्तृहरि महाराज ( वैराग्यशतकादि-प्रणेता )—  
 भवदास आचार्य ( सोमांसाकार )—  
 भवदेव भट्ट ( दशकर्मपद्धतिकार )—  
 भवभूति वा उम्बेक ( उत्तररामचरितादि-प्रणेता )—  
 भानुजिदीक्षित ( भट्टोजिदीक्षितके पुत्र एवं व्याख्यासुधा-प्रणेता )—  
 भानुदत्त ( रसमञ्जरौ-प्रणेता )—  
 भामह ( काव्यालङ्कार-प्रणेता )—  
 भारतोतीर्थ ( वैयासिकन्यायमालाप्रणेता )—  
 भारवि ( किरातार्जुनोद्यकाव्य-प्रणेता )—  
 भारुचि ( विष्णुधर्मसूत्रके टीकाकार )—  
 भावगणेश वा भावागणेश ( सांख्यतत्त्वप्रदीपिकादि-प्रणेता )—  
 भावमिश्र ( भावप्रकाशकार )—  
 भास ( स्वप्नवासवदत्तादि-प्रणेता )—  
 भाससर्वज्ञ ( न्यायसार-प्रणेता )—  
 भास्कराचार्य कविचक्रवर्ती ( वेदान्तभाष्यकार )—  
 भास्कराचार्य गणितिक ( सिद्धान्तशिरोमणिकार )—  
 भूषणवाण ( वाणभट्टके पुत्र एवं कादम्बरौके उत्तरभागप्रणेता )—  
 भोजराज मिहिरपरिहार कान्यकुब्जेश्वर ( राजवार्त्तिकप्रणेता )—  
 भोजराज धारेश्वर ( राजमार्त्तण्डादि-प्रणेता )—  
 भीमसेनदीक्षित ( सुधोसागर-प्रणेता )—

मङ्गदास ( मङ्गकोष-प्रणेता )—

मकरन्द ( मकरन्द-प्रणेता )—

मण्डन मिश्र वा विश्वरूप वा उम्बेक वा सुरेश्वर वा देवाचार्य  
( विधिविवेक-स्मृतिभाष्य-वार्त्तिकदिप्रणेता )—

मथुरानाथ तर्कवागीश ( माथुरी-प्रणेता )—

मधुच्छन्दा ( मन्त्रद्रष्टा )—

मधुसूदन सरस्वती ( अद्वैतसिद्धिकार )—

मध्वाचार्य वा आनन्दतीर्थ ( पूर्णप्रज्ञप्रदर्शनकार )—

मनु ( संहिताकार )—

मम्यटभट्ट राजानक ( काव्यप्रकाशकार )—

मयूरकवि ( सूर्यशतक-प्रणेता )—

मल्लनाग ( चाणक्य )—

मल्लिकार्जुन यतीन्द्र वा प्रकाशानन्द ( वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता-  
वलीकार )—

मल्लिनाथ ( षट्काव्यादिके टोकाकार )—

मरौचि ( स्मृतिकार )—

मस्करौ ( काशिकाकार वामनके पुत्र एवं गौतमधर्मसूत्रके  
भाष्यकार )—

महाकाश्यप वा पुराणकाश्यप ( बौद्ध आचार्य )—

महावीर वर्द्धमान ( जैनतीर्थङ्कर )—

महादेव भट्ट ( दिनकारी-प्रणेता )—

महाशाल शौनक ( प्राचीन कुलपति )—

महोदधर आचार्य ( वेदभाष्यकार )—

महेश ठक्कुर ( नैयायिक )—

महेश्वर न्यायालङ्कार ( काव्यप्रकाशके टोकाकार )—

महेश्वर वैद्य ( विश्वप्रकाश-प्रणेता )—

माघ वा घण्टामाघ ( शिशुपालवध-प्रणेता )—

माठराचार्य ( कारिकाभाष्य-प्रणेता )—

माणिक्यनन्दी ( परीक्षासुखसूत्र नामका जैनग्रन्थप्रणेता )—  
माधवकर ( निदानसंग्रहप्रणेता )—

माधवभट्ट—

माधवाचार्य्य वा विद्यारण्यमुनि ( जैमिनीयन्यायमालादिप्रणेता )—

माधवाचार्य्य ( सायणका पुत्र )—

मानराज ( सिद्धान्तसुन्दर-प्रणेता )—

मार्कण्डेय—

मिहिरपरिहार भोजराज ( राजवार्त्तिकप्रणेता )—

मुकुन्दराम ( कविकङ्कणचण्डौ-प्रणेता )—

मुहलीपुत्र तिथि ( अनागतभयसूत्रादि-प्रणेता )—

मेधातिथि ( मनुभाष्यकार )—

मेधातिथि गौतम वा गौतम वा गौतम ( न्यायसूत्रकार )—

मेरुतुङ्ग ( प्रबन्धचिन्तामणिकार )—

यज्ञपति उपाध्याय ( तत्त्वचिन्तामणिप्रभाप्रणेता )—

यशोधर ( कामसूत्रका टीकाकार )—

याज्ञवल्क्य—

यादवप्रकाश वा यादवाचार्य्य ( वैजयन्तीकार )—

यामुनाचार्य्य ( सिद्धान्तत्रयप्रणेता )—

यास्क ( निरुक्तकार )—

रघुनन्दन ( स्मृतितत्त्वप्रणेता )—

रघुनाथ शिरोमणि ( दीधिति-प्रणेता )—

रङ्गरामानुज ( बृहदारण्यक-प्रकाशिकाकार )—

रत्नगोपालभट्ट ( श्रीभाष्यवार्त्तिककार )—

रत्नप्रभसूरि ( जैनपण्डित )—

रविदेव ( नलोदय-प्रणेता )—

राघवगोविन्द ( मनुसंहिताका टीकाकार )—

राघवभट्ट ( पदार्थादर्शप्रणेता )—

राघवानन्द ( सारणीकार )—

राजशेखर ( कविविमर्शादिप्रणेता )—

राजानक मन्मटभट्ट—

रामकृष्ण ( पञ्चदशीका टीकाकार )—

रामचन्द्र ( प्रक्रियाकौमुदीकार )—

रामतौर्थ ( संचेपशारीरकका टीकाकार )—

रामाङ्गपंडित ( धर्मपूजापद्धतिप्रवर्तक )—

रामानन्दसरस्वती वा रामकिङ्कर ( ब्रह्मानन्दवर्षिणीकार )—

रामानन्द ( मणिप्रभाकार )—

रामानुज आचार्य ( श्रीभाष्यकार )—

रायमुकुट ( पदचन्द्रिकाकार )—

राहुलभट्ट ( बौद्धाचार्य )—

रुचिदत्त ( नैयायिक )—

रुक्म ( अलङ्कारसर्वस्व-प्रणेता )—

रूपगोस्वामी ( भक्तिरामानुजमिथुकार )—

रेवती ( बौद्धाचार्य )—

लक्ष्मणसेन ( अद्भुतसागरप्रणेता )—

लक्ष्मणाचार्य ( सारदातिलक-सङ्कलनकर्त्ता )—

लक्ष्मीदेवी ( वाल्महटीप्रणेत्री और कालनिर्णयादिका

टीकाकर्त्री )—

लक्ष्मीधर ( विविध-स्मृतिकल्पतरु-प्रणेता )—

लक्ष्मीधर ( भास्कराचार्यका पुत्र एवं ग्रहयागविशारद )—

लघुश्रवलायन ( स्मृतिकार )—

लक्षाचार्य ( शिष्यधीवृद्धिदमहातन्त्र-प्रणेता )—

लिखित ( स्मृतिकार )—

लीलाशुक वा विल्वमङ्गल ( कृष्णलीलामृत-प्रणेता )—

लोकाचार्य ( विष्णुपुराणका टीकाकार )—

लौगाचिभास्कर ( अर्थसंग्रहादि-प्रणेता )—

वामा तारानाथ ( बौद्ध ऐतिहासिक )—

- वरदराज वा वरदाचार्य ( तार्किकरक्षाप्रणेता )—  
 वरदाचार्य ( रामानुजका भागिना एवं तत्त्वनिर्णय-प्रणेता )—  
 वररुचिकाव्यायन ( वार्त्तिककार )—काव्यायन वररुचि ।  
 वररुचि ( कलापका कद्वृत्तिकार )—  
 वराहमिहिर ( वृहत्संहितादि-प्रणेता )—  
 वर्द्धमान उपाध्याय ( गणरत्नमहोदधिप्रणेता वैयाकरण )—  
 वर्द्धमान उपाध्याय ( तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशादिप्रणेता नैयायिक )—  
 बलदेवविद्याभूषण ( गोविन्दभाष्य-प्रणेता )—  
 बल्लभाचार्य ( अणुभाष्यकार )—  
 बल्लभाचार्य ( न्यायलीलावती-प्रणेता )—  
 बालकृष्ण ( भोजप्रवन्धकार )—  
 बल्लालसेन ( प्रतिष्ठासागरादि-प्रणेता )—  
 वशिष्ठ—  
 वसुगुप्त आचार्य ( शिवसूत्र-प्रणेता )—  
 वसुबन्धु ( गाथासंग्रहादि-प्रणेता )—  
 वाक्पतिराज ( गौड़वह-प्रणेता )—  
 वाग्देवी ( अम्भृणकन्या एवं ऋड्मन्त्रद्रष्टी )—  
 वाग्भट ( अष्टाङ्गहृदय-प्रणेता )—  
 वाग्भट ( रत्नसमुच्चय-प्रणेता )—  
 वाचकवी वा वचकूटी ( ब्रह्मविदुषी )—  
 वाचस्पतिमिश्र ( भामतीकार )—  
 वाचस्पतिमिश्र ( स्मृतिचिन्तामणि-प्रणेता )—  
 वाणभट्ट ( हर्षचरितादि-प्रणेता )—  
 वात्स्यायन ( न्यायभाष्यकार )—  
 वादरायण वा वेदव्यास वा कृष्णद्वैपायन ( ब्रह्मसूत्रकार )—  
 बादरि ( प्राचीन भेदाभेदवादी )—  
 वापूदेवशास्त्री ( सिद्धान्तशिरोमणिका टिप्पणीकार )—  
 बाभ्रव्य ( प्राचीनकामशास्त्रकार )—



वामन ( काशिकाकार )—

वामनशास्त्री—

वार्धगण्य ( गाथावष्टिसहस्र-प्रणेता )—

वाल्मीक वा वाल्मीकि ( रामायण-प्रणेता )—

वासुदेव वा मध्वाचार्य ( पूर्णप्रज्ञदर्शनकार )—

वासुदेवसार्वभौम ( तत्त्वचिन्तामणिव्याख्याकार )—

वासुदेवसार्वभौम ( तत्त्वदीपिकाप्रणेता )—

बाहुदन्तिपुत्र—

विज्ञानभिच्छु ( सांख्यमारादि-प्रणेता )—

विज्ञानेश्वरयोगी ( मिताक्षराप्रणेता )—

विठ्ठलाचार्य ( प्रसादकार )—

विद्याधर ( एकावलीप्रणेता )—

विद्यानाथ ( प्रतापरुद्रीय-प्रणेता )—

विद्यापति—माधवाचार्य ।

विनायकपंडित वा नन्दपंडित ( दत्तकमीमांसादि-प्रणेता )—

बिखमङ्गल वा खोलाशुक ( कृष्णलोलामृत-प्रणेता )—

बिल्हण विद्यापति ( विक्रमगङ्गादेवचरित-प्रणेता )—

विशाख दत्त ( मुद्राराक्षस-प्रणेता )—

विश्वनाथ कविराज ( साहित्यदर्पण-प्रणेता )—

विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( भाषापरिच्छेदादिप्रणेता )—

विश्वरूप आचार्य—मण्डनमिश्र ।

विश्वेश्वर पंडित ( मदनपरिजातादि-प्रणेता )—

विश्वेश्वर भट्ट वा गागाभट्ट ( कायस्थधर्मदोषादि-प्रणेता )—

विष्णुगुप्त ( चाणक्य )—

विष्णु शर्मा ( यक्षतन्त्रादि-प्रणेता )—

विष्णुस्वामी ( वर्तमान शुद्धाद्वैतसम्प्रदाय-प्रवर्तक )—

वृद्धाचार्य—

वृद्धवशिष्ठ—

- वृन्दाचार्य ( सिद्धयोग-प्रणेता )—  
 वेङ्कटनाथ वेदान्तदेशिक ( शतदूषणोकार )—  
 वैद्यनाथ तत्सत् ( अलङ्कारचन्द्रिका-प्रणेता )—  
 वैद्यनाथपायगुण्डे ( कथादिप्रणेता )—  
 वैशम्पायन—  
 बोधायन ( कृतकोटिप्रणेता )—  
 वोपदेव ( मुग्धबोधदि-प्रणेता )—  
 बौधायन ( सूत्रकार )—  
 व्याघ्र ( अमरचन्द्रसूरि )—  
 व्याघ्रमुनि—( उपस्मृतिकार )—  
 व्याङ्गि—  
 व्यासदास क्षेमेन्द्र ( बृहत्कथामञ्जरी-प्रणेता )—  
 व्यासदेव—बादरायण ।  
 व्यासराजस्वामी ( न्यायानुसूतकार )—  
 व्योमशिवाचार्य ( व्योमवती-प्रणेता )—  
 शकटाल—  
 शकलकोर्त्ति ( तत्त्वार्थसारदोषिका प्रणेता )—  
 शक्ति वा शक्ति—  
 शङ्करभट्ट ( द्वैतनिर्णय-प्रणेता )—  
 शङ्करमिश्र ( उपस्कार-प्रणेता )—  
 शङ्कराचार्य ( शारंगरक-भाष्यकार )—  
 शङ्करानन्द ( श्वेताश्वतथदिके टोकाकार )—  
 शरणदेव ( दुर्घटवृत्ति-प्रणेता )—  
 शरभङ्ग ऋषि—  
 शर्व्ववर्माचार्य वा स्कन्दस्वामी ( कलापव्याकरण-प्रणेता )—  
 शबरस्वामी वा देवाचार्य ( जैमिनिसूत्र-भाष्यप्रणेता )—  
 शाकटायन मुनि ( शाब्दिक आचार्य )—  
 शाकल्यमुनि ( शाब्दिक आचार्य )—

शाक्यन्यसुनि—

शान्तरक्षित—

शार्ङ्गधर ( शार्ङ्गधरपद्धतिकार )—

शालिकनाथ मिश्र ( प्रकरणपञ्चिकाकार )—

शिङ्गभूपाल ( रसार्णवसुधाकर-प्रणेता )—

शिल्पिणमिश्र ( शान्तिशतकप्रणेता )—

शिवादित्य मिश्र न्यायाचार्य ( सप्तपदार्थिकार )—

शुक्राचार्य—

शूद्रक ( मृच्छकटिकप्रणेता )—

शूलपाणि ( श्राद्धविवेकादि प्रणेता )—

शेषाचार्य ( प्रमाणचन्द्रिकाकार )—

शौनक ( चरणव्यूहप्रणेता )—

शौनक गृह्यसूत्र—

शौनक अतिधन्वा—

श्यावाश्व ऋषि ( मन्त्रद्रष्टा )—

श्रीकण्ठशिवाचार्य ( वेदान्तके शैवभाष्यकार )—

श्रीकर ( स्मृतिनिबन्धकार )—

श्रीकृष्णातर्कालङ्कार ( दायभागका टीकाकार )—

श्रीजीव गोस्वामी ( षट्सन्दर्भकार )—

श्रीधरभट्ट वा आचार्य ( न्यायकन्दलीकार )—

श्रीधराचार्य ( गङ्गाधर-विरचित )—

श्रीधरस्वामी ( भागवतभावार्थदीपिकादि-प्रणेता )—

श्रीनाथ आचार्य-चूड़ामणि ( दायभागका टीकाकार )—

श्रीभाषाचार्य ( यामुनाचार्यका गुरु श्रीर रामानुजका परमगुरु )—

श्रीवरपण्डित ( राजावलोप्रणेता )—

श्रीहर्ष ( नागानन्दादिप्रणेता )—

श्रीहर्ष ( खण्डनखण्डखाद्यादिप्रणेता )—

श्वेतकेतु वा धर्मसूत्रकार गौतम—

- सदानन्दयति ( अद्वैतब्रह्मसिद्धिकार )—  
 सदानन्दयोगीन्द्र ( वेदान्तसारप्रणेता )—  
 सदानन्दवित् ( भावप्रकाशकार )—  
 सदाशिवेन्द्रसरस्वती ( योगसुधाकरादिप्रणेता )—  
 सनातनगोस्वामी ( भक्तिरसामृतसिन्धुकार )—  
 समन्तभद्र ( आत्ममीमांसा-प्रणेता )—  
 सरसवाणी वा उभयभारती—  
 सर्वज्ञात्ममुनि वा नित्यबोधाचार्य्य ( संक्षेपशारीरकप्रणेता )—  
 सायणाचार्य्य ( वेदभाष्यकार )—  
 सिंह ( आनन्दसूरि )—  
 सिद्धसेनदिवाकर ( न्यायावतारप्रणेता )—  
 सिद्धर्षि ( उपमितिभावप्रपञ्चकथाप्रणेता )—  
 सुचरितमिश्र ( मीमांसावार्त्तिकका टीकाकार )—  
 सुदर्शनमिश्र वा हरदत्त ( पदमञ्जरीकार )—  
 सुदर्शनाचार्य्य वा नैनार ( श्रुतप्रकाशिका वा श्रीभाष्यवार्त्तिक-  
 प्रणेता )—  
 सुधाकरद्विवेदी—  
 सुरेश्वराचार्य्य ( बृहदारण्यकादिवार्त्तिककार )—  
 सुबन्धु ( वासवदत्ताप्रणेता )—  
 सुवर्णाभ ( कामशास्त्रकार )—  
 सुश्रुत ( मंहिताकार )—  
 सुषेणाचार्य्य ( कलापकविराजकार )—  
 सोमदेव भट्ट ( ज्ञानभस्तिभाग्य-प्रणेता )—  
 सोमानन्द ( शिवदृष्टिप्रणेता )—  
 सोमेश्वर दत्त ( सुरथोत्सवप्रणेता )—  
 स्कन्दस्वामी वा रुद्रस्वामी ( निरुक्तभाष्यकार )—  
 स्फोटायन ( शब्दिक आचार्य्य )—  
 हरदत्त वा सुदर्शनमिश्र ( पदमञ्जरीप्रणेता )—

हरिदासन्यायालङ्कार ( नैयायिक )—

हरिभद्रसूरि ( षड्दर्शनसमुच्चयप्रणेता )—

हरिराम तर्कवागीश ( नैयायिक )—

हर्षवर्धन वा श्रीहर्ष ( नागानन्दादिप्रणेता )

हलायुध ( अभिधानरत्नमालाप्रणेता )

हलायुध ( ब्राह्मणसर्वस्वादिप्रणेता )

हाल सातवाहन ( सप्तशतकप्रणेता )

हिड-एन्-चोयाङ्ग ( सि-यु-की )

हेमचन्द्रसूरि अभिधानचिन्तामणि प्रणेता )

हेमाद्रि ( चतुर्वर्गचिन्तामणिकार )

# सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम् ।



प्रथमोऽध्यायः ।



वैशम्पायन उवाच ।

ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी  
सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत् ।  
सनत्सुजातं रहिते महात्मा  
पप्रच्छ बुद्धिं परमां बुभूषन् ॥ १ ॥

अन्वयः । ततः (तदनन्तरं) तद् विदुरेरितं (विदुरकथितं) वाक्यं  
( नृत्युर्नास्तीति प्रतिज्ञां ) संपूज्य ( संमान्य ) महात्मा ( महानुभावः )  
राजा धृतराष्ट्रः मनीषी ( शास्त्रसंस्कृतमनीषावान् ) बुभूषन्  
( भवितुमिच्छन् ) सनत्सुजातं ( सनत्कुमारं ) रहिते ( रहसि )  
परमां बुद्धिं ( परां विद्यां श्रुतिप्रसिद्धां ) पप्रच्छ ( जिज्ञासितवान् ) ॥१॥

शाङ्करभाष्यम् ।

ॐ नम आचार्येभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः । सनत्-  
सुजातविवरणं संक्षेपतो ब्रह्मजिज्ञासूनां सुखावबोधायारभ्यते ।

स्वतत्त्वदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मस्वरूपोऽप्यात्मा स्वाश्रयया स्वविषयया-  
 ऽविद्यया स्नातुभगवन्मयया स्वाभासया स्वाभिविभक्तितुल्यदानन्दा-  
 द्वितीयब्रह्मात्मभावात् प्रच्युतोऽनात्मनि देहादावात्मभावमापन्नः  
 अप्राप्ताशेषपुरुषार्थः प्राप्ताशेषानर्थः अविद्याकामकर्मपरिकल्पितैरेव  
 साधनैरिष्टप्राप्तिमनिष्टपरिहृतिं चाकाङ्क्षन् लौकिकवैदिक-साधनै-  
 रनुष्ठितैरपि परमपुरुषार्थं स्वार्थं मोक्षाख्यमलभमानो मकरादिरिव  
 रागद्वेषादिभिरितस्तत आकृष्यमाणः सुरनरतिथ्यगादिप्रभेदभिन्नासु  
 नानायोनिषु परिवर्त्तमानो मोसुह्यमानः संसरन् कथञ्चित् पुण्य-  
 वशाद् वेदोदितेनेश्वरार्थकर्मणुष्ठानेनापगतरागादिमलोऽनित्यादि-  
 दोषदर्शनेनोत्पन्नेहामुत्रफलभोगविरागो वेदान्तेभ्यः प्रतीयमानं  
 ब्रह्मात्मभावं बुभुत्सुः वेदोदितशमदमादिमाधनसम्पन्नो ब्रह्म-  
 विदमाचार्यमुपेत्य आचार्यानुसारेण वेदान्तश्रवणादिना “अहं  
 ब्रह्मास्मि” इति ब्रह्मात्मतत्त्वमवगम्य निवृत्ताज्ञानतत्कार्यी ब्रह्मरूपः  
 अवतिष्ठत इति इयं वेदान्तमर्थ्यादा । एतत् सर्व्वं क्रमेण दर्शयिष्यति  
 भगवान् सनत्सुजातः ।

धृतराष्ट्रः शोकमोहाभितप्तः “तरति शोकमात्मविद्” इति  
 वेदान्तवादमुपश्रुत्य ब्रह्मविद्यया विना शोकापनयनमशक्यं मन्वानः,

“अनुक्तो यदि ते किञ्चिद्वाचा विदुर विद्यते ।

तस्मै शृश्रूषवे ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे ।”

इति विदुरायोक्तवान् । श्रुतवाक्योऽपि परमकारुणिकः  
 सर्व्वज्ञः सन् ब्रह्मविद्यां विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः “शूद्र-  
 योनावहं जातो नातोऽन्यद्वक्तुमुत्सहे” इति शूद्रयोजितत्वादी-  
 यनिषदब्रह्मात्मतत्त्वज्ञाने ‘नाहमधिकृतः’ इत्युक्त्वा कथमेनं धृतराष्ट्रं  
 ब्रह्मविद्यया परमे पदे परमात्मनि पूर्णानन्दे स्वाराज्ये  
 स्वाग्रयिष्णामीति मन्वानश्छान्दोग्योपनिषत्प्रसिद्धमितिहासं स्मृत्वा  
 नाव्यो भूमानं तमसः परं परमात्मानं दर्शयितुं शक्तुयादिति

मत्वा तमेव भगवन्तं सनत्सुजातं योगबलेनाह्वय प्रत्युत्थानादि-  
भिर्भगवन्तं पूजयित्वा आह क्षत्ता—

“भगवन् संशयः कश्चिद् धृतराष्ट्रस्य मानसे ।  
यो न शक्यो मया वक्तुं तमस्मै वक्तुमर्हसि ॥  
यं श्रुत्वाऽयं मनुष्येन्द्रः सर्व्वदुःखातिगो भवेत् ।  
लाभालाभौ प्रियद्वेष्यौ तथैव च जरान्तकौ ॥  
विषहेत मदोन्मादौ क्षुत्पिपासे भयाभये ।  
अरतिं चैव तन्द्रां च कामक्रोधौ क्षयोदयौ” ॥ इति ।

भगवन् येनासौ सकलसंसारकारणधर्माधर्मविवर्जितः सर्व्व-  
दुःखातिगो मुक्तो भवेत् तमस्मै धृतराष्ट्राय वक्तुमर्हसीत्युक्तवान् ।

तत इति । तत एतद्वाक्यसमनन्तरं विदुरेण सनत्सुजातं  
प्रति ईरितमुक्तं यद् वाक्कां तत् सम्पूज्य संमान्य, सनत्सुजातं  
सनदिति सनातनं ब्रह्मोच्यते निरण्यगर्भाव्यम् । तस्मात् सनातनाद्  
ब्रह्मणो मानसाज् ज्ञानवैराग्यादिसमन्वितः सुष्ठु जात इति सनत्-  
सुजात इत्युक्तो भगवान् सनत्कुमारः, तं रहिते रहसि प्राकृत-  
जनवर्जित देशे महात्मा महाबुद्धिः पप्रच्छ पृष्ठवान् । बुद्धिं  
परमामुत्तमां पूर्णानन्दाद्वितीयविषयाम् । किमर्थम् ? बुभूषन्  
भवितुमिच्छन् ब्रह्मात्मविद्ययाऽपहृतमात्मानं लब्धुमिच्छन्नित्यर्थः ॥१॥  
कालिका ।

आगमा निगमा वेदा अकुण्डस्तवनोत्सुकाः ।

यामप्राप्य निवर्त्तन्ते कालिकां तां नमाम्यहम् ॥ १ ॥

वाक्येन नेति नेतीति शेषतो यैव बुध्यते ।

यथा वास्यमिदं सर्व्वं कालिकां तां नमाम्यहम् ॥ २ ॥

ज्ञानमूर्त्तेः दयामूर्त्तेऽज्ञानमूर्त्तेः\* विशेषतः ।

सुखदुःखानुसन्धानशक्तिमूर्त्ते नमोनमः ॥ ३ ॥



हेताहेतुसमायुक्ते परब्रह्मस्वरूपिणि ।

सत्यापलापशङ्कातस्त्रायस्व जगदम्बिके ॥ ४ ॥

यतोऽहमतिगम्भीरं प्रशान्तं मुनिभाषितम् ।

टीकायां कालिकाख्यायां व्याख्यातुं श्रद्धयाऽऽरभे ॥ ५ ॥

भगवान् सनत्सुजातो धृतराष्ट्रस्य कश्चिन्मानससंशयमपनेतुं तं ज्ञानप्रधानां योगोपसर्जनां ब्रह्मविद्यामुक्त्वा पुनर्योगप्रधानां ज्ञानोपसर्जनां तां ग्राहयामास । यत्र पूर्वं चित्तवृत्तिनिरोधेन युष्मदर्थत्वं विज्ञाय पश्चाद् वेदान्तश्रवणादिना तस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते सैव आद्या । यत्र तु श्रवणादिना पूर्वं पारोक्ष्येण प्रतीचो ब्रह्मभावं निश्चित्य पश्चान्निदिध्यासनात्मकेन संयमेन सोऽपरोक्षीक्रियते सैव द्वितीया । तामेव विद्यां सनत्कुमारिण यथोपदिष्टां पाराशरो योगज्ञानादिसम्पन्नो सुमुक्षूपचिकीर्षया सनत्सुजातवाक्यारूढे, श्लोकैरुपनिबबन्ध ।

तदिदमध्यात्मशास्त्रं सांख्यवेदान्तगार्भ्यचभूतं पूर्वोक्तार्थादिभिर्विहिततात्पर्यमपि दुर्गमत्वेन लौकिकैर्गन्धर्वाणामुपनभ्य केशिदाभासद्योतका वङ्गानुवादा वार्त्तिकपथोपगताः कृताः । तत्र कचिदेव प्रकृतं स्पष्टार्थमिति मत्वा दुरुक्तानां व्याख्यानं संक्षेपतो विहितं कचिच्चानुक्तानां विस्तारे विकल्पजालमनर्थवाञ्छैर्विवृतं कचिद्वा स्पष्टार्थेषु व्याख्यानमस्थाने निरतिशयं प्रपञ्चितम् । एतादृशं पदार्थविप्लवं दृष्ट्वा फलप्रकाशमिव मूलस्वरूपं विधाय सम्प्रतितनपुस्तकेषु स्थितान् पाठांश्च यथाशक्ति विशदीकृत्य गुणोपसंहारन्यायेन श्रोतृणां सुखावबोधाय सनत्सुजातकथामृतं व्याख्यायते ।

विशं प्रजां पातीति विशम्भो जनमेजयः । तस्यायनं गुरुत्वेनाश्रयभूतो विशम्भायनः । स एव वैशम्पायन इति स्वार्थं तद्वितः । यद्वा विशम्भस्य गोत्रापत्यं वैशम्पायनः, 'अश्वदिभ्यः फञ्' । वष्पवारकत्वेनापि स च प्रसिद्धः । तथाहि पौराणिकाः — “जैमिनिश्च सुमन्तुश्च वैशम्पायन एव च । पुलस्त्यः पुलहश्चैव पञ्चैते वष्पवारकाः ॥” इति । उवाच जनमेजयं प्रतीति शेषः । ततः

इति । “भगवन् संशयः कश्चिद् धृतराष्ट्रस्य मानसे । यो न शक्यो  
मया वक्तुं तमस्मै वक्तुमर्हसि ॥” इत्यादि विदुरवाक्यसमनन्तरम् ।  
धृतं राष्ट्रं न पालयत्या येन स धृतराष्ट्रः । तदुक्तमाश्रमवासिकपर्वणः  
प्रथमाध्याये,—“प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा हतशत्रवः ।  
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य पृथिवीं पर्यपालयन् ॥” इति । अतो हि स  
लुप्तो महात्मा महानुभाव इति । मनौषी बुभूषन्नित्यन्वयः ।  
मत्स ईषा गमनं मनौषा । शकन्वादिषु पररूपं वाच्यम् । सा  
अस्यस्येति मनौषी । ब्रीह्यादित्वादिनिः । मनौषी मनोनिग्रह-  
समर्थी बुभूषन् भवितुमिच्छन्नित्यर्थः । अमनौषित्वं धृतराष्ट्रस्य  
प्रसिद्धम् । “दुःशासनः पुण्यफले ससृजे मूल राजा धृतराष्ट्रोऽमनौषी”  
इत्यादिभिरनानुपपत्त्यसंज्ञकप्रोक्तदर्शनात् । तत्रापि कुतोऽ-  
मनौषी ? अपत्यस्नेहान्धेन तेनैव हि दत्तावकाशो दुर्योधनो जयो  
मृत्युर्वास्तु न तु राज्याद्धं देयमिति मतपोषणेन कुलक्षयकदम्भवत्,  
अन्यथा बाल्यकाले विदुरवचसा तस्य त्यागे कृते सति वंशनाश  
आततायितादिमूलो न स्यादिति । यद्वा विदुरवाक्यावगमः ।  
बुद्धिशुद्धतया मनौषी समुत्पन्नविवेको भवितुमिच्छन्नित्यभिप्रायः ।  
ततो राजा धृतराष्ट्रोऽमनौषोति शोभनः पाठ इति केचित् ।  
तदधीरम् । आम्नातस्य ह्यर्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामो नाभ्रातं  
पर्यनुयोक्तुमिति । संपूज्य संमान्य वाक्यं मृत्युर्नास्तीति यद्  
विदुरेण ईरितं कथितं तत् । असत्यामपि सम्यग्-बोधोपपत्तौ  
विदुरवाक्ये राज्ञो विश्वम्भस्यापनात् संपूज्येतिपदप्रयोगः । बोधानुप-  
पत्तेश्च कारणमेव चिन्तामणालीभेदाः—देहेन्द्रियादिसम्बन्धभावी  
जन्म, मरणं तु देहेन्द्रियादिविच्छेद इत्येवमाद्याः । सनत्-  
सुजातमिति । सनतो ब्रह्मणः सृष्टुं भगवद्भग्नपूतेन मनसा न तु  
स्त्रीपुंसयोरन्योन्यसंयोगिन जातः सनत्सुजातस्तम् । कामाति-  
रिक्तकारणत्वात् सनत्सुजात इत्युक्तो भगवान् सनत्कुमारः ।  
अत्रेदमाख्यानमभिधीयते । विभक्ता स्वसृष्टौ प्रागविद्यावृत्तीः  
ससृज्ज । किन्तु सर्वा इमाः पापसृष्टीरवलोक्य स आत्मानं

नाभ्यनन्दीत् । ततः स भगवद्भानपूतेन मनसा निष्क्रियमूर्ध्वरेतसं  
सनत्सुजातमसृजदिति । परमां बुद्धिं परविद्यां श्रुतिप्रसिद्धाम् ।  
श्रुतिश्च—“हे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा चे”ति । यद्वा परमासुत्त-  
मामिति यावत् । रुचिवैचित्र्यादेव लोकानामनन्ता बुद्ध्यस्तासां  
या ब्रह्मप्रेप्सुना सर्व्वत उपादेया सा परमेति दिक् ।

अन्यथापि श्लोको व्याख्यायते तत इति । मनोषीति नित्या-  
नित्यवस्तुज्ञतां सूचयति । वेदादितात्पर्य्यबोधाभावे ब्रह्मज्ञान-  
लाभासंभवात् । महात्मा महाभागधेयः । विशिष्टभाग्याभावे  
तदुपदेशलाभासंभवात् । यद्वा महति परब्रह्मणि आत्मा यस्येति  
रात्र उपदेशयोग्यतां प्रतिपादयति । सनत्पदं नित्यत्वबोधकं  
सनहाजसनमित्यादिश्रवणात् । सुष्ठु जातः स्वधर्माविर्भूतशरीरत्वा-  
दिति । पप्रच्छ जिज्ञासितवान् । भूधातुः प्राप्तावपि रूढः ।  
बुभूषन् प्राप्तुमिच्छन् । काकाक्षिगोलकन्यायेन बुद्धिं परमामेवेति  
दिक् ।

कुलदेवीस्तुति :—

महागम निगम वेद उल्लूक समीहो—

विनयकर कहैं पार तरान पाऊँ ।

अचिन्त्या अप्राप्या समझ जिससे लौटें—

उसी कालिकाको स्वमस्तक नवाजँ ॥ १ ॥

नहीं वह नहीं वह परित्यागते सब

जगत्वस्तुके अन्तमें जाहि पाऊँ ।

सभो वास्य जिसके जगद्वापिनोजो—

उसीकालिकाको स्वमस्तक नवाजँ ॥ २ ॥

सुमूर्ति दया ज्ञान अज्ञानकोजो—

अधिकतर जिसे मूर्ति अज्ञान गाऊँ ।

सुखादि सुसंधानिका ग्तिकाजो—

उसे माथ अपना नवाजँ नवाजँ ॥ ३ ॥

समायुक्त हैतादि अद्वैतरूपे  
जगत् अम्बिके पूर्णब्रह्मस्वरूपे ।  
सुसत्याऽप्रलाये कुशंकादिकींसे—  
बचावो सुभे कालिके अम्बरूपे ॥४॥  
महर्षि कहीशान्तगम्भीरवाणी—  
महाध्यात्मविद्या सनत् जीवखानी ।  
करूँ कालिकानामटीका उसीका—  
हमारी यही अञ्जली ली भवानी ॥५॥

## सूचना ।

कुरुक्षेत्र का युद्ध का होना अनिवार्य हो गया था। और युद्ध होनेसे सभोको शोकभी अवश्यभावी था। धृतराष्ट्रकोभी भारी शोक हुआ। किन्तु ज्ञानके बिना शोकका दमन नहीं हो सकता। इसो लिए महाराज धृतराष्ट्रने विदुर जी से ज्ञानोपदेश लाभ करने को अभिलाषा प्रकट की। विदुर जी उनको उपदेशका आरम्भ करके सोचने लगे कि राजा शीघ्रही अपने आत्मीयस्वजनादि लोगोंके शोक में डूब जायेंगे। ज्ञानके अतिरिक्त इस प्रकारके दारुण शोक को निवारण करनेके लिए और दूसरा कोई उपाय न देख उन्होंने प्रसंगवस कहा। महाराज! “मृत्यु कोई चीज नहीं, यहतो केवल मोहका फलमात्र है।” यह सुनकर राजा अत्यन्त आश्चर्यित हुए और बोले मृत्यु नहीं है,” यह कैसी बात कहते हो? तुम इसको सुभे विशद रूपसे समझा कर कहो।” राजाकी इस आज्ञाको सुनकर विदुरजी बोले—इसे मैंने आचार्य सनत्कुमारसे सुनाया, किन्तु इसका ज्ञाता होकर भी द्विजतर (ब्राह्मण नहीं) होनेके कारण उसका वक्ता नहीं हो सकता। आपको यदि इस विषयको जाननेकी

उत्कट इच्छा है, तो मैं अपना ज्ञानगुरु आचार्य सनत्कुमारको ला देता हूँ। वही आपको इसे पूर्णरूपसे समझा देगा। ऐसा कह कर विदुरजीने भगवान सनत्कुमारको लाकर उनके निकट धृतराष्ट्रका परिचय दिया।

मूलानुवाद ।

वैश्यस्यायनबोले—‘इसके बाद विदुरजीके वचनको मान कर महात्मा राजा धृतराष्ट्रने मनीषी होनेको इच्छासे एकान्त में—सनत्कुजात (सनत्कुमार) से परम बुद्धि (ज्ञान) विषयक प्रश्न किया।

कालिकाभास ।

अभीष्टित टीकाकी सुसमाप्तिके लिए ब्रह्मबोधमें कुन्तदेवताकी स्तुतिकर टीकाकार ने अपनी टीकाका कालिकाटीका नाम रखा है। स्तुति वाले श्लोकोंका भावार्थ निम्नलिखित है।—

वेदादिशास्त्र जिसका यथातथ्य वर्णन करनेके लिए उत्कृष्ट होकरभी सम्यकरूपसे वर्णन नहीं कर सके उसीकालिकाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१॥ “यह नहीं, यह नहीं”, इस प्रकार विचार-पूर्वक सभी चीजोंको परित्यक्त हो जानेके बाद शेषमें जो ज्ञान-मार्गमें स्थित दिखाई पड़ती हैं, अथवा जो संसारके चिदचिद् सभी बदार्थोंमें व्याप्त है उसीकालिकाको मैं प्रणाम करता हूँ \* ॥ २ ॥ ज्ञान अर्थात् पराविद्या जिनकी मूर्ति है, दया जिनकी मूर्ति है, अज्ञान, अर्थात् अविद्या जिनकी मूर्ति है, इसी तरह सुखदुखादिका अनुसन्धान को प्रवृत्ति भी जिनकी मूर्ति है, उन्नी (शक्तिमूर्ति) की मैं बारबार प्रणाम करता हूँ † ॥३॥ जो कार्यरूपसे है, एवं

\* उपरोक्त कथनका अभिप्राय यही है कि श्रुतिसमूह कार्यमें कारणबोधका प्रतिषेध कर संकेतहीके द्वारा जिनका परिचय समझा देती है, और जो स्थूल रूपमें वर्तमान रहने परभी लौकिक लोगोंसे अगम्य होकर वर्तमान है मैं उसी की प्रणाम करता हूँ ।

† यहाँ इससे अर्थ ध्यान निकलती है कि लीलावश जो सुखदुखादिकी प्रवृत्ति द्वारा जीवको मायाजाल में बाँध करती है, वही, दयाके बारीभूतको मायाजनित सुखदुखादिकी

कारणरूपसे अद्वैत है, जो परब्रह्मके अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं है, उसी जगदम्बाके निकट मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे सत्यापहाप ( सत्यको असत्य ) का कुशकासे पूर्णतया रक्षा करे ॥३॥ क्योंकि मैं महामहर्षिके अत्यन्त गम्भीर अथच प्रशान्त महावाक्य समूहों की व्याख्या कालिका नामक अपनी टांकामें पूर्णश्रद्धासे करना आरम्भ करता हूँ ॥ ५ ॥

भगवान सनत्सुजा ने धृतराष्ट्रके किसीभी मानसिक संशयको निवारण करनेके लिए उनको प्रथमतः ज्ञानप्रधाना योगोपसर्जनी ब्रह्मविद्याकी वार्ता समझाई पीछे ज्ञानहो से निराकरण होनेवाली योगप्रधाना ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । जिस प्रक्रियासे साधक पहले अपने चित्तवृत्तिकी संयमित कर, तत्त्वमस्यादि वाक्योंका अर्थ-अनुभव-पूर्वक वेदान्तादिकी सुनकर अपनी अनुभूत वस्तुके सहारे ब्रह्मत्वका निश्चय करता है उसीको ज्ञानप्रधाना योगोप-सर्जनीभूता ब्रह्मविद्या कहते हैं । और जिस प्रक्रियासे वेदान्तादि-श्रवणपूर्वक ब्रह्मका निगूढतत्त्वको परोक्ष में अनुमानकर धारणा ध्यान एवं समाधिके द्वारा साधक उसी अनुमित वेदान्त वर्णित ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन करता है उसे योग-प्रधाना ज्ञानोपसर्जनीभूता ब्रह्म-विद्या कहते हैं । सर्वज्ञ भगवान पराशर ने मुमुक्षुओं का उपकार करनेके लिये सनत्कुमारसे उपदिष्ट ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मज्ञान ) की श्लोकोमें रचकर उसे “सनत्सुजातकथाके नामसे अभिहित किया है ।”

सांख्यमोमांसादिदर्शनसारसंग्रहभूत यह सनत्सुजातीय

निमित्त करनेके लिए, विद्याका रूप धारण करती है । अविद्या जो विद्याके द्वारा नष्ट होती है, इसमें केवल उनकी ही अनुकम्पाका आधिक्य है । साथ यह भी कहा जा सकता है, कि जीव ससारके दुखादिका भोग करता है । इतना कहने से वे ही नैर्घृण्य अथवा निष्ठुरता या वैषम्य दोषसे आरोपित नहीं किए जा सकते । क्योंकि सुख तथा दुख दोनों ही अविद्यामूलक हैं । और विद्या तथा अविद्या दोनों ही उसीका केवल बीजा विकाश मात्र है ।

अध्यात्मशास्त्र पूर्वाचार्यका किया ज्ञात रहने परभी साधारण लोगोंके निकट उसको दुर्गम समझकर कई विद्वानोंने उसका वार्तिक पथानुकूल आभासद्योतक बह्मानुवाद किया है। इन बह्मानुवादोंमें ग्रन्थकारोंने कहीं मूलको सुगम समझकर उसे द्विरुक्ति न कर शिर्षा संचित व्याख्या हो दिया है और कहीं अनर्थ वाक्योंके द्वारा अनुक्त विषयोंका प्रपञ्च परिदर्शन कराया है। और कहीं तो सुगम मूलको दुर्गम समझकर अस्थानमें ही अनन्त वाक्याडम्बरोंका विस्तार दिखलाया है ॥

इसतरहके पदार्थ विज्ञवके लिए फलगुप्रकाशके समान मूलका स्वरूप निर्णयकर तथा उक्त पुस्तकस्थित विभिन्न पाठोंसे कविके अभिप्रेत पाठकी यथाशक्ति उद्धारकर पाठकोंकी सुलभतासे बोध होनेके लिए गुणोंका उपसंहारक्रमसे मैं सनत्सुजातकथामृतकी व्याख्या करने में प्रवृत्त हुआ हूँ ॥

वैशम्पायन :—जनमेजय ही का एक नाम विशम्प भी है। उनका अयन अर्थात् स्थान गुरुरूपमें आश्रय स्थान होनेके कारण इनका नाम भी विशम्पायन पड़ा। विशम्पायन शब्दमें स्वार्थे तद्धित प्रत्यय करनेसे वैशम्पायन होता है किन्तु अर्थमें किसी प्रकारका वैलक्षण्य नहीं होता। अथवा विशम्प वंश समुद्युत होनेके कारण इनका नाम वैशम्पायन हुआ। पौराणिकोंके मतसे उनका नाम उच्चारण करनेसे वज्रभय नहीं होता ॥

“इसकेबाद”—मूलश्लोकमें ‘ततः’ अर्थात् इसके बाद ऐसा शब्द है। ‘इसकेबाद’-ऐसा बोलने हो से यह मालूम होता है कि उसके पहले कोई न कोई दूसरा वाक्य भी अवश्य ही बोला गया है। वह पूर्वोक्त वाक्य यह है।—भगवन ! धृतराष्ट्रके मनमें किसी तरहके संशयका उदय हुआ है ; उसके निराकरण करनेका अधिकार सुभक्तों नहीं है। अस्तु कृपाकर आपही उसका निराकरण कर दे’ इत्यादि। इसी वाक्यके कहे जानिके बाद “इसकेबाद” ऐसे शब्दका व्यवहार उचित है ।

‘विदुरजीके वचनको मानकर’ । विदुरजी कहते हैं—  
मृत्युकहकर कहीं कुछ है ही नहीं । इस कथनका तात्पर्य  
महाराज धृतराष्ट्रने ठीक ठीक नहीं समझा । उनके तात्पर्यको  
नहीं समझने परभी धृतराष्ट्र यह अच्छी तरह जानते थे कि विदुरजी  
अयुक्त बात नहीं कहते । अस्तु उनके कथनमें कोई न कोई  
गम्भीर उद्देश्य अवश्य छिपा है । और इसी विश्वाससे राजाने  
विदुरजीके वचन पर आस्था स्थापन किया ऐसा मूलमें लिखा गया  
है । ‘सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्’ अर्थात् विदुरजीके वचनको  
मान कर ।\*

\* विदुरजीने कहा है—‘मृत्यु कह कर कोई वस्तु नहीं’ । इस कथनका तात्पर्य  
राजाको नहीं समझ सके ? श्रद्धाके साथ उन्होंने वेदान्तके गम्भीर तत्त्वमें भवगाहन नहीं  
किया । क्योंकि चिन्ता प्रणालीका भेदही उनमें इस प्रकारका मोहोत्पादन कर दिया था ।  
निम्न लिखित मत अथवा विचार चिन्ता प्रणाली भेदका कारण है ।

यथा —(१) वार्षायणिका कहना है कि सभी वस्तुओंका नाश अवश्यभावही है, एवं  
प्रत्यक्ष ज्ञान ही उनका प्रतिपादन करता है । सम्पूर्ण चराचरका क' ६ भावोंके अधीन  
होनेसे ही प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति होती है, वर्तमान रहता है, बढ़ता है, बदलता है, चयको  
पाता है और अन्तमें विनष्ट होजाता है ॥ ( २ ) चार्वाक दर्शनान्तर्गत कोई सम्प्रदाय  
कहता है, कि शरीरही आत्मा है तथा क्रियाशील शरीर बहुकालस्थायीके समान अनुभूत  
होने पर भी वह क्षण २ में परिवर्तित होता रहता है । इस समय जिस शरीरको देखता  
हूँ कालान्तरमें उसीका पूर्णतया परिवर्तन होजायगा । यह प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध है । और  
प्रत्यक्षके अपेक्षा और दूसरा कोईभी दृढतर प्रमाण नहीं है ॥ ( ३ ) चार्वाक दर्शनान्तर्गत  
दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि आत्मा देहातिरिक्त होने पर आत्माका देहोत्पत्ति होके साथ साथ  
जन्म एवं देहनाशके साथ साथ उसका ( ६ आत्माका ) भी नाश होजाता है ।

अस्तु अग्नि तथा उसकी गर्मी ( उष्णता ) के समानही देह तथा आत्माका सम्बन्ध है ॥

४ ॥—कोई कोई सम्प्रदाय कहते हैं कि सृष्टिके आरम्भकालमें ही आकाशके समानही  
आत्माका भी जन्म हुआ है । इसकी न तो कोई सख्या है और न कोई नियम ही है ।  
सुतरा प्रत्येक देहमें भिन्न भिन्न आत्मा विद्यमान रहता है ये सभी आत्मा कल्पकालतक इसी  
प्रकार रहकर प्रलयके समय नाश होयेंगी । कई दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि अपूर्वनामक  
कर्मफलके द्वारा देह तथा इन्द्रियोंका सम्बन्धही जन्म है, एवं देहसे इन्द्रियोंका विच्छेदही  
मरण है, इत्यादि इत्यादि ।



“महात्मा राजा युधिष्ठिर” ।—महात्मा शब्दका अर्थ महानुभाव है। वे समुचितरूपसे राज्य पालन करते थे इसी कारण उनका नाम धृतराष्ट्र हुआ। महानुभाव नहीं होने परभी यह गुण और किमीके पक्षमें समुचित अथवा सम्भव नहीं जँचता इसी लिये मूल श्लोकमें ही उनकी महात्मा कहा गया है। राज्य पालन कार्यमें उनकी सुदक्षता थी इस विषयमें कोई भी सन्देहका कारण नहीं दिखाता। महाभारतके आश्रमवासिक पर्वमें देखते हैं कि पाण्डवोंने राज्यपाकर भी, धृतराष्ट्रहीके परामर्शानुसार प्रजापालन किया है। इसीसे समझ सकते हैं कि राज्यपालनमें उनको महानुभाव हुए बिना उनके विपक्षी उस विषयमें उनकी कुशलता कभी भी खोकार नहीं करते ॥

मनोषी होनेके लिए ।—राजा मनोषी नहीं थे, किन्तु मनोषी होनेको इच्छासे, ऐसा यहां श्लोकाभिप्राय समझना होगा। जो मनोनिग्रह कर सकते हैं वे ही मनोषी हैं। राजा मनका निग्रह नहीं कर सकते थे, इसीसे वे मनोषी नहीं कहे जा सकते। भारतवात्यर्थसंग्रहका प्रथम श्लोक ही इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। उक्त श्लोकके प्रति अनास्था दिखालानेका कोई भी उपाय अथवा कारण नहीं दिखाता। क्योंकि अभी भी वह श्लोक ऐसा है कि मन्त्ररूपसे आइमें पाठ किया (पढ़ा) जाता है। श्लोकका भाव निम्नलिखित है :—दुर्योधन मानो एक क्रोधमय वृक्ष है, कर्षादि उसके स्तम्भ अथवा धड़ हैं, शकुनी प्रभृति उसके शाखा प्रशाखा हैं। और इसी वृक्षमें दुःशासन आदि पुष्पफलादिरूपमें उत्पन्न हुए हैं, अथवा ‘अमनीषी’ राजा धृतराष्ट्र ही, उसका मूल वा जड़ हैं। यही राजाको अमनीषी कहा गया है। क्योंकि वे अपने मनको निग्रह नहीं कर सकनेके कारण विदुरजीके परामर्शानुसार सद्योजात दुर्योधनको त्याग नहीं सके। उस समय अपत्य-स्नेहका पोषण न कर यदि वे दुर्योधनको त्याग करते तो उनका आततायिमुलक वंशका कभी भी विनाश नहीं होता।

इस वाक्यका एक और भी अर्थ ( कारण ) हो सकता है। बुद्धि-शुद्धिके अभावसे राजा विदुरजीके वाक्यका तात्पर्य नहीं ग्रहण कर सके इसीसे वे अमनीषी हुए, एवं बुद्धि शुद्धिके द्वारा विदुरजीके वाक्यका तात्पर्य ग्रहण करेंगे, इससे “मनीषी होनेकी इच्छासे” ऐसा पद समष्टिका प्रयोग हुआ है।

कोई कोई कहते हैं—मूलश्लोकमें है “दृतराष्ट्रोऽमनीषी” इस प्रकारका पाठ रखनेसे अच्छा होता। किन्तु वस्तुतः ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि मूल श्लोकमें जो पहलेसे है उसीके अनुकूल व्याख्या करना उचित है। मूलही पर कटाक्ष करना अथवा तद्विरुद्ध किसी प्रकारका अनुयोग करना किसी तरहभी समीचीन नहीं है ॥

सनत्सुजात।—सनतकुमारका ही नाम सनत्सुजात है। “सनतः सुद्युजातः” अर्थात् ब्रह्मासे जिनने सुन्दर वा पवित्र रूपसे जन्म ग्रहण किया है, वेही सनत्सुजात हैं। स्त्रीपुरुषके मिलनसे उनका जन्म नहीं हुआ, इसीसे उनकी ‘सुजात’ कहते हैं। जगत्-पितामह ब्रह्माजीने भगवच्चिन्तन करते करते उसी ध्यानयोगसे निर्मल मनमें ही उनकी सृष्टि की थी। श्रीमद्भागवतमें देखते हैं कि विधाताने पहले जो जो बनाया, उनमेंसे कोई भी तृप्तिदायक नहीं हुआ। उन्हे उक्त सृष्टियोंसे तमः, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्धतामिस्रका प्रादुर्भाव हुआ।

तमः अर्थात् भ्रमात्मक ज्ञान वह है जो स्वरूपको आच्छन्न करके विपर्ययका उदयकर देता है। मोह-शब्दसे देहादिमें अन्तः-विपर्यय अभिमानका ज्ञान होता है। महामोहका अर्थ सुखमूलक अनुराग है। सुखमें व्याघात होनेसे अथवा व्याघातकी संभावना होनेसे जो दुःखमूलक द्वेष अथवा जीवहिंसाका उदय होता है उसेही तामिस्र कहते हैं। अन्ध तामिस्र कहनेसे अभिनिवेशका ज्ञान होता है। इस शरीरका नाश होने पर मेरा

है। इसीसे लोग कहते हैं मृत्युका भयही जीवका प्रधान अभि-  
निवेश है। इस साराकलुषमयी सृष्टिको देख ब्रह्मा आनन्दरहित  
होकर भगवत्ध्यानमें लीन होगये। और उसी ध्यान कालमें सृष्टि  
संस्कारवश उन्होंने सनत् कुमारको बनाया।

परम बुद्धि विषयक प्रश्न।—अर्थात् ब्रह्मतत्त्व विषयक प्रश्न।  
चिन्ताका प्रकार, भेद, हेतु, तथारूचिवैचित्र्यवश संसारके लोगोकी  
नाना प्रकार बुद्धि देखी जाती है उनके बीच ब्रह्मप्राप्तिके लिए जिस  
बुद्धिकी प्रेरणा होती है, वही परमा बुद्धि है। इसीश्लोककी  
दूसरे तरहसे भी व्याख्याकी जा सकती है। वेदादि शास्त्रोंका  
तात्पर्य बोध नहीं होनेसे ब्रह्मज्ञानलाभ नहीं होता है, इसीसे मनीषी  
शब्द नित्यानित्य प्रज्ञताकी सूचना करता है। महात्मा शब्दसे  
महाभागधेय समझा जासकता है, क्योंकि विशिष्ट भाग नहीं  
रहनेसे सनत्कुमारके समान आचार्यका उपदेश लाभ नहीं किया  
जा सकता। अथवा 'परमात्माकी ओर जिसकी जीवात्मा उन्मुख  
हुआ है, इस अर्थमें महात्मा शब्द राजाकी उपदेश-योग्यता ही  
प्रतिपादन करता है। वेदमें "सनद्वाजसन"मित्यादि प्रयोगोंको  
देखकर यहाँ जान पड़ता है "सनत्" पद नित्यत्व बोधक भी  
होसकता है। सनत्कुमारका शरीर स्वधर्ममें आविर्भूत हुआथा  
अर्थात् विकारग्रस्त नहीं है इसी लिये उनको सुजात कहा गया  
है। प्राप्ति अर्थभी भूधातुसे प्रसिद्ध है। सुतरां मूल श्लोकमें  
"बुभूषन्"शब्द "पानिके निमित्त" ऐसा अर्थमें व्यवहृत होसकता है।  
( काकाचिगोलकन्यायानुसार ) कौवेके एकमात्र आँखोंका कार्य  
सम्पादन करता है, उसी तरह कर्मरूपमें व्यवहृत बुद्धिशब्द "पाना"  
और "जिज्ञासा करना" दोनोंही प्रकारके धातुओंसे सम्बन्ध सूचित  
करता है। अर्थात् परमाबुद्धि पानिके लिएही परमबुद्धि विषयक  
प्रश्न किया था ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

सनत्सुजात ! यदिदं शृणोमि  
मृत्युर्हि नास्तीति तवोपदिष्टम् ।  
देवासुरा आचरन् ब्रह्मचर्यं-  
ममृत्यवे तत् कतरन्तु सत्यम् ॥ २ ॥

अन्वयः ।

हे सनत्सुजात ! मृत्युः हि नास्ति इति [ विदुरं प्रति ]  
तवेदं यदुपदिष्टं शृणोमि, [ किन्तु मृत्युरस्तीति लोकतो यद् दृष्टं  
तथा ] अमृत्यवे देवासुरा ब्रह्मचर्यमाचरन् [ इति यत् शास्त्रतः  
श्रुतं च ] तत् ( तयोः ) कतरत् नु सत्यम् ॥ २ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

सनत्सुजातेति । हे सनत्सुजात ! यत् मृत्युर्हि नास्तीति  
श्रिष्टान् प्रति उपदिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुराः पुनरमृत्यवे  
मृत्योरभावाय अमृतत्वप्राप्तये ब्रह्मचर्यमाचरन्तो गुरौ वासं कृतवन्तः ।  
श्रूयते च छान्दोग्ये “तद्दोभये देवा असुरा अनुबुबुधिरं” इत्याद्यारभ्य  
“ती ह द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुः” इत्यन्तेनेन्द्रविरोचनयोः  
प्रजापतौ ब्रह्मचर्याचरणम् “एकशतं ह वै वर्षाणि मघवा प्रजापतौ  
ब्रह्मचर्यमुवास” इति च । यदि मृत्युर्नास्तीति तव पक्षः तर्हि  
कथं देवासुराणाममृत्यवे ब्रह्मचर्याचरणम् ? तत् तयोर्मृत्युसङ्गावा-  
सङ्गावपक्षयोः कतरं नु सत्यं यत् सत्यं तद्वक्तुमर्हमीत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

कालिका ।

प्रश्नमाह सनत्सुजातेति । सनातनो हिरण्यगर्भो भगवद्भगवान-  
पूतन मनसा त्वामस्माच्छीत्, त्वमेव च भगवद्भगवान्विमुखीकृत-  
वाङ्मयविषयः सर्वज्ञो मे विचित्रकृत्सामपनेतुमर्हमीति प्रष्टु-  
सम्बोधनाभिप्रायः । मृत्युर्हि नास्तीति विदुरं प्रति तवेदं यदुपदिष्ट-  
मुपदेशं शृणोमि, किन्तु मृत्युरस्तीति लोकतो यद् दृष्टं, तथा अमृत्यवे

प्रमृत्तत्वाय देवासुरा ब्रह्मचर्यम् आचरन् ऊषुरिति यच्छास्त्रतः श्रुतं  
 व, तत् तयोः कतरत्, नु संप्रश्ने, सत्यम् ? तद्ब्रूहीति शेषः ।  
 ब्रह्मचर्यं वेदाभ्यासादि । यदुक्तं भृगुणा—“अनभ्यासेन वेदाना-  
 माचारस्य च वर्जनात् । आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान्  
 जिघांसति” । इति । अतस्तदभावे हन्तीत्याशयः । अयमेव  
 श्लोकस्य प्रपञ्चितार्थः । जनिलक्षणा हि वस्तुविक्रिया यस्या एव  
 चरमफलं विनाश इत्युच्यते । यत् कालतो देशतो वस्तुतश्च परिच्छिन्नं  
 प्रत्यक्षमेव तद्विनष्टम् । जीवश्च प्रागेव जायते ततो भवनवर्धनादि-  
 विक्रिया अनुभूय कालेन देशेन वस्तुना च परिच्छिद्यते । मृत्यु-  
 लक्षणी विनाश एव तस्य परिच्छेदः । तदेव जीवस्यामरत्वं न  
 सम्भवति घटत्वाघटत्वयोरेव मरणामरणयोरैकत्र स्थितिविरोधात् ।  
 तदुक्तं—“क्षयान्तं, जिघांसाः सर्वं पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । सयोगा  
 विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जिनितम्” । इति । न च प्रत्यक्षा-  
 वगतस्य शास्त्रविरोध इह शङ्कनीयः । शास्त्रमपि दर्शयति देवासुरा  
 आचरन् ब्रह्मचर्यममृत्यवे इति । न ह्यसौ नित्यनिवृत्तस्य  
 निवृत्त्यर्थं यत्नः प्रयोक्तव्य इति शास्त्रेष्वपि मृत्युसद्भाव एव अभ्युप-  
 गम्यते । किन्तु सनत्सुजात । भवान् सर्वशास्त्रेषु पारीणोऽपि  
 मरणामरणलक्षणाभिधित्सया मृत्युर्नास्तीति पक्षं कथं प्रतिपित्सते ?  
 नैतद् युक्तं निगमावाधितप्रत्यक्षप्रत्ययवाधितत्वात् । अथवा “वक्तुरेव  
 हि तज्जाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यत” इतिन्यायाद् भवतो वचनार्थी  
 मयि न समुपपन्नः । अतस्त्वां पृच्छामि मरणामरणपक्षयोः  
 कतरत् नु सत्यमिति । अस्तीति वा • नास्तीति वा सत्यमिति  
 प्रश्नार्थः ॥ २ ॥

मूलानुवाद ।

धृतराष्ट्र बोलेहे सनत्सुजात ! मृत्यु नहीं है यह उपदेश जो  
 आपने विदुरजीके प्रति दिया है, उसको हमने भी कुछ सुना  
 है । किन्तु मृत्यु है यहीतो संसारमें सदा देखता हूँ । और  
 अमरत्वके लिये तो देवता तथा असुर दोनोंने ही ब्रह्मचर्य ग्रहण

किया था ऐसा शास्त्रोंमें सुनता हूँ । अब “मृत्यु है, एवं मृत्यु नहीं है”—इन दोनों बातोंमें कौन सत्य है ?

कालिकाभाम ।

सन्तुसुजातके कहनेके अभिप्रायका इन्हें सम्बोधन करना है । सनातन ब्रह्मज्ञान सत्त्व प्रधान करके आपकी सृष्टि की है । आपने भी भगवच्चिन्ताके लिए समस्त बाह्यविषयोंसे विमुख होकर सर्वज्ञता लाभ किया है । अतएव आपही मेरे सन्देहको दूर करनेके लिए उपयुक्त पात्र हैं । ‘सन्तुसुजात’ कहकर सम्बोधन करनेका अभिप्राय यही है । ‘मृत्यु नहीं है’ ऐसा प्रतिज्ञा प्रतिपन्न हो सकती है कि नहीं’ इसीका राजा को सन्देह था । उन्होंने मनही मन विचार किया—कि लोकसे अथवा शास्त्रोंसे ऐसी प्रतिज्ञा संरक्षित नहीं होती । क्योंकि जन्म लेकर भला कौन कहां अमर हुआ है ? अन्नपादादि नैयायिकगण कहते हैं “जिसकी उत्पत्ति होती है, पतन भी उसकी अवश्यभावी है । जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी अनिवार्यही है । इसी तरह जिसने जीवन पाया है वह मरेगाभी जरूर ।” संसारमें भी यही देखा जाता कि जो देशकालरूप वस्तुसे परिच्छिन्न होजाता है उसीकी नष्ट होने में परिगणन किया जाता है । मृत्युजीवनका परिच्छेद है । इसीसे जीवनके अवगत वा विनाश होनेपर संसार कहता है कि देहही नष्ट, मृत, अथवा परिच्छिन्न हो गया है । समस्त जन्मशील मात्रही मरनेवाला है । उसका अमरत्व सम्भव नहीं । घटत्व एवं अघटत्व जिस तरह एकही स्थानपर एकाधार भावसे ठहर नहीं सकता, ठीक उसी तरह मरण एवं अमरत्वकी एक साथ स्थितिभी कल्पनासे परे है । एक और बात है, विकारही जन्मका कारण वा लक्षण है । एवं इस विकारका चरमफलही मृत्यु है । जो जन्मग्रहण करता है वही मरणरूप विकार को पाता है । और बीचमें भी यौवनादिरूप विकारका अनुभव करता है । इन सब बातों को देख कर यही धारणा होती है कि देहके साथही

साथ मृत्युकी उत्पत्ति भी हुई है। इसी आयुकालके क्षय हो जानेपर जब मृत्यु जीवका आकर्षण करता है, उस समयका मन्त्रबल क्या जपबल क्या होमबल अथवा क्या औषधिवल कोई भी उस प्राप्तकालसे रक्षा नहीं कर सकता। अतएव मृत्यु जैसा कुछभी है किन्तु वह सबहो का अनुभव सिद्ध वस्तु है। साथही यह भी देखा जा सकता है कि इस विषय में प्रत्यक्षके साथ साथ शास्त्रोंका भी कोई विरोध नहीं देख पड़ता। यदि विरोध होभी तो इसमें शास्त्र ही को बलवान समझना चाहिए। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों में दूरदर्शिता होती ही नहीं किन्तु शास्त्र सदाहो अभ्रान्त होता है। स्वरूपावधारण में प्रत्यक्ष प्रमाणका फल चाहे कुछ भी क्यों न हो किन्तु शास्त्र उसकी अपेक्षा, आकांक्षा नहीं रखकरके सिद्धान्त निश्चित करता है वह यदि प्रत्यक्ष विरुद्ध भी हो तभी प्रवृत्त सत्य ही है। जिस प्रकार दो सम-व्यवहित सरलरेखा, ये चाहे जितना भी क्यों न बढ़ाई जायं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणों से उनका मिलना असम्भव है परन्तु गणितागम, प्रत्यक्षप्रमाणगत फलकी अपेक्षा अथवा आकांक्षा नहीं करके अनन्त में उनका मिलनाहो प्रतिपादन करता है। और भी जिस प्रकार सूर्यका उदयास्त प्रतिदिन प्रत्यक्ष देख पड़ता है किन्तु शास्त्र उसको निश्चल कह कर प्रतिपादन किया है। इसी तरह अनेक शास्त्र प्रतिपादित विषय, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने परभी अवाधित सत्यकह कर परिगणित होता है। अस्तु “मृत्यु नहीं है” इस विषय में शास्त्रोंका क्या परामर्श है, उसीको देखना चाहिए।

कान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है, कि देवासुर गणोंने अमरत्व पानेके लिए पितामह प्रजापतिके निकट ब्रह्मचर्य अवलम्बन पूर्वक, बत्तीश ३२ वर्षों तक निवास किया था। कठोपनिषद् कहता है “ब्राह्मणादि समग्र संसारही कालके लिये अन्तरूप है एवं मृत्युहो उसका उपसेचन अथवा चखना है। इन सब बातोंको देखनेसे यह जान पड़ता है कि शास्त्रभी मृत्युका

सद्भाव प्रतिपादन करते हैं यहां तक कि स्मृतियोंनि तो यहभी स्पष्ट कहा है कि “अभिविवेक्षाख्य भय और मायाके संयोगसे हो भूतापहारक मृत्युका जन्म हुआ है। अतएव मृत्युसम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे शास्त्र प्रमाणोंका कोई भी विभिन्नता नहीं है।

महाराज धृतराष्ट्रने इस प्रकारका विचार किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण सबके निकट विदित है, असु ऋषिको उसके विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है। मृत्युके सम्बन्धमें जो शास्त्रीय प्रमाण देखे जाते हैं उनके निकट उल्लेखनीय नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ऋषीको कहा था देवतागण तथा असुरगण मृत्युनिवारणके लिए ब्रह्मचर्य अवलम्बन किया था.....इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि मृत्युके नहीं रहने पर फिर देवता तथा असुरगण अमरत्वके लिए ब्रह्मचर्यका अवलम्बन करते ही क्यों? “प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते।” इसी नियमके अनुसार साधारण लोग भी उद्देश्यके विना कोई काम नहीं करता है। और देवासुरगण मृत्यु नहीं रहनेसे अमरत्वके लिए ब्रह्मचर्यके लिए प्रयत्न करेंगे यह भी सम्भव नहीं।

ब्रह्मचर्य अर्थात् वेदाभ्यासादि। इस विषयमें शृगुमहाराजने कहा है—कि वेदाभ्यासके अभावसे ही ब्राह्मण मृत्युके सुखमें पड़ता है। और “मृत्योः पुरस्तादमृता भवन्ति ये ब्राह्मणा ब्रह्मचर्यं चरन्ति” इस जातीय श्रुतिसे भी मृत्युसन्धान प्रतिपन्न होता है। इन्ही कारणोंसे महाराजने फिर भी यही विचार किया कि “मृत्यु अवश्य है” यही पक्ष (बात) ठीक है। अन्यथा पितामातासे अधिक स्नेहपरायण अशेष कल्याणमय एवं सर्वदा सत्यसंकल्पशास्त्र कभी मृत्यु, सद्भावका समर्थन नहीं करते। किन्तु सनत्सुजात सर्वशास्त्र विशारद होनेपर भी, एक दूसरा ही सिद्धान्त करता है। अथवा लोग ऐसा कहते हैं कि जहां श्रोता बुद्धिहीन होते हैं, वहां वक्ता जड़ होता है। सुतरां वे भ्रान्त नहीं हो सकते, मालूम होता है मैं ही उनके वाक्योंका अर्थ नहीं समझ



सकता । इस प्रकार विचारकर महाराजबोले—“कतरन् सत्यम्”  
अर्थात् “मृत्यु है” और “मृत्यु नहो” है” इन दो पक्षों में कौन  
पक्ष सत्य है ?

सनत्सुजात उवाच ।

अमृत्युः कर्मणा केचिन्  
मृत्युर्नास्तीति चापरे ।  
शृणु मे ब्रुवतो राजन्  
यथैतन् मा विशङ्किथाः ॥ ३ ॥

अन्वयः ।

राजन् ! केचित् कर्मणा ( वेदविहितेन यागादिना ) अमृत्युः  
( ‘अमरत्वं ’ ) [ भवतीति वदन्ति ] । अपरे च मृत्युर्नास्तीति  
[ वदन्ति ] । यथैतद् ब्रुवतः ( कथयतः ) मे शृणु । मा विशङ्किथाः  
( परस्परविरुद्धत्वमेतयो, पक्षयो र्मा मंस्थाः ) ।

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्ठः प्राह भगवान् सनत्सुजातः—अमृत्युरिति । केचित्  
पुनरविद्याधिरूढाः परमार्थतो मृत्युसङ्गावं मन्यमानाः वेदोक्तेन  
कर्मणा अमृत्युः अमृतत्वं भवतीति मत्वा अमृत्यवे अमृतत्वप्राप्तये  
वेदोक्तं कर्माचरन्ति । तथा अन्ये विषयविषयान्ताः विषयव्यतिरेकेन  
निर्विषयं मोक्षममन्यमानाः कर्मणैवामृत्युः अमृतत्वं देवादिभावं  
वर्णयन्ति । तत्रैव च रागिगीतं श्लोकम् उदाहरन्ति—

‘अपि वृन्दावने शून्ये शृगालत्वं स इच्छति ।

न तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गीतम्’ ॥ इति ॥

तथैव च परमात्मव्यतिरेकेण द्वितीयमपश्यन्तो ज्ञानकर्मभ्याम्  
अमृतत्वं वर्णयन्ति । अपरे पुनरद्वितीयात्मदर्शिन आत्मव्यतिरेकेण  
द्वितीयमपश्यन्तो मृत्युर्नास्तीति वर्णयन्ति । हे राजन् ! यथैतत्-

पक्षयोरविरोधः सम्भवति तथा ब्रुवतो मे मम वाक्यं शृणु मा  
विशङ्कित्वाः मयोक्तेऽर्थे शङ्कां मा कृथाः ॥ ३ ॥

कालिका ।

प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य कर्ममाध्यममृतत्वमुत ज्ञानमाध्यमिति  
पक्षद्वयमुपन्यस्यति—अमृत्युरिति । अमृत्युरमरत्वम् । कर्मणा  
वेदविहितेन यागादिना । केचित्सोमांसक्राः कर्मिणस्ते मृत्युसङ्गावं  
संमन्यमाना अमृतत्वं विद्याङ्गात् कर्मण इत्येवमाहुः । ते चैवं  
मन्यन्ते । निरस्तनिखिलदोषामग्नौ वेदः प्रमितिजनकतया  
प्रमाणमतीन्द्रिये विषये । तदनुशासनयैव कर्म यागादिक-  
मनुष्ठेयम् । तत आदिपुरुषो हिरण्यगर्भः स्वयमपि यागमीज ।  
“प्रजापतिर्यज्ञमतनुत” इति श्रुतः । आजानसिद्धाश्च देवा यागा-  
दिकं कर्म चक्रु र्यतो यजनरूपो धर्मः प्रोवाह । तथा हि श्रूयते—  
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्”ति ।  
तत्र वेदाध्ययनसंसिद्धमन्त्रार्थविज्ञानाभावे कर्मण्यधिक्रिया नास्ती-  
त्यपि वक्तुं न युक्तम् । भर्तृयज्ञादिदर्शनात् । तथापि यो वेदस्य  
मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य मुख्यार्थं विज्ञाय विधिदेशितं कर्म नित्य-  
नैमित्तिकं करोति स सकलं श्रेयः प्राप्नोति । “यदेव विद्यया  
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती”ति श्रुतः । तथा  
हि निरुक्ते—“योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञान-  
विधूतपाप्मा” इत्यादिना कर्मस्वरूपविज्ञानं स्पष्टीक्रियते । यच्च  
श्रुत्यन्तरं विद्याकर्मणोः साहित्यं दर्शयति “तं विद्याकर्मणी  
समन्वारभेत” इति, तदेव विद्यायाः कर्माङ्गत्वेनैव सम्भवति ।  
कर्मणः प्राधान्यनिर्द्देशात् । प्राधान्यं च कर्मणो दर्शयति श्रुतिरपि  
—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्य-  
थेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे” ॥ इति । एतावतैतत् सिध्यति  
विद्याङ्गकस्य कर्मण एव पुरुषार्थत्वं न तु विद्यायाः स्वतन्त्राया  
इति । अन्यथा कुतो ब्रह्मविदामपि कर्मसङ्गतिः ? श्रूयते हि  
जनको ब्रह्मविदग्रेसरः सर्वशास्त्रप्रसिद्धो यागम् अश्वमेधाख्य-

मियाजिति । अश्वपतिः केकयः किल ब्रह्मदित्तमो ब्रह्मविद्यार्थिन उद्दालकषष्ठान् समागतानृषीन् प्राचीनशालादीन् यथाशक्ति पृथग्-  
भ्यर्च्य “यद्यमाणां ह वै भगवन्तोऽहमस्मि ततश्च कतिचिद् दिना-  
न्याध्वमि”त्यवोचदिति च । ज्ञानं चेत् पुरुषार्थहेतु स्तर्हि कदापि  
न तयोः कर्मप्रवृत्तिरुपयुज्यते । अतो हि कर्मणो विद्याङ्गादमरत्व-  
मिति पक्षो निरवयवः । इति ।

अपरे च ब्रह्मवादिनः परमार्थतो मृत्युर्नास्तीति ब्रुवन्तस्तत्र  
प्रत्यवतिष्ठन्ते । विद्यातोऽमृतत्वं न तु कर्मणा नापि समुच्चिताभ्यां  
ज्ञानकर्मभ्यामिति संमन्यमानाश्चैवमाहुः । “हे विद्ये वेदितव्ये  
परा चैवापरा चे”ति । तत्र खल्वपूर्वादिसाधनहेतुत्वात् कर्मकाण्डा-  
नामपरविद्यात्वं पुरुषार्थभूतब्रह्मज्ञानहेतुत्वादुपनिषदां तु परविद्यात्व-  
मिति । श्रुतिरपि कर्मफलस्य क्षयित्वं प्रतिपादयति—“न ह्यध्रुवैः  
प्राप्यते ध्रुवं कर्मभिः”, “यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते, एवमेवासुत्र  
पुण्यजितो लोकः क्षीयते”, “प्लवा ह्येते अदृढा यच्चरुपा”इत्येव-  
माद्या । विद्याया अनन्तफलत्वं च शास्त्रे प्रसिद्धम्—“ब्रह्म-  
विदाप्नोति परं न पुनर्मृत्युवे”, “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः  
पन्था विद्यतेऽयनाय”, “स स्वराड्भवती”त्येवमादौ । “स्वराट्  
स्वतन्त्रो न कर्मवश्य” इति नैषण्डः । यच्चोक्तं “यदेव विद्यया  
करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवती”ति, सा श्रुतिर्न विद्यामात्रविषया  
किन्तु प्राकरणिकविशेषबोधिका । न चात्र “प्रकरणात् श्रुतिर्बलौय-  
सी”ति वाच्यम् । यत् करोति, विद्ययैव तत् करोतीत्येवंपदाभि-  
सम्बन्धाभावात् । यच्च परकीयं लिङ्गान्तरमुक्तं तं विद्याकर्मणौ  
समन्वारभेत इति, तत्र ते लौकिकविभागवत् स्वफलाभ्यां समनु-  
गच्छतः । यथा चैत्रसैत्राभ्यां शतं दीयतामित्युक्ते पञ्चाशच्चैत्राय  
पञ्चाशच्चैत्राय इति विभागः प्रतीयते तद्वत् । यच्च श्रुतं “कुर्वन्नेवेह  
कर्माणि जिजौषिषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न  
कर्म लिप्यते नर” इति, तत्र कर्मणः प्राधान्यं नाभिमतं किन्तु  
विद्यासुत्यर्थमिति व्याचक्ष्महे । एतदुक्तं भवति—एवं कुर्वन्नपि

कर्मणा कर्मिं परमार्थतो न लिप्यते, तथा चेतः प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति यतो न कर्मलेपः स्यादिति । इयमेव श्रुतिर्विद्याफलं दर्शयन्ती कालान्तरभाविफलकस्माद्भूतं विद्याया निराकरोतीति ततः कर्मणः प्राधान्यनिर्देश इति वक्तुं न युक्तम् । अतो हि विद्याया अमृतत्वमिति पक्षः कक्षीकरणीयः । पुरुषार्थ-हेतुत्वात् । इति ।

ननु, कर्मफलत्वं चरणशीलं ब्रह्मज्ञानस्य चामृतत्वफलत्वमचरञ्चेत्, तर्हि मुमुक्षोः कर्मापेक्षा कथं वर्त्तते ? तावच्च वर्त्तते यावदेव तत्त्वज्ञानोपलब्धौ न भवति । कर्माधिगमादनन्तरं ब्रह्मविविदिषा प्रवर्त्तते । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”ति श्रुतेः । विविदिषायां च जातायां निव्यानि यत्र विविदिषा न भवति तत्र विविदिषा न भवति । विविदिषापेक्षिते साधनचतुष्टये चोपलब्धे सति सकलाशेषविशेषविनाशकचिन्मात्रब्रह्मज्ञानमुदेति, साधनापेक्षिताद् ब्रह्मविज्ञानादविद्यानिवृत्तिस्ततश्चापवर्ग इति कर्मैव विद्यायाः पूर्ववृत्तं भवति ।

भवतु तावत् कर्मणो ब्रह्मविविदिषासाधनत्वं ब्रह्मविविदिषादेश्च विदुषामपवर्गः, कुतस्तु ततो मृत्युर्नास्तीति प्रतिज्ञा ? मृत्योरपारमार्थिकत्वात् । स हि ब्रह्मविज्ञानेन निवर्त्तते, निवर्त्तकं च ज्ञानं वेदान्तवाक्यजन्यमिति । वेदान्तवेद्ये ब्रह्मणि विज्ञाते सति ब्रह्मैकत्वात् कारकव्यापारादिहैतुज्ञानशून्यतया भेदप्रपञ्चात्मकं मरणादिकं कार्यं नोपयुज्यते । समुत्खाते हैतुविज्ञाने श्रुतिरप्याह—“कः केन कं पश्येति”ति । ‘क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे’, “ब्रह्मवेदब्रह्मैव भवति”, “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत” इत्येवमाद्याः श्रुतयश्च तत्त्वज्ञानानन्तरमपवर्गं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति ।

शृणु मे ब्रुवत इति । एतत्पक्षयो सर्वथा विरोधपरिहारः स्यात्तथा ब्रुवतो मे वाक्यं शृणुवधारय । मा विशङ्कित्वा मम सिद्धान्ते शङ्कां मा कार्षीः । मृत्युरस्ति कर्मणा तु तत्परिहारः

उत मृत्युः स्वरूपत एव नास्तीति पञ्चदयोपन्यासे तयोः क्रम-  
समूहयाश्रयेण विरोधाभावं मन्वान ऋषि र्वदति मा विशङ्कित्या  
इति । विशङ्कित्या इति वक्तव्ये विशङ्कित्या इत्यर्पम् । ३

मूलाशुवाद ।

सनत्सुजात बोले—हे राजन ! कोई कोई कहते हैं कि  
कर्मके द्वारा अमरत्व पाया जाता है, और कोई कोई कहते हैं  
कि यथार्थतः मृत्यु, नाम कोईभी वस्तु है ही नहीं । इन दोनों  
कथनोंमें जो तथ्य एवं सत्य है उसको मैं कहता हूँ आप सुनिए ।  
और कोई शंका न कीजिए ॥ ३ ॥

कालिकाभास ।

प्रश्नके बीज को अच्छी तरह समझ कर उसका समुचित उत्तर  
देते हैं । कर्मकाण्डरत मीमांसकगण कहते हैं कि वेदविहित  
कर्मके द्वारा अमरत्व पाया जाता है । उनकी धारणा है कि  
मृत्यु यथाथ ही है, किन्तु ज्ञानके साथ कर्म करनेसे अमरत्व पाना  
सुलभ होता है । ये सब कर्मकी प्रधानता स्वीकार करते हैं, तथा  
विद्या कोभी कर्मही का अङ्ग कह कर वर्णन करते हैं । उनका  
कहना है कि—वेद निर्दोष है तथा वह ज्ञानका प्रसवस्वरूप  
होनेके कारण अतीन्द्रिय विषयोंके लिए भी प्रमाण है । वेदोंके  
आज्ञानुसारही यागादिक कर्मोंका अनुष्ठानभी आवश्यक है ।  
आदिपुरुष हिरण्यगर्भने स्वयंभी याग किया है । श्रुतियांभी यही  
कहती हैं—ऋकके द्वारा होतृकार्य यजुःके द्वारा आध्वर्यव कार्य  
एवं सामके द्वारा औदगातृकाय सम्पादनपूर्वक प्रजापतिने सृष्टि-  
यज्ञका विस्तार किया है । आजान सिद्ध देवगणोंने भी यज्ञादि  
किया है । इन्हीं सब कार्यों से यजन कार्य प्रचलित हुआ है ।  
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” इत्यादि मंत्रही उसका प्रमाण है ।  
अनादि कालसेही जीव अपूर्व के वशमें हो कर संसार भ्रमण

कर कहा है। किन्तु कर्म ही संसारका कारण है कर्म यदि विद्याके साथ सम्पन्न हो तो वह धर्मादि मोक्ष पर्यन्त सब श्रेय हो प्रदान करता है। जो मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदका मुख्यार्थ को बिना समझे ही नित्यनैमित्तिकादि कर्म करते हैं वे कई प्रकारके श्रेय को प्राप्त करने पर भी निरतिशय श्रेय नहीं पा सकते। इसी से कभी कभी शास्त्र कहता है—कि जो मन्त्र अर्थ के (अर्थ जाने) बिना पढ़ा जाता है वह अग्निशून्य काष्ठके समान कर्म भी प्रज्वलित नहीं हो सकता। वेद भी कहते हैं जो मन्त्रोंका अर्थ जानते हैं वे सम्पूर्ण श्रेय लाभ करते हैं क्यों कि ज्ञान के द्वारा उनका पाप धुल जाता है। इस प्रकार के —अर्थज्ञानके साथ, श्रद्धा के साथ तथा तत्त्वज्ञानके साथ जो जो कर्म किये जाते हैं वे विशेष वीर्यवान एवं शक्तिपूर्ण होते हैं। दूसरे दूसरे ज्ञानों में भी श्रुतियां कहती हैं—विद्या और कर्म मृतक के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। वही शेषोक्त श्रुति विद्या और कर्मका साहित्य सूचित करती है।

विद्याका कर्मके साथ हो जाने पर ही साहित्य (योगपद) सम्भव-तर, होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि विद्या स्वतन्त्र भावसे पुरुषार्थ का हेतु कदापि नहीं है किन्तु कर्मका सहाय स्वरूप अवश्य है। साथही श्रुतियां कहती हैं—कर्म करनेके लिये सौ १०० वर्षको आयुके लिए प्रार्थना करना चाहिये क्योंकि इसके लिये और दूसरा उपाय नहीं है—और ऐसा करनेसे तुममें कर्मका लोप भी नहीं रह जायगा अर्थात् तुम मोक्षके भागी हो जाओगे। ऐसे स्थानमें भी कर्म करने के लिये शतायु होनेकी इच्छा वा प्रार्थना करना चाहिये। इस प्रकारके नियमों को देखनेसे कर्मका ही प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है। तब यह जो वेद कहते हैं कि ज्ञान के बिना ब्रह्म का आयत्त या प्राप्ति नहीं की जा सकती यह तो केवल विद्याका अर्थवाद मात्र मालूम होता है अर्थात् विद्यायुक्त कर्मके द्वारा ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है इस प्रकारके वचन का प्रयोग केवल

विद्याके प्रशंसार्थ ही हुआ है। यदि ऐसा नहीं हो तो जो ब्रह्मज्ञके नाम से प्रसिद्ध हैं वे क्यों यज्ञादि कर्म किया करते? विदेहाधिपति जनक जी एक ब्रह्मवेत्ता थे क्योंकि ब्रह्मवेत्ता कहकर उनका नाम स्मृतियोंमें तो क्या श्रुतियोंमें भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर अगर ब्रह्मवेत्ताओंके लिये कर्मकी आवश्यकता नहीं तब राजा जनकको यज्ञ करनेका क्या प्रयोजन था? और भी देखतेहैं कि महाराज अश्वपति केकय एक महा ब्रह्मिष्ठ पुरुष थे। उनके निकट उद्दालक प्राचोनशालादि ऋ: ६ ऋषिगण जिस समय ब्रह्मज्ञानके लिये प्रार्थना करने आये, उस समय उन्होंने उन लोगोंसे विनयके साथ कहा—आपलोग कृपया कुछ समय तक अपेक्षा करें, क्योंकि मैं अभी एक यज्ञमें व्यावृत्त हूँ। ज्ञानके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं लेनेसे भला महा ब्रह्मिष्ठ महाराज अश्वपतिको यज्ञ करनेका क्या प्रयोजन था? इन्हीं सब बातोंको देख कर यह समझ सकते हैं कि विद्या कर्मका एक अङ्ग है और विद्यायुक्त कर्म विशेष संवेगशाली हो कर उसके अमरत्वका कारण हो जाता है। अतएव कर्मी विद्याङ्ग कर्मके द्वारा मृत्युको जीत अमरत्व का लाभ करता है। और यही सिद्धान्त अनिन्द्य है असु यही सबके लिये मान्य है।

“यथार्थतः मृत्यु नहीं है” इसीको प्रतिपादन करने के लिये ब्रह्मवादिगण मौमांसक लोगोंके कथनसे प्रत्यवस्थान करते हैं। उनका कहना है, कि विद्या ही अमरत्वका साक्षात् वा प्रधान कारण है। वह कर्मका अङ्ग कदापि नहीं।

श्रुतियोंमें भी देखते हैं कि परा तथा अपरा नामक दोनों विद्यायें मनुष्यों से पढ़ी जानी चाहिये। उसमें अपूर्व रूपसे कर्मी लोगोंके लिये जो विद्या, धर्मज्ञानादि का कारण होता है वही अपरा विद्या है। तथा पुरुषार्थरूपसे विद्वानों के लिये जो अक्षय ब्रह्मज्ञानका कारण होता है वही परा विद्या है। इसीसे शास्त्र

कर्मफलका क्षयित्व तथा ब्रह्मज्ञान का अनन्त फल बतलाया है । जिस प्रकार अध्रुवकर्मके द्वारा ध्रुव मोक्ष नहीं पाया जा सकता इत्यादि २ ।

और मीमांसक लोग यह जो कहते हैं कि विद्यायुक्त कर्म बलवान् अथवा वीर्यवन्तर होता है, उसमें विद्यामात्रविषयक श्रुति नहीं है । प्रकरणविशेषमें इस नियमको समझना चाहिए प्रकरणकी अपेक्षा श्रुति बलवती है इस प्रकारके न्यायका कथन भी यहां नहीं कहा जा सकता—क्योंकि “जो कुछ किया जायगा वह विद्याही की सहायता से किया जायगा” ऐसा आदेश इस प्रमाणमें नहीं प्रयुक्त हो सकता ।

और यह जो कहा गया है,—विद्या तथा कर्म मरनेके बाद मृतक का अनुगमन करता है—ऐसे स्थानोंमें लौकिक विभाग के समान दोनोंही समान रूपसे फल देते हैं, ऐसा समझना होगा जिस प्रकार ‘राम श्यामको १०० रुपये दो’ कहनेसे समझना होगा कि रामको ५० रुपये तथा श्याम को ५० रु० दिया जाय ।

और यह जो कहा गया है कि—कर्म करनेके लिये शतायु होने की प्रार्थना करनी चाहिये इत्यादि इससे भी कर्मका प्राधान्य नहीं स्थापित होता है । वल्कि विद्या ही को श्रुति को गई है । इसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार से कर्म करने पर मनुष्य कर्ममें लिप्त नहीं होगा । और कर्मलेप त्याग करनेके लिये इसको छोड़ कर दूसरा उपाय नहीं । अतएव विद्याफल दिखलाने के लिये यह श्रुति विद्याके साथ किये गये कर्म का भाविफल दिखलाती है । असु विद्या ही पुरुषार्थका कारण है ।

अच्छा यदि कर्मका फल क्षयशील हो एवं विद्या अथवा तत्त्वज्ञानका फल अक्षय्य हो तो मुमुक्षुको और दूसरा कर्म करनेका क्या प्रयोजन है । नहीं २ इसका प्रयोजन है ।—कर्म तत्त्वज्ञानका पूर्ववृत्त है, क्योंकि कर्मका आश्रय करनेसे तत्त्वज्ञान सुलभ होता है ।



कर्मके विना साधारणतः ब्रह्मविविदिषा होती ही नहीं। और विविदिषाके विना नित्यानित्य वस्तु विवेकादिमाधनचतुष्टयो' में सिद्धि नहीं होती। फिर माधनचतुष्टयादि की प्राप्ति न होनेसे ज्ञानका उदय नहीं होता एवं ज्ञान अथवा विद्याका उदय नहीं होनेसे अविद्या निवृत्ति नहीं होती, और अविद्यानिवृत्ति के विना अपवर्ग असम्भव समझ कर कर्म करना आवश्यक है।

स्मृति कहती है—योगी किसी समय कर्म का त्याग न करे। कर्म ही उसका त्याग करेगा। श्रुतियों ने भी कहा है कि यज्ञादि कर्म के द्वारा ब्राह्मण को ब्रह्मतत्त्व जाननेकी अभिलाषा होती है। इन सब कारणों को देखनेसे तो कर्म ही विद्याका अङ्ग जान पड़ता है। इसीसे ऋषियों ने इसे अच्छी तरह विचार कर उनके कथनमें सन्देह करने लिये मना किया है।

अच्छा समझ ली' हो कर भी ब्रह्मविद्याके लिये प्रवर्तित होता है—किन्तु “मृत्यु नहीं है”—इस प्रसङ्ग में इस प्रकारके विचारकी सार्थकता क्या है? यथार्थतः मृत्यु कहकर कोई वस्तु नहीं है, यह तो केवल अविद्या का फलमात्र है। ब्रह्मविद्याके द्वारा अविद्या की निवृत्ति होने पर मृत्युका स्वरूप अधिगत होता है अस्तु यह ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें सार्थक जान पड़ता है।

श्रुतियां कहती हैं—कि द्वैतज्ञान का समुच्छेदन हो जाने पर कौन किसको किसके द्वारा देखेगा? एकत्वका अनुभव होने पर कारक व्यावृत्ति ठहर नहीं सकती इसीसे शास्त्र तत्त्वज्ञान के बाद अपवर्ग को दिखलाकर जननमरणादि कार्यान्तरीका प्रतिषेध किया है।

कर्म के द्वारा अमरत्व पाया जाता है इस विषयको सनत्सुजात स्मर्य ही निराकरण करेंगे। वह प्रथम अध्यायके नवें श्लोकमें मिलेगा ॥३॥

उभे सत्ये क्षत्रियाद्यप्रवृत्ते  
 मोहो मृत्युः सम्मतो यः कवीनाम् ।  
 प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि  
 सदाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ॥४॥

अन्वयः । हे क्षत्रिय, आद्यप्रवृत्ते उभे सत्ये । यो मोहः (सः)  
 कवीनां सम्मतो मृत्युः । अहं वै प्रमादं मृत्युं ब्रवीमि, सदा  
 अप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ।

शाङ्करभाष्यम् ।

उभे इति ॥ ये पूर्वोक्ते मृत्योरस्तित्वनास्तित्वे ते उभे हे  
 क्षत्रिय, आद्यप्रवृत्ते य आदिसर्गस्तमारभ्य प्रवृत्ते । अथवा  
 क्षत्रियाद्य क्षत्रियप्रधान, प्रवृत्ते वर्तमाने । कथं पुनरुभयोः परस्पर-  
 विरुद्धयोरस्तित्वनास्तित्वयोः सत्यत्वमिति ? तत्राह—मोहो मृत्युः  
 संमतो यः कवीनामिति । भवेदेवं विरोधोऽस्तित्वनास्तित्वयोः, यदि  
 परार्थरूपो मृत्युः स्यात् । कस्तर्हि मृत्युः ? यो मोहो मिथ्या-  
 ज्ञानम्, अनात्मनि आत्माभिमान, स मृत्युः केषांचित् कवीनां मतः ।  
 अहं तु न तथा मृत्युं ब्रवीमि । कथं तर्हि ? प्रमादं वै मृत्युमहं  
 ब्रवीमि । प्रमादः प्रच्युतिः गमनिक्रान्तभावात् । तं प्रमादं  
 मिथ्याज्ञानस्यापि कारणम् आत्मानवधारणमात्माज्ञानं मृत्युं जनन-  
 मरणादिसर्वानर्थवोजम् अहं ब्रवीमि । तथा सदाऽप्रमादं स्वाभाविक-  
 स्वरूपेणावस्थानम् अमृतत्वं ब्रवीमि । तथाच श्रुतिः स्वरूपावस्था-  
 नमेव मोक्षपदं दर्शयति—“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि-  
 निष्पद्यते” इति । तथा अनुगीताम् स्रष्टमाह—

एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीयो

यो हृच्छ्रयस्तमहमनुब्रवीमि ॥ इति ।

यतः स्वरूपावस्थाननङ्गो मोक्षः, अतएव गतुर्भिन्निग्राफन-  
 विलक्षणत्वादेव न कर्मसाध्यममृतत्वं, नापि समुच्चिताभ्यां ज्ञानकर्म-

भ्यामिति “अमृत्युः कर्मणा केचित्” इत्येतदनुपपन्नमेवेत्तुक्तं भवति ।  
वक्ष्यति चास्य पक्षस्य स्वयमेव निराकरणं—

कर्मोदये र्मन्मनानुगागन्तवः न ते यान्ति न तरन्ति मृत्युम् ॥

ज्ञानेन विद्वांस्तेजोऽभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ॥

इति ॥ ४ ॥

कालिका ।

कर्मसाध्यममृतत्वमुत ज्ञानसाध्यमिति पक्षद्वयोपन्यासे तयो  
र्विरोधाभावं दर्शयति—उभे इति । क्षत्रियः प्रारब्धकर्मन् मृद्वौ ।  
क्षत्रं हिंसायां सम्पदादित्वाद् भावे क्लिप्, तालोप सुगागमश्चेति  
क्षत्रननम् । क्षतो हननात् त्रायत इति क्षत्रः शत्रूणां हिंसक इति  
पङ्कजादिवद् योगरूढः । क्षत्र एव क्षत्रियः । शत्रूनां श्रेण प्रजा-  
परित्वाणं ते धर्मैः क्षत्रियपदत्वात्त्वादधुना त्वविद्यापन्नमात्मानं  
त्रातुं यतस्व ब्रह्मज्ञानेनेति सम्बोधनाभिप्रायः । उभे सत्वे मृत्यो-  
रस्तित्वनास्तित्वे आद्यप्रवृत्ते नित्ये आदिसर्गमारभ्य प्रवृत्ते भवत  
इति भावः । प्रजापतेः प्रबोधसमये यदा क्षेत्वादिभोगभूमयः  
प्रादुर्भवन्ति तदा हे सत्ये मृत्युरस्ति नास्तीति चोभे वाक्ये प्रवर्त्तते ।  
उपाधिनिसर्गनिर्विशिततया मृत्युभावाभावयोरविरोध इति भावः ।  
तस्मान्मतद्वयमपि दृष्टिभेदात् प्रामाणिकमिति केचित् ।

कथं पुनरुभयो मृत्युसङ्गावासङ्गावयोः परस्परविरुद्धमतयोः  
सत्यत्वम् ? भवति खलु तयोर्विरोधः परमार्थतो यद्यपि मृत्युः  
स्यात्, किन्तु यो मोहः प्रकृतिपुरुषयोः परस्परार्थासरूपः स केषां-  
चित् कवीनां कापिलानां सम्मतो मृत्युः । ते चैवमाहुः—प्रकृति-  
पुरुषसन्निधाने पुरुषस्य चैतन्यं प्रधानेऽध्यस्य प्रधानस्य च कर्तृत्व-  
भोक्तृत्वाटिकं स्फटिके जपारुणिमानमिव पुरुषेऽध्यस्य मूढा अहं  
कर्तेति भोक्तेति मन्यन्ते । अस्मादध्यासरूपान्मोहात् खलु जाल्यायु-  
र्भोगपूर्वो मृत्युरमोहश्चामृत्युरिति । अतो जीवो जायते म्रियते  
इति यत् तत् कस्य हेतोः ? प्रकृतिपुरुषयोः परस्परार्थासरूपमोह-  
समुद्भवादिति कापिलाः । अहं तु कापिलमतं न ब्रूयामि । किं

तर्हि ? प्रमादं मृत्युमहं ब्रवीमि, सदाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ।  
वक्ष्यमाणसत्यज्ञानादिगुणयोगादात्मनश्चित्-सदानन्द रूपेण ज्ञान-  
मप्रमादस्तथा वक्ष्यमाणक्रोधादिदोषसम्भवादात्मनो देहादिरूपतया  
विपरीतज्ञानं प्रमादो यतो देहन्यासात् स्वीच्छेदभ्रमो मरणमिति  
औपाधिको मृत्युस्तदाह—प्रमादं मृत्युमिति । श्रुतिरपि “जीवापेतं  
वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते” इति जीवमुक्तस्य देहस्य  
मुख्यं मृत्युमभिधाय जीवस्य पुनस्तं निराचष्टे । स्मृतावपि जीवस्य  
मुख्यजननमरणाङ्गीकारे कृतनाशाक्तताभ्यागमप्रसङ्गस्य दुर्निवारत्वञ्च  
जीवस्य शरीरगते जननमरणे उपचर्यते । अत औपचारिके ते  
जननमरणे अपेक्ष्य लोकव्यवहारकर्मशास्त्रयोः प्रवृत्तिरिति दिक् ।

कर्मफलभोगी देहेन्द्रियाध्यक्षो जीवो विद्यदादिवत् परमात्मन  
उत्पद्यते “यथा अग्नेः पावकाद् क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमे-  
तस्मादात्मनः सर्व्वे प्राणा” इत्यादि-दर्शनात्, तथा अपहृतपापमत्वादि-  
धर्मकात् परमात्मनो भिन्नत्वादस्य विकारसिद्धेः, विकारत्वादेवास्य  
जननमरणादोत्थाशङ्कायां पेदान्तशास्त्रमप्याह—चराचरव्यपाश्र्वसु-  
स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस्तदभावभावितत्वादिति । शरीरस्य जनन  
मरणदिव्यदेहे भाक्तो लाक्षणिको न तु मुख्यः । कुतः ? शरीर-  
सम्बन्धव्यतिरेकेण जीवोपलब्धप्रनुपलब्धिप्रसङ्गैयर्थदोषसम्भवात् ।  
अतो लक्षणया जीवे देहधर्म इति सूत्रार्थः । तदुक्तं—“जीवस्य  
जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि त । जातो मे पुत्र इत्युक्ते जात  
कर्मादितस्तथा ॥ मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्ष्य हि ।  
जातकर्म च लोकोक्तिर्जीवापैतेतिशास्त्रतः” ॥ इति ।

ननु जीवस्य जननमरणे भवतां किमिति लाक्षणिकत्वं  
स्वीक्रियते ? “नात्माऽश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य इति । ताभ्यः श्रुतिभ्यः ।  
श्रुतयश्च—“अयमात्माऽजरोऽमरः” “न जायते म्रियते वा विपश्चित्”  
“एको देवः सर्व्वभूतेषु गूढ” इतिप्रवमाद्याः । तदुक्तम्—औपाधिकं  
जीवजन्मनित्यत्वं वस्तुतः श्रुतमिति । ४ ।

मूलानुवाद—हे क्षत्रिय ! दोनो सत्यहो आदि कालसे ही प्रवृत्त

हैं। कविगण कहते—मोह ही मृत्यु है। किन्तु मैं प्रमादको ही मृत्यु कहता हूँ। सुतरां मेरे विचारसे जो अप्रमाद है वही अमरत्व है।

कालिकाभास—अमरत्व कर्मसाध्य है अथवा ज्ञानसाध्य ?—  
इस प्रकारके द्विपाक्षिक रूपके उपस्थित होने पर इस श्लोकमें इनका विरोध भाव दिखलाते हैं। “क्षत्रिय”—जो लोगोंको विपद्दशा से रक्षा करता है वही “क्षत्री” पद से वाच्य है। महाराज। आपकी आत्मा अविद्याग्रस्त हो गई है। आप अपनी आत्माको अविद्याके प्रभावसे प्रभावान्वित हो जानेसे बचावे—इस प्रकारके अभिप्रायसे आचार्य सनत्सुजातने महाराजको क्षत्रिय कह कर सम्बोधन किया है। “दोनों सत्य आदि कालसे ही प्रवृत्त हैं”—मोहदृष्टिसे देखने से मृत्यु है ज्ञानदृष्टिसे देखनेसे मृत्यु नहीं है। मैं शरीरी हूँ शरीरका ध्वंस होने पर मेरा भी ध्वंस वा मृत्यु होगी यह समझना मोहदृष्टि है।

ध्वंस एकतरह का विकारविशेष है, और विकारमात्रही माया है, क्योंकि किसी भी विषयका आत्यन्तिक ध्वंस होता ही नहीं। मैं अविकार हूँ—ऐसा विचार ही ज्ञानदृष्टि है। मोह तथा ज्ञान, दोनों ही सृष्टिकाल से ही, वर्तमान हैं, इसी से मूल में “दोनों सत्यही”—इत्यादि कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि उपाधियों का नैसर्गिक सन्निवेश के कारण दोनों ही, प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं हैं।

अच्छा “मृत्यु है” और “मृत्यु नहीं है”, इस तरहकी परस्पर विरुद्ध मतका सत्यत्व किस प्रकारसे सम्पादन हो ? यदि मृत्यु नामका यथार्थतः कोई भी वस्तु होता तो दोनों प्रतिज्ञाओंमें किसी प्रकारका सामञ्जस्य नहीं रहता। किन्तु ऐसा नहीं है—इसीलिये इन विरुद्ध मतोंका सामञ्जस्य सम्भव होते देख पड़ता है कापिल मम्मदायभुक्त कविगण कहते हैं—प्रकृति एवं पुरुषका अध्यासरूप मोह ही मृत्यु है—क्योंकि इस प्रकार अध्यास वश सृष्टिके नहीं

रहनेसे मृत्यु नहीं होता। मैं इस मतका समर्थन नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्रमादही मृत्यु है और इसके विरुद्ध अप्रमाद ही अमरत्व है। मेरा ऐसा कहनेका अभिप्राय यही है कि वक्ष्यमाण सत्यादि गुणयोगके कारण जीवका सच्चिदानन्द स्वरूपत्व ही अप्रमाद है तथा वक्ष्यमाण जीवका देहादि आत्मज्ञान ममता ही प्रमाद है। यह प्रमाद ही मृत्यु कहा गया है क्योंकि देहपात होना ही आत्मोच्छेद होना समझकर जीव भ्रान्त हो जाता है।

यहां सृष्टितत्वको मोहमूलक वा अध्यासमूलक होना व्यक्त करना विशेष अप्रासङ्गिक नहीं होगा। कपिलमतावलम्बी कहते हैं कि प्रकृति एवं पुरुषको सन्निहित होने पर पुरुषका चैतन्य, प्रधान रूपमें अध्वस्त होता है, तथा प्रधानरूपका कर्तृत्वादि अलक्ष्य-समीपस्थ स्फुटिक तथा उसमेंके अरुणिमा (ललाट) के समान पुरुषमें अध्वस्त होता है। इसीसे मोहप्राप्त जीव “मैंने मरा” ऐसा समझने लगता है। इस अध्यासरूप मोहसे ही जन्मादि पूर्वक मृत्यु भी होता है। अस्तु इसका यही मतलब हुआ कि अध्यासरूप मोह के नहीं रहनेसे मृत्युका सङ्गाव कभी होही नहीं सकता। ऐसा कहनेमें ऋषि वेदान्त मतमें सांख्य मतका निरास करते हैं।

जननमरणके विषयमें उपनिषद् शास्त्र कहता है—कि जीवके द्वारा शरीरका परित्याग होनेसे लोग कहता है कि मरण हुआ किन्तु प्रकृत पक्षमें जीवका कभी भी मरण होता ही नहीं। इस प्रकार श्रुति जीव विमुक्त शरीरको ही मुख्य मरण कह कर जीवके मरणका प्रतिषेध करती हैं। स्मृतियां भी कहती हैं कि जीवका जननमरणादि स्वीकार करने पर कृतप्रणश तथा अकृताभ्यागम दोष असक्त हो जाते हैं। इन दोनों प्रकारके दोषोंका निवारण करनेके लिए शरीरगत जीवनमरणादि जीवमें ही आरोपित रहता है। अस्तु इस प्रकारके उपचारिक जननमरणको लक्ष्य करके

शास्त्र एवं लोक दोनोंही व्यवहारमें प्रवृत्त हुये हैं ऐसा समझना पड़ेगा ।

“आग से जिस प्रकार चिनगारियां उत्पन्न होती हैं परमात्मासे जीवात्मा भी उसी प्रकार उत्पन्न होता है ।” इस जातीय श्रुति को देखनेसे यह जान पड़ता है कि कर्मफलभोगी देहेन्द्रियाध्यक्ष जीव आकाशादि महाभूतोंके तरह परमात्मासे ही उत्पन्न हुआ है । और निर्मल परमात्मा से जीव विभिन्न हो कर उससे विकृत होता है तथा इसी विवृत्तिके कारण जीवको जन्ममरणादि सम्पन्न होता है । पीछे कोई कोई इस प्रकारके सिद्धान्तको निश्चय कर लेते हैं, इसी लिये वेदान्तशास्त्र कहता है—कि सकल चराचर देहका जन्म मृत्युसे ही देहभावापन्न जीवको जन्ममृत्यु कहा जाता है । किन्तु इस प्रकारका उल्लेख भाक्त अथवा लाक्षणिक अर्थात् मुख्य नहीं हो सकता । क्योंकि ये दोनों शब्द देहका भावाभाव लक्ष्य करके हो प्रयुक्त होते हैं । इस वेदान्त सूत्रका अभिप्राय यही है कि शरीर सम्बन्धव्यतीत जीवका उपलब्धि और अनुपलब्धि घटित प्रसङ्गसमूह व्यर्थ हो जाता है ऐसा जानकर लक्षणके द्वारा जनन-मरणादि देहधर्म जीवमें ही उपचारित होता रहता है । यदि कोई यह कहे कि जीव का जननमरणादि देखकर भी उसको लाक्षणिक क्यों कहे—इसीके लिये वेदान्तशास्त्र फिर भी कहा है कि—जीवके जन्मविषयमें केवल जो कोई श्रुत प्रमाण नहीं है, इतना ही नहीं, बल्कि इन श्रुत प्रमाणोंसे जीवका नित्यत्व ही उपलब्ध होता है । “आत्मा जन्म रहित तथा अमर है”—“आत्माका जन्म नहीं है”—एक ही देव समस्त भूतोंमें अवस्थित है—इत्यादि इन जातीय सूत्रोंको ही लक्ष्य कर उक्त सूत्रकी अवतारणा हुई है । यद्यपि शास्त्रोक्त निर्वचनादि जीवका जन्म ले कर ही व्यपदिष्ट हुआ है, तथापि, स्थालीपुलाकन्यायानुसार वह मरणविषयमें भी प्रयुक्त होगा । यदि वस्तुगति ऐसी ही हो तो हमारे ग्रन्थके आचार्य मरणनिवारणके लिये अप्रमाद अर्थात् वक्ष्यमाण सत्यादि

गुणका अवलम्बन करनेको कहते हो क्यों ? आत्मा जितने दिनों तक संसारी रहेगी उतने दिनों तक उसको बुद्धिसंयोगभी रहेगा । एवं अपने ही आप आत्मा का बुद्धि-संयोग परित्यक्त होता ही नहीं । आत्मा ही के समान बुद्धिको स्वच्छता का विधान कर सकने से पुरुष स्वरूपमें अवस्थित होता है, ऐसा कह कर आचार्यने ज्ञानप्रधान ब्रह्मविद्याको योगोपनिषद् कहकर उपदेश दिया है । वेदान्तका “यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्” यह सूत्र भी इसी जगह देखना उचित है ।

यदि ऐसा ही हो तो क्या आचार्यका उपदेश अद्वैतवादके विरुद्ध होता है ? नहीं, नहीं, विरोधका तो कोई सम्भावना भी नहीं दिखाता । क्योंकि वह उपासना का चरम क्रम-मन्त्र है । और गौड़पादने भी तो कहा है—“उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैते न विद्यते” ॥४॥

**प्रमादाद् वै असुराः पराभवन्**

**अप्रमादाद्ब्रह्मभूताः सुराश्च ।**

**नैव मृत्यु व्यभिन्न इवास्ति जन्तून्**

**नाप्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥ ५ ॥**

अन्वयः । प्रमादाद् वै असुराः पराभवन् ( मरणवशा अभूवन् ) । अप्रमादात् च सुराः ब्रह्मभूताः ( वृद्धिमन्तो जाताः ) । मृत्युः व्याप्रा इव जन्तून् न अस्ति । अस्य हि रूपं न उपलभ्यते । शाङ्करभाष्यम् ।

कथमेतदवगम्यते प्रमादो मृत्युरप्रमादोऽमृतत्वमिति तत्राह— प्रमादादिति । प्रमादात् स्वाभाविकब्रह्मभावप्रचयवनात् अनात्मनि देहादावात्मभावात्, असुराः विरोचनप्रभृतयः पराभवन् पराभूताः । तथाच श्रुतिः—“अनुपलभ्यात्मानम्” इत्यारभ्य “देवा वा असुरा वा ते पराभविष्यन्ति” इत्यन्तेन । तथा अप्रमादात् स्वाभाविकचित्-



सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाऽवस्थानात् ब्रह्मभूताः सुराश्चेन्द्रादयः ।  
 तथाच श्रुतिः—“तं देवा आत्मानमुपामने तस्मात्तेषां च सर्व्वे च  
 लोका आत्माः सर्व्वे च कामाः” इत्यादिना । अथवा असुषु प्राणेषु  
 इन्द्रियेष्वेव रमन्ते इत्यसुराः, अनात्मविदो वैषयिकाः प्राणिनो  
 ऽसुराः । ते स्वाभाविकब्रह्मभावमतिक्रम्य अनात्मनि देहादावात्म-  
 भावमापन्नाः पराभवन् तिर्यगादियोनिमापन्नाः । तथाच बह्वच-  
 ब्राह्मणोपनिषत्—“तस्मान्न प्रमादेयं नातीयात्” इति । तथा  
 स्वस्मिन्नात्मन्येव रमन्ति इत्यात्मविदः सुराः । तथा चोक्तम्—

आत्मन्येव रतिर्येषां स्वस्मिन् ब्रह्मणि चाचले ।

ते सुरा इति विख्याताः सूरयश्च सुरा मताः । इति ॥

अप्रमादात्ते स्वाभाविकब्रह्मात्मनाऽवस्थानात् ब्रह्मभूताः । निवृत्त-  
 मिथ्याज्ञानतत्कार्याः ब्रह्मैव संवृत्ताः इत्यर्थः । नन्वन्य एव सर्व्व-  
 जन्तूनाम् उपसंहारकोऽमृत्युः प्रसिद्धः, कथमुच्यते “प्रमादं वै  
 मृत्युमहं ब्रवीमि” इति ? तत्राह—न वै मृत्युरिति । न वै  
 मृत्युरस्ति भक्षयति प्राणिनः । यदि भक्षयेत् तर्हि व्याघ्र इवास्य  
 रूपमुपलभ्येत, न चोपलभ्यते तस्मान्नास्त्येव मृत्युः ॥ ५ ॥

कालिका । आत्मनो गुणं निरूपयन् प्रथमतस्तावत् प्रवृत्ति-  
 निवृत्तिलक्षणं वेदार्थं प्रकाशयितुमाह—प्रमादादिति । प्रमादाद्  
 वक्ष्यमाणकामक्रोधादिदोषसङ्गावेन स्वरूपप्रचयनादसुरा असुषु प्राणेषु  
 इन्द्रियेष्वितिभावः रममाणा विरोचनादयः पराभवन् पराभूताः ।  
 किं च—अप्रमादाद् वक्ष्यमाणज्ञानादिगुणयोगात् सुराश्च स्वस्मिन्  
 शमदमादिमन्तश्च ब्रह्मभूता मृत्युरूपपाप्मानमपहृत्य परमार्थतत्त्वं  
 च प्रसमीक्ष्य कृतकृत्या अभवन् । ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्माविति धातो  
 ब्रह्मभूता ब्रह्ममन्तो जाता इति भावः । एतेन दर्शयति—केचित्  
 कामादिदोषसङ्गावात् तमोनिताया असुरा अधःस्रोतसः, केचित्  
 त्यागादिगुणसङ्गावात् सत्त्वनितायाः सुरा ऊर्ध्वस्रोतस इति । ततो  
 मृत्योरशरीरत्वं सप्रमाणकमाह—नैवेति । मृत्युरज्ञानं व्याघ्र इव  
 जन्तून् नास्ति न भक्षयति । यद्यद्यात् तर्हि व्याघ्र इव रूपमस्यो-

पलभ्येत, न चोपलभ्यते । त्रिगन्धोऽनुपलभेः प्रसिद्धतां सूचयति ।  
अयमाशयः—नहि तावन्मृत्युं शस्त्रमादायागच्छन्तं कश्चिदपरोक्षयति,  
किन्तु कामक्रोधमोहादिभिरभूतो हि पुरुष आत्मदर्शने प्रमादयन् शरीर-  
भेदमेव मृत्युरिति मन्यते । इति ।

यद्यपि निरोक्ष्यमाणमपि रूपमस्य ग्राह्यवत् सामान्यतो द्रष्टुं न  
शक्यमज्ञानमूलत्वात् तथापि प्रत्यक्षं तावदज्ञानविषयम् । अज्ञान-  
मात्मनो हि न ज्ञानप्रागभावविषयं तस्य षष्ठप्रमाणगीचरत्वात् ।  
अज्ञानस्य चानुभववेत्तायां ज्ञानस्यापि विद्यमानत्वं युज्यते, नोचेत्,  
ज्ञानाभावप्रतीतिर्न समुपपद्येत, धर्मप्रतियोगिज्ञानापेक्षोऽज्ञानानुभव  
इतिन्यायात् । अतो मृत्युः प्रमादरूपो यद्यपि न दृष्टः प्राकृतेः  
जनैस्तथापि विवेकिभिः स दृष्ट इति तत्त्वम् । तदुक्तं भगवत्पञ्च-  
शिखाचार्यैः—“एकमेव दर्शनं ख्यातिरिव दर्शनमिति” ॥ ५ ॥

मूनानुवाद—प्रमादके कारण असुरगण ( हार गये ) पराभूत  
हुए थे । अप्रमादके कारण देवगण ब्रह्मभूत कह कर प्रसिद्ध हुए  
हैं । मृत्यु व्याघ्रके समान जोवकी खाता नहीं है, और उसका  
स्वरूप भी उपलब्ध नहीं होता ।

तानिकाभाषः—पिन्द्रिय श्लोक में अप्रमादरूप आत्मगुण उल्लेख-  
पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षणात्मक वेदोंके अर्थको प्रकाश करनेके  
लिए यह श्लोक सन्निविष्ट हुआ है । इससे यह जाना जाता है कि  
सत्यज्ञानादि गुणयुक्त सत्त्वप्रधान जड़स्रोता कितने ही जीव देवता-  
पदवाच्य हैं एव कामादिदोषयुक्त तमोबहुल अध आता कितने ही  
जीव असुर नामसे प्रसिद्ध हैं । आचार्य गुणदोषादिके विषयमें  
स्रष्ट-रूपसे पीछे कहेंगे ।

वक्ष्यमाण कामक्रोधादिदोषमूलक स्वरूपप्रच्यतिको लक्ष्य  
करके प्रमादशब्द व्यवहृत हुआ है । असुरशब्द भी इन्द्रिय का  
एकपर्यायवाचक शब्द है । अनित्य इन्द्रियोंके विषयोंमें जो सुग्ध  
रहते हैं वे ही असुरोंके नामसे ख्यात हैं । विरोचनादि असुर नित्य  
विषयोंमें अनास्था दिखला कर अनित्य विषयोंमें सुग्ध हुये हैं ।

वक्ष्यमाण ज्ञानादि गुणको लक्ष्य करके अप्रमाद शब्दका प्रयोग हुआ है। शमदमादि के द्वारा जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वेही ब्रह्मभूत हो कर अर्थात् मृत्युरूप पापको दूर करके सुर वा अमर नामसे अभिहित हुए हैं। अविद्या अथवा अज्ञान ही को मृत्यु कह कर ऋषि कहते हैं कि—मृत्यु, व्याघ्रके समान खा जाता तो उसका (मृत्युका स्वरूप भी अवश्य हो देखा जाता। यह सब कहनेका निष्कर्ष यही है कि—मृत्यु, ग्राह्यविषयक नहीं है। इसी लिए उसका रूप भी नहीं देख पड़ता। पुरुष काम-बोध-मोहाभिभूत हो कर आत्मदर्शन से भी वञ्चित हो जाता है और इसी लिए शरीर त्याग कोही मृत्यु, समझता है।

साधारण व्यक्ति को समझानेके लिए ही आचार्योंने इस प्रकारका उदाहरण दिया है ऐसा समझना होगा। अज्ञान मूलत्वका कारण ग्राह्य विषयोंके समान मृत्युका रूप उपलब्ध नहीं होने से भी जो अज्ञान विषय प्रत्यक्षता के अधोने है, इसमें कोई भी सन्देह फिर बाकी नहीं रहजाता। अज्ञान कहने से ज्ञान का प्राग्भाव नहीं समझा जाता क्योंकि वह षष्ठप्रमाण में देखपड़ता है। ज्ञान यदि अज्ञानका प्राग्भाव होता तो दिशाभ्रम होजाने के बाद दिशा काठीक २ निर्णय भी सम्भवपर नहीं होता। “मालुम होता है भ्रम होरहाहै”—इस प्रकार की अनुभूति जिस समय मनमें उदय होता है, उससमय भी ज्ञान की विद्यमानता स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। अस्तु ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि भ्रम के समय में ज्ञान गुणविशेषसे समाच्छन्न ( छिप ) होजाता है। इसका अन्तर तत्त्व यही है कि धर्मप्रतियोगी ज्ञान को ही अपेक्षा करके अज्ञानानुभूतिका उदय होता है ॥ ५ ॥

यमं त्वेकी मृत्युमतोऽन्यमाहु-

रात्मावासममृतं ब्रह्मचर्यम् ।

पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः

शिवः शिवानामशिवोऽशिवानाम् ॥ ६ ॥

अन्वयः । एके ( केचित् ) अन्यं यमं ( यमसंज्ञं ) मृत्युमाहुः ।  
[ यः ] देवः पितृलोके राज्यमनुशास्ति । [ किं च ? सः ] शिवानां  
( शान्तानां ) शिवः ( कल्याणकृत् ) अशिवानां ( पापिनाम् )  
अशिवः ( दुःखदः ) । [ स न मुख्यो मृत्युमुख्यस्तु प्रमाद इति ]  
अतः अप्रमादरूपम् आत्मावासम् ( आत्माश्रयं ) ब्रह्मचर्यम् अमृतम्  
[ अहं ब्रवीमि ] ।

शाङ्करभाष्यम् । ननूपलभ्यते सावितुप्रपाख्याने—अथ सत्यवतः  
कायात् पाशवद्धं वशं गतम् । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो  
बलात् । इति । कथमुच्यते नास्य रूपमुपलभ्यते इति ? तत्राह—  
यममिति ।

मृत्युमुपलभ्यते, तथापि नासौ साक्षान्मृत्युः । कस्तर्हि ? यः  
प्रमादाख्यो मृत्युः अज्ञानं स एव, साक्षाद्विनाशहेतुत्वात् । तथा  
अज्ञानस्य विनाशहेतुत्वं श्रूयते—“इह चेदेवेदीदय सत्यमस्ति न  
चेदेवेदीन्महती विनष्टिः” इति । बृहदारण्यके प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य  
साक्षान्मृत्युत्वं दर्शितम्—“मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतम्” इति ।  
यस्मात् प्रमाद एव साक्षात् सर्वानर्थवीजं तस्मान्न प्रमादेत, चित्सदा-  
नन्दाद्वितीयत्रन्मभावेनेवाऽतिष्ठेतेत्यर्थः । तथा चाज्ञानस्य बन्धहेतु-  
त्वमुक्तं भगवता—“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः” इति ।  
यस्मात् प्रमाद एव मृत्युः अप्रमादोऽमृतत्वम, अतएव न कस्मैसाध्य-  
ममृतत्वम् । नापि कस्मैप्राप्यं, नित्यसिद्धत्वात् नित्यप्राप्तत्वाच्च ।  
तथाच श्रुतिः—“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य” इति । तथा—  
“तमेव विदित्वा ऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विदप्रतेअयनाय” “तमेव  
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः” इति ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं  
दर्शितम् । तथा च—“न चक्षुषा गृह्यते” इति । वक्ष्यति च

भगवान् ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वम्—“अन्तवन्तः क्षत्रिय” इति, “एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा” इति च । तथाच मोक्षधर्मः—

कर्माणां बध्यते जन्तुर्नश्यत् च विमुच्यते ।

तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥१॥ इति

“ज्ञानं विशिष्टं न तथा हि यज्ञाः” । इति च ।

तथाच ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं मन्यमानः सर्वकर्मपरित्याग-  
माह भगवान् वेदाचार्यी मनुः—

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय हिजोत्तमः ।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देहाभ्यासे च यत्नवान् ॥ इति ।

तथाह भगवान् परमेश्वरः—

ज्ञानं तु केवलं सस्यगपवर्गफलप्रदम् ।

तस्माद्भवद्भिर्विमलं ज्ञानं कैवल्यसाधनम् ॥

विज्ञातव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च ।

एकः सर्वत्रगो ह्यात्मा वेदान्तमितिमात्रकः ॥

आनन्दो निर्मलो नित्यः स्यादेतत् सांख्यदर्शनम् ।

एतदेव परं ज्ञानं एतस्मिन्नुपगम्यते ॥

एतत् केवल्यममलं ब्रह्मभावश्च वर्णितः ।

आश्रित्यैतत् परं तत्त्वं तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥

गच्छन्ति मां महात्मानं यतन्तो विश्वमीश्वरम् ॥ इति ।

ननु एवं चेत्तर्हि कर्माणि नानुष्ठेयानि ? न नानुष्ठेयानि, किन्तु ज्ञानिना नानुष्ठेयानि । तथा चाह भगवान्—“यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्” इति । तथाच ब्रह्मपुराणे कावषेयाः—“किमद्य नश्चाध्ययनेन कार्यम्” इति ।

तथाच बह्वचब्राह्मणोपनिषत्—“किमर्थं वयमध्येष्ट्यामहे” । तथाच तृहदारण्यके कर्मसंन्यासं दर्शयति—“तद्व स्म वै तत् पूर्व्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्त” इति ॥ तथा लेंगे—“ज्ञानाभूतेन त्वमस्य विदुषः कर्मणा प्रजया च किम्” इति । तथा चाथर्व्वणीश्रुतिः—“नैतद्विद्वान्” इति । केन तर्ह्यनुष्ठेयानि ? अज्ञानिना आरुरुक्षुणा सर्वकर्माणि

सर्वदा अनुष्ठेयानि, न ज्ञानिना । तथा चाह भगवान्—“लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा” इति, “आरुरुक्षोर्मुनेर्योगिणम्” इति, “ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम्” इति च । तथा चाह भगवान् सत्यवतीसुतः—“द्वाविमावय पन्थानौ” इति । नन्वेवमारुरुक्षुणाऽपि कर्माणि नानुष्ठेयानि, कर्माणां बन्धहेतुत्वात् । तथाचोक्तं भगवता—“कर्माणां बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते” इति । सत्यम्, तथापि ईश्वरार्थतया फलनिरपेक्षमनुष्ठेयमानानि न बन्धहेतूनि । तथाचोक्तं भगवता “यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र” इति । किमर्थं तर्हि तेषामनुष्ठानम् ? सत्त्वशुद्धयर्थमिति ब्रूमः । तथाचोक्तं भगवता—“कायेन मनसा बुद्ध्या” इति । “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्” इति, “गतसङ्गस्य” इति च । तथाच—

कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः ।

कषाये कर्मभिः पक्ते ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥ इति ॥

ननु कर्मणामपि मोक्षहेतुत्वं श्रूयते—“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयम्” इति । तथाच मनुः—

“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे” । इति ।

नैतत्, “तद्वेदोभयम्” इत्युक्तं ननु मन्त्रानि नान्यत्वेन भ्रमः । तथाहि—“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह” इत्युक्ता “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुत” इति विद्याविद्ययोर्भिन्नविषयत्वेन समुच्चयाभावः श्रुत्यैव दर्शितः । इममेवार्थं स्पष्टयन् भगवान् मनुः—“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे” इत्युक्ते समुच्चयाशङ्का मा भूदिति “तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुत” इति तपसो नित्यनैमित्तिकलक्षणस्य कर्मणः अन्तःकरणशुद्धावेव विनियोगं दर्शितवान् । तथा “ईशावास्यमिदं सर्वम्” इति सर्वस्य तावन्मात्रत्वमुक्त्वा तदात्मभूतस्य सर्वस्य तावन्मात्रत्वं पश्यत स्तद्दर्शनेनैव कृतार्थस्य साध्यान्तरं पश्यतः “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा” इति त्यागेनैवात्मपरिपालनमुक्त्वा अतदात्मवेदिनः केन तर्हि आत्मपरिपालनमित्याशङ्क्याह—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म

लिप्यते नर” इति । एवं सर्वभूते त्वयि नरमात्राभिमानिन्यज्ञे  
अविद्यानिमित्तोत्तरपूर्वाघयोरज्ञेष्विनाशाभावात् कुर्वन्नेव सदा याव-  
ज्जीवं कर्म्म जिजोविषेद् इत्यज्ञस्य नरमात्राभिमानिनः शुद्धार्थं याव-  
ज्जीवं कर्म्माणि दर्शयति । अत एभिरपि वाक्यैः कर्म्माणां शुद्धिसाध-  
नत्वमवगम्यते न मोक्षसाधनत्वम् । यद्यप्युक्तं—“वेनैति ब्रह्म-  
वित्पुण्यकृत्तैजसश्च” इति चशब्दात् समुच्चयोऽवगम्यते—तदपि प्रसिद्ध-  
श्रुतिविनियोगानुसारेण वेदितव्यम् । तथा चानुगीतासु स्पष्टमाह  
भगवान् कर्म्माणां शुद्धिद्वारेणैव मोक्षसाधनत्वम्—

नित्यनैमित्तिकैः शुद्धैः फलसङ्गविवर्जितैः ॥

सत्त्वशुद्धिमवाप्स्यथ योगारूढो भविष्यति ॥

योगारूढस्ततो याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ इति ।

वक्ष्यति च भगवान् सनत्सुजातः शुद्धिद्वारेणैव मोक्षसाधनत्वम्—  
“तदर्थमुक्तं तप एतत्” इति । मनु कथं सत्त्वशुद्धिद्वारेणैव मोक्ष-  
साधनत्वम् ? विनाऽपि सत्त्वशुद्धिं ज्ञानेनैव हि मोक्षः सिध्यत्येव !  
सत्यम् । ज्ञानेनैव मोक्षः सिध्यति, किन्तु तदेव ज्ञानं सत्त्वशुद्धिं  
विना नोत्पद्यत इति वयं ब्रूमः । तथाचोक्तम्—“ज्ञानमुत्पद्यते  
पुंसां क्षयात् पापस्य कर्म्मणः” इति । तथा चाह याज्ञवल्क्यः—  
“तथाऽविपक्वकरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः” इति । यस्मात् विशुद्ध-  
सत्त्वस्यैव नित्यानित्यैर्वस्तुविवेकादिद्वारेण मोक्षसाधनज्ञाननिष्पत्तिः,  
तस्मात् सत्त्वशुद्ध्यर्थं सर्वेश्वरमुद्दिश्य सर्वाणि वाङ्मनःकायलक्षणानि  
श्रौतस्मार्त्तानि कर्म्माणि समाचरेत्, यावद्दिशुद्धसत्त्व इहामुत्तमफलभोग-  
विरागो योगारूढो भवति । तथा चाह भगवान्—“आरुरुक्षो-  
र्भुनेर्योगम्” इति । “सन्नासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः”  
इति । तस्य लक्षणमुक्तं “यदा हि नेन्द्रियार्थेषु” इति । यस्तु  
पुनरेवं यज्ञदानादिना विशुद्धसत्त्व इहामुत्तमफलभोगविरागो योगारूढो  
भवति, तस्य शम एव कारणं न कर्म्म इति । तथा चोक्तम्—  
“योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते” न कर्म्म इति । तस्माच्छम-  
दमादिसाधनसम्पन्नः श्रवणादिसमन्वितो “योगी युञ्जते सततमात्मानं

रहसि स्थित” इति । कथं तर्हि योगानुष्ठानं कार्यम् ? शृणु । समे देशे शर्करावज्जिबालुकाशब्दजलाशयादिवर्जिते मनोऽनुकूले शुचौ नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं स्थिरमासनं प्रतिष्ठाप्य, तत्पवित्रासनं स्वस्तिक्वादि वध्ना, समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं विश्वादीन् ( विश्वतैजसप्राज्ञान् ) जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिक्रमेण कार्यकारण-विनिर्मुक्ते पूर्णात्मनि उपसंहृत्य पूर्णात्मना स्थित्वा ध्यायेत् पूरिशयं देवं पूर्णानन्दं निरञ्जनम् अपूर्वान्परं ब्रह्म नेति नेत्यादिनन्तम् अशनायाद्यभस्यृष्टमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनाऽवस्थितं परं परात्मानमोमिति । तथा चोक्तं ब्रह्मविद्भिः—

विविक्तदेशमाश्रित्य ब्राह्मणः शुद्धचतसा ।

भावयेत् पूर्णमाकाशं हृद्याकाशाश्रयं बिभुम् ॥ इति ।

तथा चोक्तं ब्राह्मे—तस्माद्विमोक्षाय कुरु प्रयत्नमिति । एवं युञ्जन् सदाऽत्मानं परमात्मत्वेन यदा साक्षाद्विजानाति तदा निरस्ता-ज्ञानतत्कार्यो व्रीतशोकः कृतकृत्यो भवति । तथाच बृहदारण्यके—आत्मानं चेद्विजानीयादिति । तथा ईशावाख्ये—यस्मिन् सर्व्वणि भूतानीति । तथा च कठवल्लीषु—तं दुर्द्दर्शमिति । तथाच काव-शेयगीतासु—आत्मज्ञः शोकसन्तीर्णो न विभेति कुतश्चनेति । तथाच मनुः—सर्व्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं मतमिति । तथा चाह भगवान्—एतद् बुद्धः बुद्धिमान् स्यादिति । यस्मात्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषार्थप्राप्तिः, तस्मात्तमेव परमानन्दात्मानम् आत्मत्वेन जानीया-दयमहमस्मीति न किञ्चिदन्यच्चिन्तयेत् । तथाच श्रुतिः—तमेव धीरो विज्ञायेति । तथा चाह भगवान्—सङ्कल्पप्रभवान् कामानिति । एवं प्रसङ्गात् सर्व्वशास्त्रार्थः संचेपतो दर्शितः ।

अथेदानीं प्रकृतमनुसरामः यस्मात् प्रमाद एव सर्व्वानर्थबीजं तस्मात् प्रमादमेवाहं मृत्युं ब्रवीमि । न यमम् । यमं तु पुनरेके विषयविषांधा अविद्याधिरूढाः स्वात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं पश्यन्तो मृत्युम् अतो मयोक्तान् मृत्योः प्रमादादन्यं मृतत्वान्तरं वैवस्वतमाहुः, आत्मावासम् आत्मनि बुद्धौ वसतीत्यात्मावासस्तम् । तथाच मनुः—



यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः ।

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुन् गमः ॥ इति ।

अमृतम् अमरणधर्माणं ब्रह्मचर्यं ब्रह्मणि स्वात्मभूते चरमाणं ब्रह्मनिष्ठमित्यर्थः । श्रूयते कठवल्लोषु “कस्तं मदामदं देवं मदन्वो ज्ञातुमर्हते”ति । पिढलोके राज्ञमनुशास्तीति । नमन्गुगंस्ति ? शिवः सुखप्रदः शिवानां पुण्यकर्मणाम् अशिवोऽसुखप्रदः अशिवानां पापकर्मणाम् ॥ ६ ॥

कालिका ।

ननु यदि मृत्युर्नास्ति, तर्हि मारिका काचन देवतास्तोतिश्रुति-  
स्मृतिप्रसिद्धे का गतिः ? श्रुतिश्च यथा कठेषु—प्रवासगतो यमो  
वाजश्ववस स्तनयमुपगम्य पूजापुरःसरमुवाच—निस्यो रात्री र्यदवात्तमो  
मृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिं नमस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति  
मेऽस्तु तस्मात् प्रति तीन् वरान् वृणोष्व ॥ इति । स्मृतिश्च यथा  
मावित्रापास्याने—अथ सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशं गतम् ।  
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलत् ॥ इत्यादिः ।

तत्रैव सनत्सुजातो अतिरेकमुद्येनाह—यममिति । एके केचित्  
प्रमादाख्यानमृत्योरन्यं यमं मृत्युमाहुः । स खलु केनचिदनृपलभ्य-  
मानोऽपि कथं मृत्युत्वेन कल्पयत इत्याह—पिढलोके इति । यो  
देव पिढलोके राज्यमनुशास्तिं देवपितृणां प्रत्यक्ष एवासावित्याशयः ।  
स यमः शिवानां शुभकर्मलतां शिवः सुखदः, अशिवानां पापिनाम-  
शिवो दुःखदः शुभागभकर्मफलदाता स देव इति भावः । स तु न  
मुख्यो मृत्युः । कस्तर्हि ? प्रमादः । अतोऽहमप्रमादरूपमात्मा-  
वासमात्माश्रयः ब्रह्मचर्यमृतं ब्रवीमि ॥ ६ ॥

मूलानुवादः ।

कोई कोई यमराज को मृत्यु कहते हैं । उनके विचार ( मत )  
से वह ( यम ) पिढलोकके राज्याका अनुशासन करते हैं । वह  
मङ्गलके लिये मङ्गल है तथा अमङ्गलके लिये अमङ्गल है । [ वह

मुख्य मृत्यु नहीं हैं, प्रमाद हीं मुख्य मृत्यु है, इसी लिये मैंने अप्रमादरूप ] आत्मावास ब्रह्मचर्य को अमृतत्व कहा है ।

**कालिकाभास ।**

अच्छा यदि मृत्युका रूप हो पता नहीं लगता, तो फिर नचिकेता अथवा शावित्रीके उपाख्यान क्यों वर्णन किये गये ? शास्त्रोमें इस प्रकारके उपाख्यान हैं, इसीसे इस श्लोक को व्यतिरेक मुखसे वर्णन किया गया । श्लोकका भावार्थ यह है । उन उन स्थानोंमें यमका रूप उपलब्ध अवश्य हुआ है किन्तु यह मुख्य मृत्यु नहीं है । यह तो केवल शुभाशुभफलदाता मात्र होकर पितृलोकमें राज्य करते है । प्रमाद ही मुख्य मृत्यु है । इसीसे मैं मलयके अन्दर अविद्याके प्रतिबन्धक अप्रमादरूप आत्मानुसन्धान-परायण ब्रह्मचर्य को ही अमृतत्व कहता हूँ । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अमृतत्व का स्वरूप निर्णीत हो जाने पर मृत्युका स्वरूप भी स्वतः निर्णीत हो जायगा ॥ ६ ॥

**आह्यादेश निःसरते नराणां**

**क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्चमृत्युः ।**

**अहंगतेनैव चरन् विमार्गान्**

**न चात्मनो योगं न उपैति ॥ ७ ॥**

**अन्वयः ।**

एष ( व्यष्ट्यहङ्कारः ) नराणाम् आस्यात् ( सामान्याहङ्कारात् ) निःसरते ( निर्गच्छति ) । 'स' ( व्यष्ट्यहङ्कारः ) क्रोधः प्रमादो मृत्यु-मोहरूपश्च ( भवति ) । अहंगतेन चैव विमार्गान् चरन् कश्चित् आत्मनो योगं न उपैति ।

**शाङ्करभाष्यम् ।**

एवं तावत् प्रमादो मृत्युरिति मृत्युरूपं निर्धारितम् । इदानीं तस्यैव कार्यात्मनाऽवस्थानं दर्शयति—आस्यादिति ।

यः प्रमादाख्यो मृत्युः स प्रथममास्थानात्मना परिणमते । आस्यः अभिमानात्मकोऽहङ्कारः । तथा चोक्तं—“सर्वार्थाच्चेपमयोगादसुधातु-  
समन्वयात् । आस्य इत्युच्यते घोरो ह्यहङ्कारो गुणो महान्” ।  
इति । एवमहङ्कारात्मना स्थित्वा ततोऽहङ्कारात् निःसरते निर्गच्छति  
कामात्मना । ततः कामः स्वविषये प्रवर्तमानः प्रतिष्ठतः क्रोधः  
प्रमादो मोहरूपश्च भवति । ततोऽहंगतेन अहंरूपमापन्नेनाह-  
ङ्काराद्यात्मना अवस्थितेनाज्ञानेन तदात्मभावमापन्नो “ब्राह्मणोऽहं  
क्षत्रियोऽहं वैश्योऽहं शूद्रोऽहं स्थूलोऽहं सूक्ष्मोऽहं सूक्ष्मोऽहं  
नसा” इत्येवमात्मको रागद्वेषादिसमन्वितश्चरन् विमार्गान् श्रौत-  
स्मार्तविपरीतान् मार्गान्, न चात्मनः परमात्मनो योगं समाधि-  
लक्षणम् उपैति कश्चिदपि । अथवा अविद्याकामकर्मणि संसारस्य  
प्ररोजः भवति । पूर्वत्र “मोहो मृत्युः सम्मत” इत्यनेनान्यथा-  
ग्रहणात्मिका अविद्या दर्शिता । उत्तरत्र “कर्मोदय” इति कर्म  
वक्ष्यति । अथेदानीं कामोऽभिधीयते अस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेन  
संसारे प्राणिन इत्यास्यः कामः । अथवा आस्यवदास्यं सर्व-  
जगद्भूत्वात् । तथाचोक्तं भगवता काम एष क्रोध एष इति ।  
एष मृत्युरास्यात्मना स्थित्वा ततः क्रोधात्मना विपरिणमते । उक्तं  
च—कामात् क्रोधोऽभिजायत इति । ततोऽहंगतेनाहङ्कारापन्नेना-  
ज्ञानेनाहंकारफलकारुढेन चिदाभासेन चरन् विमार्गान् न चात्मनो  
योगमुपैति कश्चित् ॥ ७ ॥

क । ७ ॥

प्रमाद एव मृत्युरिति निर्धारितम् । इदानीं तस्य कार्यात्मना-  
वस्थानं दर्शयति—आसयादिति । आस्तेऽस्मिन्नित्यास्यं समष्ट्यहं-  
कारो यस्मिन्नेकद्वित्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्च-  
विशेषाः षष्ठ्याविशेषोऽस्मिन्नामात्र इत्येते ह्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनु-  
भवन्ति, प्रलीयमानाश्च तस्मिन्नेवावस्थाय तन्मायाख्यं निःसत्तासत्तं  
प्रधानं तत् प्रातगच्छति । तत एव प्रसिद्धो व्यष्ट्यहङ्कारो व्यव-  
सायात्मकरूपो निःसरते ग्रहणादिसरूपमहङ्कारो निर्गच्छति ।

“आत्मनेपदमिच्छन्ति परस्मैपदिनां क्वचिदि”ति निःसरते । यो व्यष्टाहङ्कार इत्यपेक्षितपूरणं नराणामहंगतः प्रमादः कामाद्यपरपर्यायः । क्रोधो मोहरूपो मृत्युर्व्या । ततो न पृथक् किन्तु स एव तदात्मना परिणमत इत्यभिप्रायेणैकीकृत्य द्वितीयः पाद उक्तः ।

क्रोधश्चात्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमाणेष्वनुभूयमानेषु वा द्वेषविषयक इच्छाविशेषो गात्रप्रकम्पप्रसवेदसन्दष्टौष्ठपुटरक्तवक्त्रनेत्रादिलिङ्गः । स च प्रमादाख्यात् कामात् कुतश्चित् प्रतिहन्यमानात् प्रतिघातकविषयः । स्मृतिश्च—“कामात् क्रोधोऽभिजायत” इति ।

मोहः कार्याकार्यविवेकाभावस्तेन प्रारब्धे सद्व्यवसाये मृत्युरत्यन्तविस्मृतिरिति मृत्युर्मोहरूपः । मृड् प्राणतप्राग इत्यनुशासनादेव मृत्युरज्ञानं मरणसंज्ञां लभते । मृत्युरत्यन्तविस्मृतिरिति स्मृतेरज्ञानं प्रत्यगानन्दविस्मरकत्वेन यमश्च गृहीतदेहस्य विस्मरकत्वेन ह्ययमपि मृत्युशब्दितम् । वस्तुतस्तु मुख्यो मृत्युरज्ञानं गौणो यमः । स एव मृत्युरात्मनो योगे न प्रवृत्तः । “पृथ्वाप्यन्तेजोऽनिलश्चे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तत्र रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्” ॥ इत्यवधारणात् ।

अस्यादेशादिति पाठे तु यमस्यादेशात् आज्ञातः प्रमादादिरूपो मृत्युर्निःसरतीत्यर्थः । अत्र प्रमादाभिमानिनो देवता यमस्तस्य दासभूताः क्रोधाद्यभिमानिन्यो देवता इत्यधिदैवतम् । अध्यात्मं तु प्रमादापरपर्यायात् कामादेव क्रोधादय उद्भवन्ति ततो म्रियन्त इति । तदुक्तं भगवता वासुदेवेन—“सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥” इति । ततः कश्चिदहङ्गतेन मनसैव विमार्गोत्थरन् कामपरिकल्पितान् भोगान् भुञ्जान आत्मनो योगं नोपैति तत्त्वज्ञानं न प्राप्नोति । अहङ्कारनाशात् प्राक् कश्चित् तत्त्वज्ञानारूढो न जात इत्यवधारणात् । तदुक्तं—याव-

हेतुफलावेशे स्तावद्धेतुफलोद्भवः । क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः ॥ इति ।

आत्मयोगप्राप्तेरुपायश्चान्नायते — “यच्छेदुवाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्वयच्छेज् ज्ञान आत्मनि । ज्ञानं नियच्छेन्नहति तद्वयच्छेच्छान्त आत्मनि” ॥ इति । अत आत्मयोगारुरुक्षुर्वांगादीन्द्रियवर्गं कामनिदानं प्रातिलोभ्येन मनसि प्रविलापयन् प्रागेव मौनी भवति, ततः पिण्डीकृतमनोमयविषयं विशेषाहङ्काराख्ये ज्ञान आत्मनि समाहरन् सर्वमहमेवेदमस्मीत्येवङ्कारवृत्तिमात्रशेषो भवति, ततश्चाभिमानरूपमहङ्कारं सर्वानुस्यूते सामान्याहङ्काराख्ये महत्तत्त्वे समुपहरन् विषयवेदनमन्तरेणास्मीत्येतावन्मात्रशेषो भवति । शेषतस्तदपि महत्तत्त्वं कुतश्चिदभिमन्तव्याभावात् प्रधाने निहितं शुद्ध आत्मनि विलीयते स चापि योगं महाफलमात्मन उपैति । तत्र मृग इव वाङ्निरोध आद्या भूमिः, बाल इव निर्मलस्त्वं द्वितीया, स्वाप इवाहङ्कारराहित्यं तृतीया, सुषुप्ताविव महत्तत्त्वगूढत्वं चतुर्थीति भूमिचतुष्टयक्रमेण कृतकृत्यता स्यात् । कृतकृत्यतायां च प्रमादादिदुःखस्य संयोगमात्रेण वियोगो भवतीति शूरे कातरशब्दवद् विरुद्धलक्षणया योगोऽभिधीयते ॥ ७ ॥

### मूलानुवादः ।

आस्य अर्थात् सामान्य अहंकार से विशेष अहंकार उत्पन्न होता है । यह विशेष अहंकार ही प्रमाद है, जो क्रोध या मोह से पृथक् नहीं है । जीव इसी अहंकार के परतन्त्र होकर विमार्गमें जाता हुआ, आत्मयोग से वञ्चित हो जाता है ॥ ७ ॥

### कालिकाभासः ।

प्रमाद ही मृत्यु कहकर निर्धारित हुआ है । यहां कार्य स्वरूप को लेकर उसका अवस्थान दिखलाते हैं । समस्त वस्तु ही इस जगद्व प्रतिलोमक्रम वा रूपमें परिणत हुआ है, इसी

लिये आस्य शब्द का अर्थ सामान्य अहङ्कार करते हैं। उसीसे विशेष अहङ्कार निकला है, इसी लिये मूलमें “एष” शब्दके द्वारा विशेष अहङ्कार ही समझा जाता है। अहङ्कारमें अहमिका ज्ञान अतिशय प्रबल समझ कर उसके पर्यायरूपमें प्रमाद शब्द व्यवहृत हुआ है। क्रोध या मोहसे प्रमाद पृथक् नहीं है, क्योंकि प्रमाद ही क्रोध अथवा मोहसे परिणत हो जाता है। क्रोध कहनेसे समझना पड़ेगा कि वह आत्मप्रतिकूल दृश्यमान स्मर्यमान अथवा अनसूयमान दुखमें अथवा दुखके हेतुमें द्वेषविषयक इच्छा-विशेष मात्र है।

तत्त्वोंके अनुसन्धान करने वाले समझ सकेंगे कि क्रोध कहनेसे स्वतन्त्र कोई वृत्ति नहीं मालूम होती—क्योंकि अनुराग ही कोई न कोई तरहसे प्रतिहत होकर अथवा प्रसिद्ध होगा, ऐसा समझ कर उसी क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है। अस्तु वह तत्त्वान्तर नहीं है। वह तो शिर्ष अनुरागका परिणाम मात्र है। इस प्रकार की दृष्टी धारण करके विचार करनेसे अनुराग को अवशिष्ट तथा क्रोधको विशिष्ट कह सकेंगे। इसके बाद अनुराग भी अस्मिताके एक विशिष्ट प्रकारका परिणाम भर है। अस्तु अस्मिता अनुरागकी प्रकृति तथा क्रोध अनुरागकी विकृति हुआ। इसी प्रकारके अभिप्रायको गीता भी कहती है।—काम अर्थात् अनुरागसे ही क्रोधका उद्भव हुआ है।

कार्याकार्यविवेकशून्यता ही मोह है। और वह भी विशेषाहङ्कारका परिणाम हो है। मोह कहनेसे भी मृत्यु समझते हैं। स्मृतियोंने भी कहा है—“अत्यन्त विस्मृतिका ही नाम मृत्यु है”। मृत्युसे अत्यन्त विस्मृति समझी जाती है, इसी लिये मृद्-धातुका अर्थ प्राणत्याग करना होता है। मोह सत्यका विस्मारक है, तथा यम गृहीत शरीरका विस्मारक है, ऐसा समझ कर ही उक्त दोनों शब्दोंको मृत्यु शब्दसे व्यवहृत किया गया है। प्रकृत पक्षमें तो अस्मिता नामक प्रमाद ही मुख्य मृत्यु है, तथा यम ही

गौण मृत्यु हैं। योगकालमें इस प्रकारकी कोई भी मृत्यु नहीं प्रवृत्त होती। इस विषय पर एक और गाथा भी है कि शरीरमें योगगुणके प्रवृत्त होनेसे रोग बुढ़ापा तथा मृत्यु अवस्थान नहीं कर सकती।

मूलके “आस्रादेशः” इस तरहके पाठका परिवर्तन करके यदि “आस्थादेशात्” अर्थात् इसके आज्ञा वा आदेशसे ऐसा पाठ रखे तो ‘यमके आदेशसे प्रमादादिरूप मृत्यु निकलती है’—ऐसा अर्थ करना होगा। तथा उसका आध्यात्मिक भाव होगा—कामपर-पर्याय प्रमादसे ही क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, एवं उससे ही मृत्यु होती है। इसी लिये गीता कहती है कि—विषयके सङ्ग होनेसे काम, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश, तथा बुद्धिनाशसे प्रकट विनाश हो जाता है। बुद्धि शब्दसे सांसारिक बुद्धि नहीं समझना चाहिये। चित्तिशक्ति की कृपावश जिसके द्वारा हम लोग इन्द्रिय कार्य करते हैं उसीको पारिभाषिक संज्ञामें बुद्धि कहते हैं।

उसके बाद अहङ्कार परतन्त्र होकर विमार्गमें जाते हुए अर्थात् विषय वासनादि उपभोग करके जीव आत्मयोग अथवा तत्त्व-ज्ञानको नहीं प्राप्त होता है। अहमिका नाशके पूर्वतक कोई भी तत्त्व-ज्ञानारूढ़ नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। कारणके रहते कार्यका नाश नहीं होता, इस विषयमें यह कहा गया है कि—जितने दिनोंतक हेतु अर्थात् कारणके लिये फलालेश रहता है, उतने दिनोंतक हेतुका फलोद्गम निवारित नहीं होता। बल्कि हेतुका फलालेश क्षीण होनेसे फिर और हेतुका फलोद्गम हो नहीं सकता। आत्मयोग की प्राप्ति का उपाय वेदोंमें यह लिखा है कि—प्रथमतः वाक्य अर्थात् तदुपलक्षित दश इन्द्रियोंको मनको अर्पण करना, अर्थात् मौन अवलम्बन पूर्वक मनन करना। इसका अभ्यास हो जानेसे वह वाक्यसंबलित मन पुनः “ज्ञानात्माय” अर्थात् विशेष अहङ्कारमें परिणत हो जायगा। इससे अनुभूति होगी,

जिससे फिर एकादश इन्द्रिय विशेष अहंकारकी साथ पिण्डीकृत्य होकर केवल मेरी सत्ता मात्र सार रह जाती है। इसमें अभ्यस्त हो जाने पर यज्ञो पिण्डीकृत्य विशेष अहंकार फिर भी सामान्य अहंकारमें अर्थात् महत्तत्त्वमें परिणत कर देगा। इस अवस्थामें चिन्ताका अवलम्बन नहीं करनेसे मालूम होगा कि मानो समस्त वस्तुमें ही मैं परिव्याप्त हूँ तथा मुझसे पृथक् किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है। यही ब्रह्माजीकी एकत्व कल्पना है। यही महत्तत्त्व वा सामान्य अहङ्कार है। इसके बाद ज्ञाना तथा ज्ञेयका भाव विलुप्त करके इस महान् अहङ्कारको ब्रह्ममें अर्पण करेगा। यही “सोऽहं” ज्ञान है। इस तरहसे महाफल आत्मयोग आधिगत होता है। इस लिये पशुओंके वाक्निरोधके समान मौनावलम्बन योगकी प्रथम भूमिका है। वाक्-संयम नहीं करनेसे चित्त विक्षिप्त हो जाता है, इसी लिये इस प्रथम भूमिका की नितान्त आवश्यकता है। बालकोंके समान निर्ममत्व योग की द्वितीय भूमिका है। “मैं हूँ मैं हूँ” इस प्रकारके बोधके अलावा बालकोंको जिस प्रकार और चिन्ता होती ही नहीं, ठीक उसी तरह योगी भी विशेष अहङ्कारके अलावे और दूसरी किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं करके केवल इसी भूमिका पर आरुढ़ होगा। स्वप्नके समय अहङ्कार रहितके समान होना ही योग की तृतीय भूमिका है। स्वप्नमें स्वप्नदेखनेवाला अनेक वस्तुओंका अनुभव करता है, किन्तु वह उपाधान पर मस्तक रखकर उन सब वस्तुओंका स्वप्न देख रहा है, ऐसा अनुभव कभी भी नहीं करता। योगी भी संसारके समस्त वस्तुओंमें परिव्याप्त रहेगा, किन्तु मैं इस प्रकार परिव्याप्त हुआ हूँ—इस प्रकार की चिन्ताका अवरोध कर सकने पर वह तृतीय भूमिका पर आरुढ़ होगा। योगकी चतुर्थ भूमिका सुषुप्तिके समान है। सुषुप्तिमें जिस प्रकार सब स्वापिक व्यापारोंका लोप होकर सत्तामात्र अन्तःसलिलके समान प्रवाहित होता है, उसी तरह अस्मिता मात्रका लोपका भी लोप करके बोधमात्र सर्वात्मक ब्रह्ममें



परिणत कराना ही आत्मयोग की तृतीय भूमिका है । चिन्ताके सिवाय बोध कहनेसे आश्चर्य होने की कोई आदश्यकता नहीं है । ग्रीष्मकालमें सुशीतल जलमें अवगाहन करते समय जो अनुभूति होती है, वह चिन्ताके अलावे बोधके समान ही होती है । अस्तु वह भी चिन्ताहीन बोधका एक स्थूल उदाहरण मात्र है ॥ ७ ॥

ते मोहिता स्तद्वशे वर्त्तमाना

अतः प्रेता स्तत्र पुनः पतन्ति ।

ततस्तं देवा अनुपरिप्लवन्ते

ततो मृत्युं मरणादभ्युपैति ॥ ८ ॥

अन्वयः ।

ते मोहिता अतः प्रेता स्तद्वशे वर्त्तमानाः पुनः स्तत्र पतन्ति । ततो देवा स्तम् अनुपरिप्लवन्ते । ततो मृत्युं मरणादभ्युपैति ॥ ८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किं च—त इति । ते अहङ्कारादिरूपेण स्थितेनाज्ञानेन मोहिताः देहाद्यात्मभावमापादिताः । तद्वशे अहङ्काराद्यात्मना परिणतप्रमादाख्यमृत्युवशे वर्त्तमानाः अतोऽस्मात्प्रेताः धूमादिमार्गेण गत्वा तत्र परलोके यावत्सम्पातमुषित्वाऽथैनमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते” । इति । ततोऽनन्तरं पुनर्ह्यग्रहणावस्थायां तं देवा इन्द्रियाण्यनुमृत्य कर्माणि परि समन्तात् प्लवन्ते समन्ततः परिवर्त्तन्त इत्यर्थः । अतोऽस्मात् कारणादिन्द्रियगुणानुसरणात्मरणां याति । ततो मरणाज्जन्मः अभ्युपैति ततो मृत्युम् । एवं जन्ममरणप्रवृत्त्यारुढौ न कदाचिन्मुच्येत इत्यर्थः । आत्मज्ञाननिमित्तत्वात् संसारस्य यावत् परमात्मानमात्मत्वेन साक्षात् जानाति, तावदयं तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव रागद्वेषादिभिरितस्ततः समाकृत्यमाणो जनेन न नन्दति इत्यर्थः ॥ ८ ॥

कालिका ।

अहङ्गतविमार्गाणां निन्दासमुच्चिचीषयाह—ते मोहिता इति ।

मोहिता अहंगतविमार्गविषयैः तेषां द्वैरूप्यं रमणीयचरणं कपूय-  
चरणमिति । श्रुतिस्तावत्—“तद् य इह रमणीयचरणा अभ्याशो  
ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्—ब्राह्मणयोनिं क्षत्रिययोनिं वैश्य-  
योनिं वा । अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां  
योनिमापद्येरन्—श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वे”ति ।  
अनुशयिनां ये शोभनकर्मण स्ते स्वस्वकर्मनुरूपेण रमणीयां योनिं  
प्राप्नुयुः, ये पुनः कुक्षितकर्मण स्ते जुगुप्सितां योनिम् आपद्येरन् ।  
अभ्याश आवृत्तिपर्यायः, पुनः पुन घंटीयन्त्ववत् सानुशयानामारोहण-  
प्रत्यवरोहणे सूचयतीति श्रुतिपदव्याख्या । अत इतः प्रेता गताः ।  
जीवानामुत्क्रान्तिस्तावत् श्रूयते—“तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रा-  
मति—चक्षुषो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य” इति । आग-  
तिश्च—“तस्मात्लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण” इति । एतत्  
सर्वं स्मरन्नाचार्यः पठति—“तद्वशे वर्त्तमानाः पुनस्तत्र पतन्ती”ति ।  
ते मूढा अपूर्वंपरिणामलक्षनैर्भूतसूक्ष्मैः सम्यग्निष्पन्नाः पञ्चम्यामाहुतौ  
भोगायतनं शरीरं पाट्कौशिकं विभ्रति । इत्तेदमाख्यानं छान्दो-  
ग्योपनिषदि श्रूयते—प्रवाहणो निजान्तिकागतं श्वेतकेतुं पप्रच्छ  
“वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ती”ति । श्वेतकेतुः  
प्रश्नपाराज्ज्ञानात् पिनरमुपसृत्य परिदेवयामास । अविदितप्रष्टव्यः  
पिताऽपि तद्वबुक्षया प्रवाहणमागत्य तमेव प्रश्नं विभिच्छे । तत  
स्तत्पितरं प्रति निरूपणं राज्ञा कृतम्—“असौ बाव लोको  
गौतमाग्निरि”त्येवमादेः...तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा रतो  
जुहुति तस्या आहुते गर्भः सम्भवति, इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः  
पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्वावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः  
शयित्वा यावद्वायुं जायत” इत्येवमन्तादिति ।

तत्र हि द्युपजर्जन्यष्टिपोः पुरुषयोपा पञ्चाग्नितया निरूपिताः ।  
तेष्वग्निषु अद्वासोमवष्टयन्नरतेरूपाः क्रमात् पञ्चाहुतयः पठिताः ।  
होतारः सर्वत्र देवाः कथ्यन्ते । होमस्तु भूतसूक्ष्मपरिवेष्टितस्य जीवस्य  
भोगाय देवैः कृतो दुर्लोकादिषु प्रक्षेपः । ते हि दुर्लोकाग्नौ अद्वां

शुद्धति । सा च अद्वा स्वर्गभोगार्हसोमराजाख्यदिव्यदेहरूपेण  
परिणमते । स च देहो भोगान्ते तैः प्राणैः पर्जन्येऽग्नित्वेन रूपिते  
हुतो वर्षं भवति । तच्च वर्षं पृथिव्यामग्नित्वरूपितायां तैः प्रक्षिप्त-  
मन्नं भवति । तच्चान्नं पुरुषेऽग्नित्वरूपिते तैः प्रक्षिप्तं रेतो भवति ।  
तच्च रेतो योषायामग्नित्वरूपितायां तैरेव प्रक्षिप्तं गर्भो भवतीत्युक्त्वा  
प्राह—“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ती”ति ।

अद्वा तत्र संसारे पुनस्ते पतन्ति किन्तु पतन्तो जीवाः सानुशया  
उत निरनुशयाः ? यावत्सम्पातमुषित्वा अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तत”  
इति श्रुते निरनुशयाः खलु । कुतः ? सम्पातशब्देनात्र कर्माशय  
उच्यते सम्पातन्यनेन स्वर्गं लोकं फलभोगायेति । “यावत्सम्पातम्  
उषित्वे”तिवचनात् कृत्स्नोपभोगो ज्ञायते । मैवम् । अभुक्तफलानाम्  
अकृतप्रायश्चित्तानां वा कर्मणां नाशो नोपपन्न इति सानुशयास्ते  
पुनः पतन्ति । गौतमधर्मसूत्रञ्च तत्र—“वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः  
प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण त्रिंशद्विंशजतिकुलरूपाय श्रुत-  
वित्तवृत्तसुखमेषो जन्म प्रतिपद्यन्ते, विष्वज्जो विपरीता नश्यन्ती”ति ।  
आपस्तम्ब—“न परितृप्तौ कर्मफलशेषेण जातिं रूपं वर्णं बलं  
मेषां प्रज्ञां द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते, तच्चक्रवदुभयो  
लोकयोः सुख एव वर्त्तत” इति । यदुक्तं—यावत्सम्पातमिति तदेव  
फलदानप्रवृत्तकर्मविशेषविषयमिति निराकरणम् । दृष्टानुसाराच्च  
सानुशयाः पतन्तीति प्रतिपत्तव्यं यथा मधुभाण्डं रिचयमानं न  
सर्व्वात्मना रिचयत इति ।

ननु, येनैव पथा सानुशया स्ते प्रेता आरोहन्ति तेनैव ते पुनर्भवे  
पतन्ति ? उत न ? पतन्ति आरोहनक्रमेण प्रकारान्तरेण च ।  
आरोहणं हि धूमराक्षपरपक्षदक्षिणायनषष्मासपितृलोकाकाशचन्द्र-  
लोकक्रमेण, पतनं तु चन्द्रलोकादाकाशवायुधूमाभ्रमेधक्रमेणेति ।

ततस्तदनन्तरं पुनः कायारम्भणे देवा इन्द्रियाणि तमनुपरिप्लवन्ते  
व्याकुलीकुर्वन्ति । “परिप्लवञ्चले सगदाकुलेऽपि परिप्लव” इति  
निर्देशात् । उत्क्रामति जीवे देवशब्दाभिलष्यानामिन्द्रियाणां तदनु-

गमनात् पुनर्भवे जीवस्य तैः परिप्लवञ्चाभ्युपगन्तव्यः । ततः स्तस्मादिन्द्रियगुणानुस्मरणदेव मरणं यान्ति, मरणाच्च जन्माभ्युपेति ततो मृत्युम् । एवं जन्ममृत्युप्रबन्धसारूढः कदाचिदात्मयोगिन न मुच्यत इति भावः ॥ ८ ॥

### मूलानुद ।

वह ही मोहित जीवगण अहङ्कारादिके वशवर्ति होकर मरणान्तरमें मोहफलके वशमें पुनः संसारमें पतित होते हैं । उसके बाद इन्द्रियगण उनके जीवात्माको व्याकुल करते हैं । और अन्तमें उनके मरनेके बाद मरण ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

### कालिकाभास ।

अहङ्गत विमार्गके दोष समूह को एकत्र संग्रह करके दिखलानेके लिये ही यह श्लोक कहा गया है । अहमिकाके विषयीभूत होनेके कारण जीवगणको “मोहित” ऐसा कहा गया है । मोहित जीव दो प्रकारके होते हैं—१ धर्मरत २ पापरत । वेद कहते हैं—संसारमें धार्मिकगण उत्तम योनि पाते हैं तथा पापी अधम योनियोंमें जाते हैं ।

“मरणान्तरमें”—वेद जीवोंके उत्क्रान्तिके सम्बन्धमें कहते हैं कि आत्मा आँखसे, ब्रह्मरन्ध्रसे, अथवा घेरोके अंगूठेसे निकलती है । इसी लिये मूलमें लिखा गया है—“अतः प्रेताः” अर्थात् शरीरसे निकलनेके बाद । “पुनः संसारमें”—मृत व्यक्तिके प्रत्यावर्तनके विषयमें वेद कहते हैं—परलोकसे फिर भी वे सब भोगनेके लिये आते हैं । इस जातीय श्रुतिको स्मरण कर आचार्य कहते हैं—मोहवश फिर भी संस्कारोंमें आता है । मोहवश जीवकी आत्मा अनेक तरहके संसारसे परिवेष्टित होकर अनुशयके साथ किस तरह पञ्चम आहुतिसे भोगायतन शरीर धारण करता है—इसीको कृन्दोग्य उपनिषदके पञ्चम अध्यायमें देखने हीसे समझ सकते हैं । वही वेदमें पञ्चाग्ने विद्याके नामसे प्रसिद्ध है ।

“उसके बाद इन्द्रियगण...इत्यादि” । उसके बाद अर्थात् शरीर ग्रहण करनेके बाद इन्द्रियगण इस जीवको व्याकुल करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि शरीर धारण करनेसे ही जीव इन्द्रिय-समूहके वशतामें पड़ जाता है, और तब उसका भोगकाल आरम्भ होता है । मूल श्लोकमें देवशब्द इन्द्रियार्थमें रूढ़ है । तथा मूलमें परिप्लव शब्द व्याकुलताका पर्याय वाचक है ।

“मरनेके बाद मरण” । मरनेके बाद शरीर ग्रहणपूर्वक भोग-जनक कर्म करके पुनः मृत्युके मुखमें पड़ता है । इसका मतलब वह है कि वह अपने कर्मवश प्रत्येक जन्ममें मरण ही को प्राप्त होता है । कभी मुक्त नहीं होता ॥ ८ ॥

कर्म्मोदये कर्म्मफलानुरागा

स्तत्त्वानु ते यान्ति न तरन्ति मृत्युम् ।

सदर्थयोगानवगमात् समन्तात्

प्रवर्त्तते भोगयोगेन देही ॥ ८ ॥

अन्वयः ।

कर्म्मोदये ( कर्म्मानुष्ठाने ) कर्म्मफलानुरागाः ( कर्म्मफलानुसृताः सन्तः ) ते तत्र अनुयान्ति ( कर्म्मविपाकमनुगच्छन्ति ) मृत्युं न तरन्ति । देहो सदर्थयोगानवगमात् भोगयोगेन समन्तात् प्रवर्त्तते ॥ ८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तावदविद्याकामयोर्वन्धहेतुत्वमभिहितम् । अथेदानीं कर्म्मणां बन्धहेतुत्वमाह—कर्म्मति \* ।

\* अयमेव पाठ इदानीन्तमिति । “अथेदानीं” इत्यनेन, दाक्षिणात्य-पाठसु—“प्रत्यगाज्ञानजननेषु सर्व्वेद्वैताकाराज्ञानपरिणामेषु स्वस्याभासः तस्मिन् फलके सम्प्राकृतः साक्षित्वे शरीररूपगणनात्तन्निमित्तगणनात्तन्मा गच्छति । स च प्रपञ्च-स्थोऽपि वस्तुतो न तेन सम्बध्यते । अमङ्गलप्रभविरोधात् । तस्मादश्वरत्वादिकं कल्पितम् । उक्तं हि अविद्याकृतनामरूपोपाध्यसुराधीश्वरो भवति” इति । तथा च तदोपादेयं तद्विपरिवर्त्तितमित्यर्थः । उक्तञ्च सुरेश्वराचार्यः—“स्वाभासफलकारूप-सदस्यावभृमिषु । तत्स्थोऽपि तदस्ववन्धे ईश्वरादात्मतां मतः ॥” एवं तावत् अविद्या-कामयोर्वन्धहेतुत्वमाह—कर्म्मति” । इति ।

अमृत्युः कर्मणा केचिदिति कर्मणाऽमृतत्वं भवतीति यन्मतान्तर-  
मुपन्यस्तं तन्निराकरोति—न केवलं कर्मणा अमृतत्वं भवति, अपितु  
कर्मोदये कर्मणामुत्पत्तौ कर्मफलानुरागाः सन्तस्तत्र तस्मिन् कर्म-  
फलेऽनुयान्ति, अतो न तरन्ति मृत्युं पुनः पुनर्जन्ममरणालोकं संसारे  
परिवर्तन्त इत्यर्थः । कस्मात् पुनः कर्मोदये कर्मफलानुरागास्तत्रैव  
परिवर्तन्ते ? सदर्थयोगानवगमात् । सदर्थेन योगः सदर्थयोगः  
परमात्मना योगस्तस्य सदर्थयोगस्य एकत्वस्यानवगमात् स्वात्मन-  
श्चिदानन्दाद्वितीयब्रह्मभावानवगमादित्यर्थः । जन्मन्तात् समन्ततः प्रव-  
र्तते भोगयोगेन विषयबुद्ध्या देही । यथा अन्धो निम्नोन्नतकण्टक-  
स्थलादिषु परिभ्रमति, एवमसावपि विवेकहीनः सर्वत्र विषयसुखा-  
काञ्क्षया परिभ्रमति ॥ ८ ॥

### कालिका ।

अमृत्युः कर्मणा केचिदित्यत्र स्वाभिप्रायमुद्घाटयन् समाधत्ते—  
कर्मोदय इति । कर्मणो भोगप्रदस्योदये प्रारब्धकर्मपरिपाके सति  
तत्फलेऽनुराग आसक्ति र्येषां ते कर्मफलानुरागाः कर्माशयवन्तः  
पुरुषास्तत्र यज्जातीयकस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्मिन्ननुयान्ति विपरि-  
णमन्ते, किन्तु मृत्युं न तरन्ति जन्मान्तरं भजन्त इत्याशयः ।  
एतदुक्तं भवति—फलानुरागापेक्षितं कर्म जन्मनः साधनं न तु  
मोक्षयेति । तदेव कर्म सांख्यदृष्टिमाश्रित्य विचार्यते ।

तत्र किमेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणमथैकं कर्मानिकं जन्माक्षि-  
पतीति कर्मैकत्वं ध्रुवं कृत्वा जन्मैकत्वानेकत्वगोचरा प्रथमा विचा-  
रणा । द्वितीया तु किमनेकं कर्मानिकं जन्म निर्वर्त्तयति, अथानेकं  
कर्मैकं जन्म निर्वर्त्तयतीति कर्मानिकत्वं ध्रुवं कृत्वा जन्मैकत्वानेकत्व-  
गोचरा द्वितीया विचारणा । तदेवं चत्वारो विकल्पाः । तत्र नैकं  
कर्मैकजन्मकारणम् । अनन्तकाल एकैकजन्ममञ्चितस्यासंख्येयस्यैकैक-  
जन्मभुक्तादेकैककर्मणोऽभुक्ततयाऽवशिष्टस्यैहिकस्य च अनन्तकर्मणो  
मध्ये किं कर्म प्रथमं फलं दास्यति किं च पश्चादिति फलक्रमनियमा-  
भावाह्नोकाना पुण्याद्यनुष्ठाने फलानाश्चासापत्तेश्च निराकृतः प्रथमो

विकल्पः । न चैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम् । अनेकेषु जन्मसु क्रियमाणकर्माणामेकैकमेवासंख्यजन्मनः जातगमनोऽनगिद्रम्य तदितरस्य विपाककालाभावप्रसक्तेः कर्मवैफल्यशङ्कया तदननुष्ठानप्रसङ्गाच्च निराकृतो द्वितीयो विकल्पः । नाप्यनेकं कर्मानेकजन्मकारणम् । अनेकस्य जन्मनो यौगपद्यासम्भवे क्रमस्वीकारे प्रथमपक्षोक्तस्यानाश्वारूपदोषानुषङ्गाच्च निराकृतस्तृतीयो विकल्पः । एवं पक्षत्रये निराकृते पारिशेष्यादनेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणम् । तथा हि जन्मारभ्य मरणपर्यन्तकाले विहितनिषिद्धानुष्ठानसम्पादितः पुण्यापुण्यसमूहो गुणप्रधानोपसर्जनभावेनोत्पन्नो नानाविधविचित्रफलो मरणकाल आरब्धकर्मभोगसमाप्ता लब्धावसरः सन् एक प्रघटकेन मिलित्वा स्वफलदानार्थं मरणं प्रसाध्य पुनर्जन्मादिलक्षणे कार्यं एकलोलीभावापन्नः स्वफलयोग्यमेकमेव जन्म करोति ।

अपि च भोगप्रदं कर्म त्रिविधं शुक्लं कृष्णशुक्लं कृष्णमिति । तत्र शुक्लं कर्म सत्त्ववर्धकत्वात् सुखफलदं यथा तपःस्वाध्यायध्यानवतामसन्न्यामिनामपि । तस्य हि केवले साधनाधीनतया परापीडयैवोत्पत्तेः । मिथ्यं कृत्वा जन्मम् । रजोवर्धकत्वात् सुखदुःखफलदं यथा स मान्यमनुष्ठानम् । एतद् वह्निः साधनसाध्यं तत्र परपीडानुग्रहोभयद्वारकत्वात् कृष्णशुक्लत्वम् । वह्निः साधनसम्पादने कर्मणि श्रौते कोटादिवधसम्भवादन्ततो वीजादीनां जीवयोगनाशात् स्वस्वादिभेदोत्पत्तिप्रतिबन्धाद् वा परपीडा अपरिहार्येति कर्मणो यागादिकस्यापि कृष्णत्वमुक्तम् । अनुग्रहश्च ततो हवनादिना देवादेर्दानदक्षिणादिना ब्राह्मणादेर्भवतीति तस्मैव शुक्लत्वम् । निषिद्धं कृष्णं तमोवर्धकतया दुःखफलदं यथा नारिकाणाम् । एतच्च त्रिविधं जन्मादिविपाकं प्रयच्छति । तदुक्तं— “शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धैर्नारकीं गतिम् । उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः” ॥ इति ।

अनुरागशब्देन आसक्तिर्बोद्ध्या । अनुरागादीनां यच्छक्त्यात्मना-  
वस्थानं स संस्कारः । तथा हि नानायोनिषु भ्रमतां संसारिण

यस्मिन् जन्मनि भोगैः सञ्चिता येऽनुरागसंस्कारा स्त एव जन्मनि पुनः प्राप्ते प्रकटीभवन्ति । कुतः ? अनुष्ठेयमानात् कर्मणाश्चित्तमत्वे तदनुरागरूपः संस्कार समुत्पद्यते । स च फलानामङ्कुरभावो भवतीति ।

जन्मान्तरिता अनुरागा न सन्तीति न । तेषामाशीर्योनित्वादनादित्वमिति येऽप्यमागीर्भ-ग-भोक्तृरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासु मां कदाचन तै मां वियोगो भूदिति यः सङ्कल्पयिष्येऽनुरागानां कारणं तस्य नित्यत्वात्तदनादित्वं सिध्यति ।

ननु, संसारचक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादनुरागादीनामनादितया कथं तदुच्छेदः ? सदर्थयोगानुगमादिति । नानुरागास्ते पुरुषवदनादय इति तत्समुच्छेदः सम्भवति । उक्तं च—“हेतुप्रत्यायनान्मनैः संगृहीतत्वादेष्टाभवावे तदभावः” इति । तत्र धर्माधर्मसुखदुःख-रागद्वेषरूपारषट्कसहितं हि भ्रमितमेव संसारचक्रमनुरागादीनां साक्षादेतु संसारचक्रमपि प्रतिक्षणम् आवृत्तमानस्याविद्या भ्रामिका हेतुत्वेन व्यपदिष्टा । फलं तु ज्ञात्वायुर्भोगा । आश्रयश्चानुरागादीनां साधिकारं मनः । न हि मनसो लयेन ते अवतिष्ठेरन्ति । आलम्बनं हि यदेवानुभवस्य तदेवानुरागादीनामिति । एवमेतैर्हेतुफलाश्रयालम्बनैर्व्याप्ता अनुरागाः ।

किञ्च—सदर्थयोग आत्मयोगः प्राग्ब्याख्यातो यस्योदये भवति निवृत्तौ भवसंक्रमो देहाद्देहान्तरसञ्चराख्यस्तदनवगमात् तदलाभाद्देही समन्तादूर्ध्वाधस्तिर्व्यग्योनिषु भोगयोगेन विषयलिप्ताभ्यासेन प्रवर्तते परिभ्रमति । एतस्मादेतत् सिध्यति—सदर्थयोगावगमाद्देही न संसरति कर्मफलानुसारेण तु संसरतीति ।

तत्र श्रुतिस्मृत्यादिविषयैः कर्मणां बन्धहेतुत्वं ज्ञानस्य च मोक्षसाधनत्वं दर्शितम् । तथा हि श्रुतयः—“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाश्चिमुक्ता परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥” “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । निचायेमां शान्तिमत्यन्तमेति । तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशां-



स्मृतयस्तावत्—“कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः” ॥ “अयं तु परमो धर्मो यदुयोगेनात्मदर्शनम्” ॥ “धर्मरज्ज्वा ब्रजेदूर्ध्वं पापरज्ज्वा ब्रजेदधः । इयं ज्ञानासिना कृत्वा विदेहः शान्तिमृच्छति” ॥ “यन्नै देवत्वमाप्नोति तपोभि ब्रह्मणः पदम् । दानेन विविधान् भोगान् ज्ञानेन मोक्षमाप्नुयात्” ॥ “एवं कर्मसु निस्नेहा ये केचित् पारदर्शिनः । विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्मृतः ॥ “मनोवृत्तिमयं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः । मनसो वृत्तयस्तस्माद्वर्माधर्मनिमित्तजा ॥ निरोद्धव्यास्तन्निरोधे द्वैतं नैवोपपद्यते । मनोदृष्टमिदं सर्वं यत् किञ्चित् सचराचरम् ॥ मनसो ह्यमनोभावेऽद्वैतभावं तदाप्नुयात् ॥ कर्मणो भावना चेयं सा ब्रह्मपरिपन्थिनो । कर्मभावनया तुल्यं विज्ञानमुपजायते । तादृग् भवति विज्ञप्तिर्यादृशो खलु भावना । क्षये तस्याः परं ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशते” । इत्येवमाद्या ।

एवं वेदादिप्राप्तिहेतुत्वेन कर्मणां बन्धहेतुत्वं स्वत एव । तत्र पुनः फलनिरपेक्षमोक्षराथं कर्म निरुपगम्य मानयोगमाधनज्ञानसाधनपारम्पर्येण मोक्षसाधनं भवति । तथाहि सर्वज्ञो भगवान् वासुदेवः—

“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥

यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः ।

सन्नरासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि” ॥ इति ॥ ८ ॥

भूला-नाद ।

कर्मानुष्ठानमै अनुरागके वश जीवगण कर्मविपाक ही पाते हैं ।

वे कभी मृत्युका अतिक्रम नहीं करते। देहधारो नित्यवस्तुको विना जाने ही भोगलिप्सामें रहता है। इसीसे संसारमें भ्रमण करता है।

### कालिकाभास ।

‘कर्मके द्वारा अमरत्व पाया जा सकता है’—ऐसा जो कोई कोई कहते हैं इस विषयमें आचार्य अपना मत वा अभिप्रायका उद्घाटन करके समाधान करते हैं। “कर्मानुष्ठान” इत्यादि—। जीव जिस प्रकारके भोगप्रद कर्मको करेगा उसका तदनुरूप फल पावेगा, किन्तु मृत्युको अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। इससे यह कहा गया कि फलापेक्षित कर्म मोक्षका साधन नहीं है, बल्कि जन्मका ही साधन है। अस्तु ऐसे स्थानमें योगदर्शनादि शास्त्रोंके मुताविक कर्मका विचार अप्रासङ्गिक नहीं है।—

एक कर्म क्या एक ही जन्मका कारण है, अथवा एक कर्म अनेक जन्मोंका कारण है। कर्मके एकत्वको अवलम्बन करके जन्मका एकत्व वा बहुत्वको निर्णय करनेके पहले दो प्रकारके विकल्प उपस्थित होते हैं। अनेक कर्म क्या अनेक जन्मोंका कारण है अथवा अनेक कर्म एक जन्मका कारण है। इस प्रकारसे कर्मोंके बहुत्वको अवलम्बन करके जन्मका एकत्व वा बहुत्वके निर्णय करनेके विचारके दूसरे दो विकल्प हैं। अस्तु सब मिलकर चार विकल्प पाये जाते हैं। यदि एक एक कर्म एक एक जन्मका कारण हो तो संख्यातीत कर्म संख्यातीत जन्मोंका कारण होगा। प्रति जन्ममें ही कर्मका सञ्चय होता जायगा, इसी लिए संख्यातीत कहा गया। किन्तु कर्मोंका तारतम्य है तथा पहले कौन कर्म जन्मका कारण होगा इसकी स्थिरता नहीं हो सकती है, इसी लिये तथा पुण्यकर्मके फलभोगके विषयमें भी जीवका अविश्वास होगा, इससे प्रथम विकल्प निराकृत होता है। और यदि एक कर्म अनेक जन्मोंका कारण हो तोभी यह आपत्ति उपस्थित होती है, इससे द्वितीय विकल्प भी निराकृत हुआ।

यदि अनेक कर्म अनेक जन्मोंका कारण हो तो क्रमकी कोई स्थिरता नहीं रहती, इससे तीसरा विकल्प भी परित्यक्त हो जाता है। और यदि अनेकों कर्म मिलकर एक जन्मका कारण हो, तो कर्मके स्वरूपके अनुकूल जन्मका तारतम्य भी स्थिर होगा, पुण्यादि भोग विषयोंमें जीवका अनाश्वास होता ही नहीं, किसी कर्मकी विफलताकी आशङ्का भी नहीं ही रहती, इसलिये चौथा विकल्प ही युक्तियुक्त होता हुआ देखकर शास्त्रोंमें माना गया ।

कर्मको जन्मका साधन मान लेने पर भी कर्मके स्वरूप विषयमें प्रणिधानके सिवा प्रसङ्गका शेष समीचीन होते नहीं दीखता । भोग-प्रद कर्म तीन प्रकारके हैं । १—शुक्त, २—कृष्णशुक्त, तथा ३—कृष्ण । उनमें शुक्तकर्म मत्तगुणोंको बढ़ाकर सुखजनक फल प्रदान करता है; जो फलकी आकांक्षा रखकर तपस्या, स्वाध्याय एवं ध्यानादि करते रहते हैं, उनका कर्म ही शुक्त है । जीवोंका अनिष्ट नहीं करनेसे पुण्य होता है, इसी लिए ये सब कर्म शुक्तत्व विधायक कहे गये हैं । कृष्णशुक्त कर्मोंमें पाप तथा पुण्य दोनोंही मिले रहते हैं । उनसे रजोगुण उद्रेक होता है । यज्ञादिसे दानादि-जनित पुण्य होता है, इससे उसका शुक्तत्व किन्तु पशुओं तथा बीजोंका जीवननाश होता है, इससे उसका कृष्णत्व माना गया है । शास्त्रविवेकादि विरुद्ध आचरण ही कृष्ण कर्म है । और वह पापियोंके द्वारा किया जाता है । ये तीन प्रकारके कर्मही जन्मादि विपाकको प्रदान करते हैं, इसी लिये शास्त्रोंमें कहा गया है, कि—शुभ कर्मोंके द्वारा देवत्व लाभ होता है, एवं निषिद्ध कर्मोंके द्वारा नरक मिलता है, तथा शुभाशुभ कर्मोंके द्वारा मनुष्यजन्म मिलता है ।

मूलका “अनुराग” शब्द वासना अथवा आसक्तिको लक्ष्य करता है । वासना अथवा अनुराग जिस समय अपनी शक्तिके बलसे अपनी आत्मामें स्थित होता है, उस समय उसको “संस्कार” कहते हैं । इसी जन्ममें ही अथवा जन्मान्तरमें ही हो, येही संस्कार

प्रकटित होकर स्वफलदान करनेमें प्रवृत्त होते हैं। और येही कर्म तथा भोगके अङ्गुररूप हैं। एकजन्मका संस्कार अन्यजन्ममें फलोन्मुख नहीं होता ऐसी बात नहीं कही जा सकती। अभिनिवेश ही उसके प्रमाण हैं। मरणभय जीवोंका प्रधान अभिनिवेश है। “मैं सदा जीवित रहूँ”—“मुझको कभी दुख न हो” इस तरहकी वासना पूर्वजन्मका संस्कारमात्र है। पूर्वजन्मोंमें मरनेकी यन्त्रणाका भोग किया है, इसीसे इस जन्ममें मरनेका भय उपस्थित होता है। सद्योजात अथवा तुरतका जन्मावस्था भूखकी शान्ति करनेके लिए स्तनपान करता है, यह उसका पूर्वजन्मका भोजन संस्कारमात्र है। बच्चेको आदरमें भी उपर उचकाने (लोकने) से वह डरकर सिहर जाता है, गिरजानेका दुख उस बच्चेने इस जन्ममें कभी भी नहीं देखा, फिर उसको इसद्वैतरहका डर होताही क्यों है? पूर्वजन्ममें बच्चा गिरनेका दुख पा चुका है, इसी लिये इस जन्ममें भी उसका वह पहिला संस्कार बना हुआ है। यही भयका कारण स्पष्टतः दीख पड़ता है। बच्चा पितामातासे सब संस्कार पाता है, ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं। जल, वायु तथा मिट्टीके अनुसार दाख-(अंगूर)के आकार वा स्वरूप तो बदल सकता है, किन्तु बीज सभी जगहोंमें सदा आवश्यक है। मिट्टी आदिके समान पितामाता भी संस्कारके फलको बदल (घटावड़ा) सकते किन्तु बीजरूप संस्कार भ्रूण अथवा बच्चेको वर्तमान नहीं रहने पर फिर पितामाताको कार्यकारिता होगी तो किस चीजपर? यदि ऐसाही नहीं होता तो पण्डित पिताका मूर्खपुत्र अथवा मूर्ख पिताका पण्डितपुत्र होनेका कारण नहीं स्थिर किया जा सकता।

अवस्था विशेषसे जिस तरह संस्कारका परिवर्तन है उसी तरह उसका उच्छेद भी होता है। धर्मकर्मानुष्ठानोंमें इन सब संस्कारोंका उत्कर्ष अथवा कितनेही उच्छेदके साधित होनेपर भी ज्ञानके बिना उनका सम्यकरूपसे उत्पादन नहीं होता। ‘ज्ञान’ कहनेसे तत्त्वज्ञान अर्थात् नित्य—सत्य—अनन्त—ब्रह्मविषयक ज्ञानही सम-

भूना चाहिये। इसी प्रकारके शास्त्रीय अभिप्रायोंको विचारकर  
आचार्य सनत्सुजात भगवान कहते हैं—“भोगलिप्सामें लगे रहनेसे  
संसारमें भ्रमण करता है” अर्थात् कभी संसारमुक्त नहीं होता ॥ ८ ॥

तदै महामोहनमिन्द्रियाणां

मिथ्यार्थयोगेऽस्य गतिं हि नित्या ।

मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा

स्मरन् उपास्ते विषयान् समन्तात् ॥ १० ॥

अन्वयः ।

यदै इन्द्रियाणां विषयेषु ( शब्दादिषु ) प्रवर्त्तनं तत् महामोहनं  
( स्वरूपतो रञ्जनीयम् ) । मिथ्यार्थयोगे ( असत्प्रत्ययविषये ) अस्य  
हि गतिः नित्या । मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा विषयान् स्मरन्  
समन्तात् उपास्ते [ तान् न तु परमात्मनमित्यभिप्रायः ] ।

शाङ्करभाष्यम् ।

किं च—तदिति । यद् रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विषयेषु  
प्रवर्त्तनं तन्महामोहनम् । एतदुक्तं भवति—यस्य विषयेषु न वास्तव-  
बुद्धिस्तस्येन्द्रियाणि विषयेषु न प्रवर्त्तन्ते । तस्य विषयेषु प्रवृत्त्य-  
भावाद् आत्मन्येव प्रवृत्तिः, ततश्च मोहनिवृत्तिः । यस्य विषयेषु  
वास्तवबुद्धिस्तस्येन्द्रियाणां परागभूतेषु प्रवृत्तत्वान्न स इमं सद्वितीयं  
प्रत्यग्भूतं परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति । तथाचोक्तम्—  
स्त्रीपिण्डसम्पर्ककलुषितचेतसो विषयविषान्धा ब्रह्म न जानन्ति”  
इति । ततश्च महामोहेन पुनः पुनर्विषयेषु प्रवृत्तिः । तथाचाह  
मनुः—“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति” इति । ततश्च  
मिथ्यार्थरविद्याकल्पितैः शब्दादिविषयैर्योगो भवति तस्मिन् मिथ्यार्थ-  
योगे अस्य देहिनी गतिः संसारगतिर्नित्या नियता । प्रसिद्धं ह्येतत्  
—आत्मभूतं परमात्मानमनवगम्य विषयेषु प्रवर्त्तमानाः परागभूता  
स्तिर्यगादियोनिं प्राप्नुवन्तीति । तथाच वह्नृचब्राह्मणोपनिषदि—

या वैता इमाः प्रजायन्त इति । वक्ष्यति च—कामानुसारौ पुरुषः  
कामाननु विनश्यतीति । कस्मात्पुनर्मिथ्यार्थयुक्तस्य गतिर्हि नित्येति ?  
तत्राह—मिथ्यार्थयोगाभिहृतान्तरात्मा मिथ्याभूतविषयसंयोगेनाभि-  
हृतान्तरात्मा यस्य सः अभिहृतस्वाभाविकब्रह्मभावः स्मरन् शब्दादि-  
विषयान् तानेवोपास्ते न परमात्मानं समस्तात् समन्ततः ॥ १० ॥

### कालिका ।

भोगोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु वा भोगाभिष्ठानेषु मनःशरीरादिषु  
वा वस्तुष्वनात्मस्वात्मख्यातिं निन्दन्—तद्वा इति ।

मिथ्यार्थेषु सुखदुःखाद्यनात्मविषयेषु न तु सदर्थेषु योगो मनसः  
संयोगस्तेनाभिहृत आक्रान्तोऽन्तरात्मा यस्य स समस्तात् समन्ततो  
विषयान् शब्दादीन् स्मरंस्तान् उपास्त इति यत् तद्वा इन्द्रियाणां  
स्वोपलक्षितानां श्रोत्रादीनां महामोहनं स्वरूपतो रञ्जनीयं  
श्रेयः प्रतिबन्धकारणम् । हि यतो मिथ्यार्थयोगे सुखदुःखाद्यनात्म-  
प्रत्यययोगेऽस्य गतिः प्रवृत्तिर्नित्या । तत्र मूढस्यानादिः सम्बन्धो  
हेतुरित्याशयः । तथा चाम्नायते—“पराञ्चि खानि व्यदणत् स्वयम्भू-  
स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्द्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा-  
वृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्” ॥ इति । एषा हि श्रुतिः प्रतिपादयति—  
मिथ्यायोगाधिरूढा विषयव्यतिरेकेण सत्यार्थं परमात्मत्वेन न पश्यन्ति  
किन्तु विषयेषु प्रवृत्ता भवन्तीति । तथा हि भगवता पञ्चशिखा-  
चार्येणोक्तं—“व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पद-  
मनुनन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानः स्तस्य व्यान्दमनुगोचन्यात्मव्यापदं  
मन्वानः स सर्वोऽप्रतिबुद्ध” इति । अयमेवाशयः—स्थूलरूपं व्यक्तं  
सूक्ष्मरूपमव्यक्तं वा सत्त्वं पञ्चकनकपात्रमित्त्रधनजनयौवनशय्या-  
सनगृहादिवैभवेषु चेतनाचेतनात्मकेषु बुद्धिसत्त्वम् आत्मत्वेन गृहीत्वा  
तस्य बुद्धिसत्त्वस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिकामात्मसम्पदं मन्यमानो नन्दति  
तस्येच्छाप्रतिधातादिरूपां विपदमात्मविपदं मन्यमानः शोचति यः  
स सर्वोऽप्रतिबुद्धो मूढो इति । ननु, कुतोऽन्तरात्मा मिथ्यायोगाभि-

हृतः ? बुद्धेः प्रतिमदेष्टी पुरुष इति । तथाहि विष्णुपुराणं—  
तस्मिंश्चिद्दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृश्यः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति  
सरसीव तटद्रुमाः । इति । प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव  
नः । प्रमाऽर्थाकारवृत्तीनां चेतने प्रतिविम्बनम् ॥ इति च ।

ननु, मांखपक्षमालम्बा सत्यां वेदान्तव्याख्यायां पुरुषबहुत्वमभ्यु-  
पगन्तव्यमिति चेत् ? तन्न । “अशो नानाव्यपदेशादि”त्यादि-  
सूत्रजातैर्ब्रह्ममीमांसायामपि व्यवहारिकभेदोपपत्तेः । भोगयोगत  
आत्मन आज्ञानिकोपाधिहेतोरीशेशिन्व्यवस्थापि शास्त्रतो निश्ची-  
यते । यथाह—“निरतिशयोपाधिसम्पन्नश्चेश्वरो ह्यनोपाधिसम्प-  
न्नान् जीवान् प्रशास्तीति न किञ्चिद्विप्रतिषिध्यती”ति । नैतावता  
पुरुषबहुत्वमभ्युपगतं न च जीवेश्वरयोर्भेदो वस्तुतः सिद्धः । तदुक्तं  
भगवता गौडपादेन—प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्त्तत न संशयः ।  
मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ इति । विकल्पो विनिवर्त्तत  
कल्पितो यदि केनचित् । उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥  
इति च । तथाहि जीवेश्वरयोरीशित्वीशितव्यभावं स्वीकृत्य तस्य  
परमार्थत्वं दर्शयन्नाह वार्त्तिककारः सुरेश्वराचार्यः—ईशितव्य-  
सम्बन्धो न प्रत्यग्ज्ञानहेतुजः । सम्यग्ज्ञाने तमोश्चन्मावीश्वराणामपी-  
श्वरः ॥ इति ॥ १० ॥

### मूलानुवाद ।

भोगविषयोंमें इन्द्रियोंका प्रवर्त्तन ही महामोह है । क्योंकि  
मिथ्यार्थयोगमें उनको गति अथवा प्रवृत्ति नित्य अर्थात् स्वतःसिद्ध  
होती है । अन्तरात्मा मिथ्यार्थयोगमें अभिहत होकर भोगसुख-  
स्मरणपूर्वक विषयोंही को उपासनार्थमें रहती है ॥ १० ॥

### कालिकाभास

आचार्य भोगोपकरणमें आत्मप्रशंसाकी निन्दा करते हैं ।  
भोगविषयोंमें इन्द्रियोंका प्रवर्त्तन महामोह अर्थात् श्रेयःप्रतिबन्धक  
है । क्योंकि वैराग्यमें जो वस्तु पाये जाते हैं, वे भोगमें कभी

पाये नहीं जा सकते। मिथ्यार्थयोग कहनेसे शरीरादि अनात्म-विषयोंको ही समझना होगा। जो मेरा नहीं है, उसको अपना कहकर भोग करनेको प्रवृत्ति इन्द्रियोंको स्वतःप्रवृत्ति है, इसी लिये मूलमें कहा गया है—“मिथ्यार्थयोगमें उनकी गति अथवा प्रवृत्ति नित्य अर्थात् स्वतःसिद्ध होती है”। इस विषयमें श्रुतियां कहती हैं—“प्रजापति अर्थात् ब्रह्माजीके शापसे इन्द्रियगण सर्व्वदा ही वहिर्मुख रहनेके कारण अन्तरात्माको उपलब्धि नहीं करते।

तब प्रत्यक्ष आत्माका दर्शन करनेकी अभिलाषासे कोई कोई धीर वाक्ता संयमपूर्व्वक जितेन्द्रिय होकर उसकी उपलब्धि करता है।” यहां श्रुतियां यही कहती हैं कि मिथ्यायोगाधिरूढ व्यक्ति विषयोंके अलावा परमात्माका दर्शन नहीं पाता। इसी लिये भगवान् पञ्चशिखने कहा है—वाक्ता अथवा अवक्ता भौतिक ( सांसारिक ) वस्तुके गौरव अथवा वृद्धिके लिये साधारण लोग अपने ही गौरव अथवा वृद्धिको विचारकर आनन्दका अनुभव करते हैं। और उनके ( वस्तुओंके ) लघुत्व अथवा ह्रासका कारण अपनी ही लघुता अथवा ह्रासको समझकार ( जानकर ) शोकाकुल होना मुखौंका काम है। इसके कहनेका अभिप्राय यह है कि—उन-जनादि सम्पत्तिके इकट्ठा होने पर साधारण लोग उनको अपना उपचय समझकर आनन्द करते हैं, और इस सम्पत्तिको किसी तरहसे अपचित होनेसे अपना ही अपचय समझकर दुख भोगता है, किन्तु प्रकृतपक्षमें धनजनादिका उपचय अथवा अपचय हीनसे आत्माका किसी तरहका लाभ या हानि नहीं होती, इस लिये इस तरहका आनन्द करना अथवा दुख सहना मुखौंका काम है।

वासनामें लिप्त चित्त वासनाका ही अनुसरण करता है इसो लिये मूलका शेषार्थ कहा गया है। इन्द्रियोंके भोगप्रद-अनात्म-विषयोंमें जिनको अन्तरात्मा अभ्यस्त होता है, वह केवल भोगका सुख स्मरणकर रूपरसादि विषय समूहोंमें ही रत रहता है, और कभी भी उनसे विरक्त नहीं होता है”—यही यहां आचार्य सनत्-



सुजातका अभिप्राय है। अब ऐसा प्रश्न हो सकता है कि—नित्य शुद्धमुक्त आत्मा फिर दुबारा मिथ्यार्थयोगके द्वारा किस प्रकार अभिहत होगी। पुरुष अर्थात् आत्मा, बुद्धिका प्रतिसंवेदी है ऐसा सांख्यदृष्टिसे देखकर कहा गया है। योगाचार्यगण कहते हैं, कि जिस प्रकार जलमें वस्तुओंके रूपके समान ही प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी तरहसे आत्मापर बुद्धिका प्रतिबिम्ब भी पड़ता है। और यही संस्कारका कारण भी है। इन सबको लक्ष्य करके ही योग-शास्त्रमें कहा गया है—“पुरुष अर्थात् आत्मा बुद्धिका प्रतिसंवेदी है।” अच्छा यह मान लेते हैं कि जलमें पदार्थके रूपके समान ही प्रतिबिम्ब भी पड़ता है, किन्तु जिसका रूप नहीं होगा उसका फिर प्रतिबिम्ब कैसे पड़ेगा। अस्तु क्या उक्त दृष्टान्त यथायथ एवं पर्याप्त होता है? अस्तु केवल रूपही प्रतिबिम्बके लिये प्रयोजक वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। शब्दोंका भी प्रतिबिम्बरूप ही पुराणमें कहा गया है कि—“सरोवरमें जिस प्रकार उच्चस्थ वृक्षोंका प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रकारसे चिन्मय, निर्मल, दर्पणस्वरूप पुरुष अर्थात् आत्मापर सब ही वस्तु प्रतिबिम्बित होती है।” इस विषयपर और भी यह कहा गया है कि—प्रमाणकर्त्ता चेतन तथा शुद्ध है, और उस प्रमाणकर्त्ताकी जो वृत्ति है वे ही प्रमाण हैं, तथा वही प्रमाण है जो अर्थाकारवृत्ति वृत्ति है, और वही चेतनमें प्रतिबिम्बित होती है।

अब इस समय यदि कोई कहे कि सांख्यमतको आश्रयकर वेदान्तमतका पोषण करना आचार्यका पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसपर हमलोग कहेंगे कि वे पूर्वभागमें ज्ञानप्रधाना योगोपसर्जनीभूता ब्रह्मविद्याका उपदेश देते हैं, अस्तु दोनों मतोंका सामञ्जस्य रखनेके लिये ही उन्होंने इस प्रकारकी युक्तिका प्रयोग किया है।

यदि कोई कहे कि सांख्यका अवलम्बन करके वेदान्तमतकी रक्षा करना पुरुषबहुत्वको स्वीकार करना हुआ किन्तु ऐसा होनेपर भी हमलोग कहेंगे कि वेदान्तके साथ आचार्यवाक्यका कोई भी

विरोध नहीं है। कारण—“अंशो नानाव्यपदेशादि”त्यादि ब्रह्म-  
सूत्रमें व्यवहारिक भेद अभ्युपगत होता है। और मिथ्यार्थयोगमें  
आत्मा कहनेसे उसकी आज्ञानिक उपाधियोंके ऊपर परमे-  
श्वरका प्रशासन भी शास्त्रीमें कहा गया है। इसी वजहसे  
भगवान् शङ्कराचार्यने भी—“अपि च स्मर्यते”—इस सूत्रके भाष्यमें  
कहा है,—सर्वात्कृष्ट उपाधियुक्त परमेश्वर हीनोपाधिविशिष्ट जीवोंका  
शासन करते हैं। इस सिद्धान्तमें विन्दुमात्रका भी विरोध नहीं है।  
अत एव हमारे आचार्यके कथनानुकूल पुरुषवहुत्वका अभ्युपगम नहीं  
होता, अथवा जीवेश्वरका तात्त्विक भेद भी स्वीकृत नहीं होता ?  
इसी लिये आचार्य गौडपाद कहते हैं—“विकल्पे विनिवर्त्तते कल्पितो  
यदि केनचित् । उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥”—अर्थात्  
शास्त्रा, शास्त्र और शिष्यके रहनेपर भी द्वैतका निराकरण नहीं  
होता—क्योंकि उपदेशके कारण ही यह सब स्वीकृत हुआ है, किन्तु  
परमतत्त्वज्ञात हो जानेपर और द्वैतका सङ्गाव होता ही नहीं।  
वृहदारण्यकके वार्त्तिककार सुरेश्वराचार्यने भी अवस्था विशेषमें जीव  
तथा ईश्वरका नियम्यनियन्तृभाव स्वीकारकरके उसकी परमार्थता  
दिखलानेके लिये कहा है—ईशितव्य-ईशितसम्बन्ध केवल अज्ञान-  
मूलक है, अस्तु अन्धकारके नाश हो जानेपर विद्वान् ईश्वरोंके भी  
ईश्वर हो जाते हैं, अर्थात् ब्रह्म सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १० ॥

अभिध्या वै प्रथमं हन्ति चैनं  
कामक्रोधौ गृह्णा चैनञ्च पश्चात् ।  
एतान् बालान् मृतमवे प्रापयन्ति  
धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम् ॥ ११ ॥

अन्वयः ।

अभिध्या ( विषयचिन्तनं ) वै ( प्रसिद्धी ) प्रथमं हन्ति । काम-  
क्रोधौ च एनं गृह्णा [ हतः ] । पश्चात् [ ते ] एतान् मृत्यवे प्राप-  
यन्ति । धीरास्तु धैर्येण मृत्युं तरन्ति । ११ ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

ततः किमिति चत् ? तत्र यद् भवति तच्छृणु । अभिध्या विषयाभिधानं प्रथमं हन्ति विनाशयति स्वरूपात् प्रच्युतं करोति, ततो विषयध्यानाभिहतमेनं विषयरससन्निधौ शीघ्रं प्रतिगृह्य कामश्च हन्ति । ततः कामाभिहतमेनं प्रतिगृह्य क्रोधश्च हन्ति । तदेत-  
 ऽभिध्यादय एतानभिध्याकामक्रोधवशं गतान् बालान् अविवेकिनो मूढान् मृत्यवे प्रापयन्ति क्षिपन्ति । श्रूयते कठवल्लीषु—पराचः कामानिति । धीरास्तु पुनर्धैर्येण विषयान् जित्वा परमात्मा-  
 नमात्मत्वेनावगम्य तरन्ति मृत्युम् । श्रूयते च—निचाय्य तं मृत्यु-  
 मुखादिति ॥ ११ ॥

### कालिका ।

विषयस्मरणदोषं विस्तरेण प्रतिपादयितुमाह—अभिध्येति । अभिध्या विषयचिन्तनं विषययोगाभिहतं प्रथमं हन्ति प्राक् स्वरू-  
 पादौषत् प्रच्युतं करोति । विषयस्मरणात् सुखे तत्साधने वा य इच्छाविशेषरूपः काम एवमधिगतविषयावच्छेदे विषयानधिगमे वा दुःखहेतुत्वम् अनुमाय दुःखे तत्साधने वा यो जिघांसारूपः क्रोध स्तौ च पश्चात्त एनं गृह्य प्रतिगृह्य हत इत्यपेक्षितपूरणं स्वरूपात् सर्वतः प्रच्युतं कुर्वीत इत्यर्थः । तत एतेऽभिध्यादय एतान् विषय-  
 रतान् बालान् बालिगान् मृत्यवे प्रापयन्ति जन्ममरणात्मके संसारे क्षिपन्ति । धीराः प्रज्ञावन्तो ये प्रारब्धकर्मप्रापितं सुखमपि प्राप्य नाभिनन्दन्ति दुःखं च प्राप्य नापि निन्दन्ति तथा स्थूलसूक्ष्मकारण-  
 शरीरभोग्यांश्च कामसङ्ख्यादीन् मनोवृत्तिविशेषान् प्रमाणविपर्यय-  
 विकल्पनिद्रास्मृतिभेदेन तन्वान्तरे पञ्चधा प्रपञ्चितान् सर्वान्निर्व-  
 शेषान् ध्यानाभ्यासरसेन परित्यजन्ति, ते धैर्येण मृत्युं तरन्ति देहे-  
 न्द्रियादिसंयोगवियोगलक्षणं जननमरणजरारोगाद्यनर्थव्रातं न प्रति-  
 पद्यन्ते । धीरस्य भावो धैर्यं तेन । इह धैर्यशब्देन प्रयत्नविशेष उद्दिष्टो येन प्राक् स्थूलकरणग्रामस्य काश्चिमानविषयानां त्याग

एकान्तसेवनमात्राद् भवति, ततश्च विलीनकरणप्राप्तस्य जाग्रदास-  
नामयाः स्वप्ने ये काम्यमानविषयाः स्फुरन्ति तेषामपि त्यागो भग-  
वद्भूतानादिमहासनाभ्यासवलेन भवति, शेषतो यदा तूष्णहृतकरणस्य  
सम्प्रज्ञातसमाधिकाले ये दिव्याः कामविषयाः मङ्गल्यनालोपनीता  
स्तेषामपि त्यागोऽसम्प्रज्ञातसमाध्यभ्यासवलेन भवति । श्रुतिश्च—  
“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्तोऽमृतो  
भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” ॥ इति । वस्तुस्वरूपदर्शनं च वैराग्यस्य पूर्व-  
वृत्तम् । तत्प्रयोजनमुद्दिश्य शास्त्रमपि प्राह—“तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा  
तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वीभूतस्तदाराम तत्त्वादप्रच्यतो भवेत्” ॥  
इति । ११ ।

### मूलानुद ।

पहले पहल अभिध्या ( विषयचिन्ता ) ही इसका अनिष्ट करती  
है । इसके बाद काम तथा क्रोध इसका और भी विशेष अनिष्ट  
करते हैं । और अन्तमें अभिध्यादि सब ही मिलकर मूल लोकोका  
बधकर डालते हैं । किन्तु जो धीर अथवा साहसी हैं वे धैर्यके  
सहारे मृत्युको भी अतिक्रम कर ( जीत ) जाते हैं ॥ ११ ॥

### कालिकाभास ।

विषय चिन्ताका दोष विस्ताररूप से प्रतिपादन कर अब पर-  
वैराग्य की प्रशंसा करते हैं । रूपरसादि भोग विषयक चिन्ताहीका  
नाम अभिध्या है ।—“इसका”—अर्थात् मिथ्याद्वैतयोगाभिन्न व्यक्ति  
का । भोगाभिहत होकर जो ब्रह्मप्रच्युत हो जाते हैं, भोगविषयको  
चिन्ताको उनका मूल बतलाते हुये हमारे आचार्य कहते हैं—  
“पहले पहल अभिध्या ही इसको आहत करती है ।” चिन्ता ही  
काम अथवा भोगलालसाको पूर्ववर्त्तिनी है, इसी लिये उसका  
प्राथम्य स्वीकृत हुआ है ।—“इसके बाद काम तथा क्रोध”—इत्यादि ।  
चिन्ताके अलावा, काम तथा क्रोध ही लोकोका अधिकतर अनिष्ट  
करते हैं । चिन्ताके अन्त होने पर चिन्तितवस्तुके भोगाधिकारमें

प्रवृत्ति होती है। उसीको उद्देशकर काम शब्द व्यवहृत हुआ है। भोगलालसा, अथवा भोगप्राप्ति को चरितार्थतामें किसीके वाधा देनेपर जो द्वैध अथवा हिंसाका उदय होता है, वही क्रोधमें परिणत हो जाता है। अस्तु क्रोध कामकी विवृत्ति, एवं काम क्रोधकी प्रवृत्ति है ॥

“इसके बाद ( अन्तमें ) अभिध्यादि—।” इसके बाद भोगचिन्ता भोगलालसा, तथा लालसा की पूर्ति होनेमें जो जो वाधा स्वरूप उपस्थित होती है, उससे क्रोधादि मनोवृत्तियां मिलकर ऐसे मूर्ख लोगोंका वध करती है, अर्थात् संसारमें डाल देती है। एवं किसी प्रकार मुक्त होने नहीं देती। किन्तु जो धीर तथा बुद्धिमान हैं वे धैर्यके सहारे मृत्युका अतिक्रम ( पार ) कर जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्मजनित सुख पाकर हर्ष नहीं करते, दुःख पाकर विचलित नहीं होते, और जो स्थूल अथवा सूक्ष्म इस कारण शरीरके भोगनेकी मनोवृत्तियोंके परित्याग करनेके लिए ध्यानाभ्यासका रस आस्वादन करते हैं वे धीर कह कर पुकारे गये हैं। अस्तु यहां “धैर्य” शब्दसे धीरके प्रयत्न विशेष, का लक्ष्य किया गया है। प्रत्याहार पा लेने पर निर्जनस्थान में भो इन्द्रियां काम्यमान विषयों में लिप्त नहीं हो सकतीं, यह सच है, किन्तु, प्रत्याहृत चित्तके स्थूलवासना संस्कार कभी कभी स्वप्नमें दीख पड़ते हैं। इष्ट विषयमें ध्यानाभ्यासके परिपक्व हो जानेपर इस स्थूल वासना-संस्कारका लोप हो जाता है। इस प्रकार को अवस्था पा जाने पर भो योगी सम्पन्नात समाधि-कालमें आत्माके सूक्ष्म संस्कारवश जिन-सब स्वर्गीय कामनाओंका भोग प्राप्त करते हैं, उन्हें भो परवैराग्यके अवलम्बनसे त्याग करने पर असम्पन्नात समाधिसे उनको कैवल्य मिलता है। इन्हीं सब योग प्रक्रियाके कष्टसाध्य प्रयत्नोंको लक्ष्य कर आचार्यने कहा है— “धीर धैर्यके सहारे मृत्युका अतिक्रम करता है। धैर्यके सहारे पर वैराग्यके लाभ करने पर जिस प्रकार की मुक्ति होती है उनका र्जन वेदोंमें भी है। वेदोंमें कहे गये वाक्योंका भावार्थ यह

हैं—“हृदयकी सम्पूर्ण कामचार्य जिस समय अपगत हो जातो हैं, उसी समय मरणशील व्यक्ति अमर होकर ब्रह्मत्व प्राप्त करता है ।”—पर-वैराग्य लाभ करनेके लिये नित्य तथा अनित्य वस्तुओंका तत्त्वविचार करना चाहिए । वस्तुओंका अनित्यत्व मालूम हो जाने पर फिर उनमें अनुराग नहीं होता, इस लिये तत्त्वविचार वैराग्यका पूर्ववर्ती है । तत्त्वविचारके सम्बन्धमें शास्त्रोंका आदेश यह है—‘तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वीभूत-तदा राम तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥’ अर्थात्, हे राम ! आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक तत्त्वोंको विचारकर तत्त्वीभूत होना आवश्यक है । अस्तु तत्त्वोंसे कभी प्रच्युत न होना । ऐसा कहनेका अभिप्राय यही है कि विना तत्त्वीभूत हुये अनित्य वस्तुओंसे वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता और वैराग्यके विना ज्ञान भी नहीं हो सकता । ज्ञानही मुक्तिका कारण है, इसी लिये नित्यानित्य वस्तुविवेक साधित होने पर यहांके और वहांके ( इहामुत ) फलभोगके विषयमें वैराग्यका अनुशीलन करना चाहिए ॥ ११ ॥

योऽभिधायन्नुत्पत्तिशून्यहन्त्या

दनाचारेणाऽप्रतिबुध्यमानः ।

स वै मृत्युं मृत्युरिवाप्ति भूत्वा

हेतवं विद्वान् योऽभिहन्तीति कामान् ॥ १२ ॥

अन्वयः ।

यः अभिधायन् ( नश्वरत्वेन निरूपयन् ) अनाचारेण ( अनादरेण अप्रतिबुध्यमानः ( अचिन्तयन् सन् ) उत्पत्तिशून्य ( क्षणस्थायिम स्तान् विषयान् ) निहन्त्यात् ( परित्यजेत् ), [ तथा ] यः कामान् इत्येवं विद्वान् ( जानन् ) अभिहन्ति, स वै मृत्युरिव भूत्वा मृत्युमप्ति ॥ १२ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

कथं पुनर्धीरास्तु धैर्य्येण विषयान् जित्वा मृत्युं तरन्तीत्यत आह—य इति ।

योऽभिधायन् अनित्याशुचिदुःखानुविद्धतया चिन्तयन् उत्पत्ति-  
णान् उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पत्तिष्णवो विषयास्तान्निहन्त्यात् परि-  
त्यजेत् । अनाचारेण अनादरेण अमेध्यदर्शन इव अप्रतिबुध्यमानः  
पुनः पुनरचिन्तयन् स वै पुरुषो मृत्योरेव मृत्युर्भूत्वा मृत्युरिवाऽस्ति  
मृत्युम् । उक्तं च—विषयप्रतिसंहारं यः करोति विवेकतः । मृत्यो-  
र्मृत्युरित्युक्तिरित्यातः स विद्वानात्मवित्कविः इति ॥ १२ ॥

### कालिका ।

कथं पुनर्धीरा मृत्युं तरन्तीत्यत आह—य इति । उत्पत्तिष्णानुत्-  
पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पत्तिष्णवोऽध्रुवाः शब्दस्पर्शादिनिमित्तसुखप्रत्यया  
स्तानभिधायंस्तान् नश्वरत्वेन निरुपयंस्ततोऽनाचारेण बुद्धिनिवृत्त्या-  
ऽप्रतिबुध्यमानोऽचिन्तयन्नवहितो—भ्रमस्य जागतस्यास्य जात-  
स्याकाशवर्णवत् । अपुनः स्मरणं मध्ये साधो विस्मरणं वरम् ॥  
इत्यादिस्मृतेस्तान् यो निहन्त्यात् परित्यजेत् तथा हि कामान् शब्द-  
स्पर्शादिविषयप्रवृत्तिहेतून् विद्वान् द्विवेकोत्पत्तिष्णान् जानन्निति तान्  
योऽभिहन्ति जहाति, स वै मृत्युतरणकामो योगी मृत्युरिव भूत्वा  
मृत्युमस्ति तत्त्वज्ञानेन विमुच्यत इत्याशयः । नानेन विषयत्यागस्य  
साक्षादेव मोक्षहेतुता प्रोक्ता किन्तु विषयरूपबन्धकारणस्य निवृत्तौ  
बुद्धिनिवृत्तिस्ततो विवेकतद्व्यापारद्वारा मोक्षस्य कारणत्वमिति ।  
अतो विवेकस्यापि मोक्षे न सद्भावः, प्रवैराग्यवशात् तस्य च तत्त्व-  
वज्जिवत् स्वाश्रयनाशकत्वात् । स्मर्य्यते हि—“विषयप्रतिसंहारं यः  
करोति विवेकतः । मृत्योर्मृत्युरिति ख्यातः स विद्वानात्मवित्-  
कविः” ॥ इति ॥ १२ ॥

### मूलानुवादः ।

शब्दरूपपरसादि सुखप्रत्ययीको तुच्छता निरुपणकार, जो उनको

परित्याग करते हैं, और त्याग देने पर फिर स्मरणतक नहीं करते, एवं जो ऐसे है कि सुखप्रत्ययोंकी कामनाओंको भी अत्यन्त तुच्छ समझकर त्याग करते हैं, वे मृत्युके भी मृत्यु होकर मानो उस मृत्युका ही संहार कर देते हैं ॥ १२ ॥

### कालिकाभास ।

धीर लोग किस प्रकार मृत्युका अतिक्रम करते हैं, उसीका यहाँ विस्तार रूपसे वर्णन होता है । रूपरसादि सब ही प्रत्यय उत्पत्ति-शील तथा पतनशील होनेके कारण अनित्य हैं ; इसी लिये वे कभी चिरस्थायी सुख भी नहीं दे सकते । बाल्यकालमें कितना विचित्र आनन्द रहता है किन्तु संसारमें प्रवेश करने पर फिर उनका कहीं चिह्न भी नहीं रह जाता ; बल्कि उनकी बीती हुई सुखस्मृति और भी कष्टदायकही हो जाती है । सुख प्रत्ययोंका स्वरूप ही ऐसा नश्वर है । इसी लिये उससे इस प्रकार होना ही अच्छा है । जिसमें वे फिर और कभी प्रतिबोधित भी न हो सकें । इस विषयपर योगवाशिष्ठमें एक श्लोक है, जिसका भावार्थ यह है:—आकाशमें नीलिमा नहीं है, किन्तु फिर भी हमलोग भ्रमवश उसको नीला देखते हैं, रूपरसादि सांसारिक विषयोंमें भी हम लोगोंको इसी तरहका भ्रम ही होता है । अर्थात् आकाशमें नीलिमाके नहीं रहनेपर भी, हमलोग जिस तरह गहवारको नीला देखते हैं, ठीक उसी तरह सांसारिक वस्तुओंमें सुख नहीं रहनेपर भी हमलोग अपने मनमें उनको सुखका आधार मानते हैं । इसी लिये सब भ्रमात्मक विषयोंको इस प्रकार विस्मरणकर देना उचित है कि जिसमें वे फिर और कभी स्मृतिपथमें भी नहीं आ सकें ।

जब रूपरसादि विषय इस प्रकार अनित्य हैं तो उनकी कामना करके कौन साफल्य प्राप्त करे ? इसी लिये उनका भी परित्याग-कर निष्कामधर्मका अवलम्बन करना ही उचित है । हम लोगोंका मन एक तरहका मधुपात्र है । जिस प्रकार मधुपात्रसे मधुकीप



निकाल देने पर भी मधु उसमें लगा ही रहजाता है। उसी तरह मनरूप मधुभाण्डसे आपाततः रमणीकी भोगवासना वा कामनारूप मधुकी जटा देनेपर भी उसका संस्कार रह ही जाता है। अस्त्यत्नोक्ति सङ्गरे इन संस्कारोंकी भी उखाड़कर फेंकना होगा। विषय तथा विषयकामना परित्यक्त हो जानेपर फिर सर्वशून्यताकी पानेमें कोई आशङ्का रह नहीं जाती। इन सब अनित्य वस्तुओंकी निकाल देनेके बाद नित्यवस्तुका उदय स्वयं ही हो जाता है। स्थूल जगतका प्राकृतिक नियम भी इसका उदाहरण है। मधुपात्रसे समस्त मधु निकाल लेनेपर भी वह पात्र सर्वशून्य नहीं हो जाता। क्योंकि पात्र मधुशून्य होनेपर भी वायुपूर्ण तो रह ही जाता है। सूक्ष्मजगतका भी यही नियम है। समस्त अनित्य वस्तुओंकी निकाल देनेपर हमलोग नित्यवस्तुसे परिपूर्ण हो सकते हैं। इसी लिये योगशास्त्रमें परवैराग्य विवेकख्यातिकी साधना कहकर वर्णित हुआ है।

इन सब बातोंकी चिन्ता करके उसे आचार्य कहते हैं कि जो इन्द्रियविषयक सुख एवं सुखविषयक कामनाका त्याग करते हैं, वेही मृत्युके भो मृत्यु होकर मृत्यु ही का प्राप्त करलेते हैं, अर्थात् संसार मुक्त हो जाते हैं ॥ १२ ॥

**कामानुसारी पुरुषः कामानतु विनशति ।**

**कामान् व्युदस्य धुनुते यत्किञ्चित् पुरुषो रजः ॥ १३ ॥**

**अन्वयः ।**

कामानुसारी पुरुषः कामानतु विनश्यति । पुरुषः कामान् बुदस्य (विहाय) यत् किञ्चित् रजो धुनुते (संस्तित्कारणं नाशयति) ॥ १३ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

एवमनित्यादिरूपेण विद्वान् सन् अनादरादिना अभिहन्ति कामान् । यः पुनरनादरादिना नाभिहन्ति स किं करोतीत्याह—

कामेति । यस्तु पुनर्विषयाभिधानेन कामानुसारी भवति स कामाननु विनश्यति, कामविषये नष्टे कामाननु कामैः सह विनश्यति । अनित्याः कामगणाः प्रतिक्षणं विनाशान्विताः, तद्वत्कामी विशीर्णो भवति । यस्तु पुनर्विषयदोषदर्शनेन कामान् परित्यजति स कामान् बुदस्य परित्यज्य विवेकबुद्ध्या, धुनुते ध्वंसयति यत् किञ्चिदिह जन्मनि जन्मान्तरे च उपार्जितं रजः पुण्यपापादिलक्षणं कर्म ॥ १३ ॥

### कालिका ।

सकामानां निन्दासमुच्चिचीषया ग्राह—कामानुसारीति । शब्द-स्यर्गादिमुखप्रत्ययपरमा स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरभोग्यः कामो समैते भवन्त्विति तृणाविशेष स्तदनुसारी पुरुषः कामाननुविनश्यति सर्व-पुरुषार्थायोग्यो भवति । यो हि तादृशः पुरुषार्थायोग्यः स विनष्ट एवेति लोके वदन्ति । अतो विनश्यतीत्युक्तम् । यत एवं कामाभि-हननाभावेऽपरमानर्शप्राप्तिस्ततो महता परिकरबन्धेन सदर्थयोग-प्राप्तये कामान् परित्यजेदित्यभिप्रायः ।

ननु कस्यविषयानध्यायतोऽपि पुरुषस्य प्रमाणस्वाभाव्यादि-न्द्रियाणां विषयेष्वनुसरणं दुष्परिहरं ततश्चोक्तरीत्या सर्वेषामपि विनाशप्रमक्तिरित्यागङ्गाह—कामानिति । पुरुषः कामान् त्रिविधान् स्थूलादिशरीरभोग्यान् विषयान् मनसेव सङ्कल्पविकल्पात्मके स्थितान् न तु वह्निः, यथोक्तमक्षपादाचार्यै—“दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकता” इति, बुदस्य विहाय किङ्करोक्ततमनाः सन्नित्याशयो रजो यत्किञ्चित् पुण्यापुण्यात्मकं संसृत्तिकारणं धुनुते नाशयति ।

तत्र स्थूलानां कामानां त्याग एकान्तसेवनमात्राद् भवतीति स स्थवीयान् । विलीनकरणग्रामस्य समनस्कस्य जाग्रदासनामयाः स्वप्ने ये कामाः स्फुरन्ति ते सूक्ष्मा स्तेषां त्यागो मलिनवासनोच्छेदपूर्वकं चित्तप्रसाधनेन परमेश्वरप्रणिधानादिरूपसदासनाभ्यासबलेन भवति ।

ये तु सम्पृञ्जातसमाधिफलभूतायां मधुमत्यां योगभूमौ स्थित-सुपसंज्ञतकरणं योगिनं प्रति दिव्याः कामाः सङ्कल्पमात्रोपनीता

योगशास्त्रेषु प्रसिद्धा उपतिष्ठन्ते तेषामपि त्याग इष्टः । तदुक्तं—  
 “स्थानुपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गादि”ति । स्थानिनो  
 देवास्तेरूपनिमन्त्रणे सङ्गो लिप्सा तत्र न कर्त्तव्या, नापि तन्नाभिनो-  
 त्मनो महाभागत्वं देवप्रार्थ्यत्वं मत्वा स्मयो गर्वो कर्त्तव्यस्तयोः  
 सङ्गस्मययोर्भ्रंशहेतुत्वादिति सूत्रार्थः । अतः सङ्कल्पविकल्पपङ्कलेप-  
 प्रक्षालनेन मनसः स्वच्छतां विधाय पुरुषार्थयोग्यो भवेदित्याशयः ॥ १३

### मूलानुवाद ।

कामनाके वशवत्ती होनेसे कामनाके साथ साथ काम्यकामनाका  
 भी नाश हो जाता है । जो मनसे कामनाको विरहितकर सकते  
 हैं ( अर्थात् जो मनको दास ( किङ्कर ) बना सकते हैं ) वे पाप-  
 पुण्यात्मक धूलिसे मुक्त हो सकते हैं ॥ १३ ॥

### कालिकाभास ।

कामनाके वुरे फलका उल्लेख करते हुए यह श्लोक लिखा गया  
 है । जिस तरह इन्द्रियसुख-क्षणभरके बाद अन्तवान हो जाता है  
 अथवा मिटजाता है, उसी प्रकार इन्द्रियसुखका प्रेमी व्यक्ति भी  
 इन्द्रियसुखके साथ साथ नष्ट हो जाता है, अर्थात् वह सम्पूर्ण  
 पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है ।

जब तक प्रमाणादि वृत्तिचित्तमें वर्तमान रहती है, उतनी  
 देरतक इन्द्रियोंके विषयोंका प्रतिहार करना सम्भव नहीं । अस्तु  
 इससे सबका ही विनाश-प्रसङ्ग आ जाता है । इसी तरहके प्रश्नोंकी  
 आशङ्का करके मूलका शेषभाग कहा गया है । जिन लोगोंने  
 मनसे कामनाओंके विषयोंको संमार्जित किया है,—अर्थात् जिन  
 लोगोंने अपने मनका दास न होकर मनको ही अपना दास बनाया  
 है, वे ही पापपुण्यात्मक धूलिका प्रक्षालन करते हुये संसारमुक्त  
 होते हैं । पुण्य भी स्वर्गादि भोगमें बन्धनका कारण होता है,  
 इसी लिये उसकी रजः ही कहा गया है ।

जो सर्व स्थूल तथा सूक्ष्म कामनाएं हैं उनके प्रतिहार करनेका

उपाय पहिले ही कहा गया है । यहां केवल इतना कह देना युक्त ज्ञान पड़ता है कि सङ्कल्प विकल्परूप पङ्गुलीपका प्रक्षालन करते हुये मनकी स्वच्छता सम्पादनकरके पुरुषार्थके योग्य होना ही परम कर्तव्य है । और यही इस श्लोकका अभिप्राय भी है ॥ १३ ॥

देहोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते ।

मुहान्त इव धावन्ति गच्छन्तः श्वभ्रमुन्मुखाः ॥ १४ ॥

अन्वयः ।

भूतानां देहः अप्रकाशः ( अप्रकाशितस्वरूपः ) । अयं ( देहः ) नरकः प्रदृश्यते । उन्मुखाः ( आकाशवद्दृश्य ) श्वभ्रं ( कूपादिकं ) गच्छन्त इव [ देहे ] मुहान्तः [ नरकं प्रति ] धावन्ति ॥ १४ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वमित्याह—देह इति । योऽयं भूतानां देहो दृश्यते सः अप्रकाशः अविद्यया कल्पमानः केवलं नरकः श्लेष्मासृक्पूयविण्मूत्रकमिपूर्णत्वात् । तथाचाह मनुः—

अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसक्षतजलेपनम् ।

चर्मावनद्धं दुर्गन्धिं पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यञ्च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ इति ।

एवमत्यन्तबीभत्सितं स्वप्नादिदेहं कमनीयवुद्ध्या गृह्णान्तोऽभिकाङ्क्षन्त एव धावन्ति अनुधावन्ति । गच्छन्तः श्वभ्रमुन्मुखा यथा अन्धाः कूपादिकं विवेक्तुमशक्ताः कूपादिषून्मुखाः पतन्ति एवं स्वप्नादीनभिकाङ्क्षन्तो विषयविषान्धा उन्मुखाः पतन्ति नरको-  
न्वित्यर्थः ॥ १४ ॥

कालिका ।

इदानीं देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वं दर्शयति—देह इति । भूतानामयं देहो नरकोऽसुचिरप्रकाशो नास्ति प्रकाशः स्वरूपविवेको

यस्मिन् तथाभूतः प्रदृश्यते । अयं भावः—अशुचिरपि देहः शुचिरिव गृह्यते विपर्ययकल्प्यमानत्वात् इति । वस्तुतस्तु विण्मूलसङ्गुले नरकदेहेऽशुचित्वं प्रसिद्धम् । तथा हि वैयासिकी गाथा—“स्थाना-  
ब्जजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात् पण्डिता  
ह्यशुचिं विदुः ॥” इति ।

न चाप्रकाशशब्दस्याभावविशिष्टः प्रकाशस्तदभावी वा न ज्ञात-  
पुरुषाव्ययीभावाभ्यामर्थः । न ज्ञातपुरुषस्योत्तरपदप्रधानतया किञ्चि-  
द्वर्त्तमानभावविशिष्टप्रकाशप्रतीतिः, अव्ययीभावे तु अप्रकाशमित्येव स्यात् ।  
वदुर्बोहिणाऽत्युत्तमप्रकाशत्वं वार्थो न तु विपरीतख्यातिः । उक्तार्थानां  
च न स्वरूपवैपरीत्यमिति वाच्यम् । अगोष्पदवदप्रकाशशब्दस्य  
सतत्त्वापरपर्यायतत्त्वभूतवस्तुविरुद्धे प्रयोगात् । तथाऽगोष्पदं न  
किञ्चिदभावविशिष्टं गोष्पदं नापि तदभावो नाप्युत्तमगोष्पदं वा किन्तु  
देशविशेष एव, तथाऽप्रकाशो नोत्तमप्रकाशो नापि प्रमाणरूपप्रकाशा-  
भावो नापि यत्किञ्चिदभावविशिष्टः प्रकाशः किन्तु प्रकाशविपरीत-  
ज्ञानान्तरमप्रकाशः । आरोपितः प्रकाशइति च बोधः । आरोपितत्वं  
च न ज्ञार्थः । अशुचित्वे शुचित्वारोपात् ।

उन्मुख आकाशवददृश्यो गच्छन्तो गमनशीलाः खभ्रं कूपादिकं  
प्रति यथा धावन्ति, तथैव देहे मुह्यन्तो नरकं प्रति धावन्ति । १४ ।

### मूलानुवादः ।

देहियोंका देह अप्रकाश होता है अर्थात् यथायथ रूपसे प्रका-  
शित नहीं होता है । यह भी एक प्रकारका नरकविशेष है । जो  
शरीरके प्रति मुग्ध और अन्ध होकर दौड़ते हैं, वे ऊपर नजर किये  
दौड़नेवाले पुरुषके समान गड्ढेमें गिरते हैं ॥ १४ ॥

### कालिकाभासः ।

इस श्लोकमें काम्यमान शरीरका हेतुत्व प्रदर्शित हुआ है ।  
देह विस्फुल्लित होनेके कारण नरकके समान है परम अपवित्र

है, तथापि साधारण लोगोंके निकट यही पवित्र मानकर गृहीत होता है। क्योंकि उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं है। अशुचि अथवा अपवित्र शरीरको पवित्र वा शुचि माने जानेके लिये यहां आचार्यने अप्रकाश शब्दका व्यवहार किया है। अप्रकाश कहनेसे प्रकाशका अभाव नहीं समझा जायगा, क्योंकि संसारमें लोग देहको देख सकते हैं। और नहीं हो उत्तम प्रकाश जिससे अर्थात्—अनुत्तम प्रकाश—ऐसा अर्थ भी नहीं समझा जायगा। क्योंकि देहका अशुचित्व साधारणतः प्रतीयमान नहीं हैं। अस्तु अप्रकाश शब्दसे विपरीत प्रतीति अर्थात् अन्यरूपका प्रकाश—यही समझा जा सकता है।

अविद्याशब्द भी इसी प्रकारका है। अविद्या कहनेसे विद्या अथवा ज्ञानका अभाव नहीं समझा जाता, क्योंकि मरुभूमिमें जल देखते वक्त जलका ज्ञान है, अस्तु ज्ञानका निरा अभाव नहीं कहा जा-सकता।—नहीं है उत्तम विद्या वा ज्ञान जिसमें ऐसे अर्थसे अनुत्तम विद्या—ऐसा भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि निकट जानेपर इस प्रकारका जलज्ञान बालूकारूप ज्ञानान्तरके द्वारा बाधित होता है। इसलिये विद्याके विपरीत ख्यातिको ही अविद्या कहना होगा। अस्तु अविद्याकी दो (२) शक्तियां स्वीकृत होती है। एक आवरण शक्ति, और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिके वशमें होकर वस्तुका स्वरूप छिप जाता है। इसीसे बालूकी (ढंके रहनेके कारण) बालू नहीं देख सकते। और विक्षेपशक्तिसे वस्तुमें विपरीत ख्याति होती है, इसीसे बालूको भी जल ही देखते हैं। इस अविद्यानामक विचित्र ज्ञानको 'सत्' नहीं कह सकते, क्योंकि वह ज्ञानान्तरोंसे बाधित होता है। उसको असत् भी नहीं कह सकते—क्योंकि उसी समय उसीके सत्तावश इस प्रकारकी कार्यकारिता शक्ति अनुभव होती है। इसी लिये ऋग्वेद कहते हैं—“नासदासीत् नो सदासीत्। तदानीं तम आसीत्—”।

बालूकामें जलके आरोप ( निश्चय ) करनेके समान अशुचित्वमें शुचित्वका आरोप होता है—इसीसे अप्रकाश शब्दसे प्रकाश विपरीत ज्ञानान्तरका बोध होता है। वैयाकरण लोग भी 'अगोष्पद' वा अमित्रादि शब्दोंका इसी तरह अर्थ करते हैं।

जो लोग स्त्रियोंकी देहको सुन्दर तथा पवित्र समझकर उनको और आकर्षित होकर दौड़ते हैं, वे ऊपर नजर किये चलनेवाले पथिकोंके समान गड्ढोंमें गिरते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि रास्तेकी देखकर नहीं चलनेसे जिस प्रकार विपत्तियोंमें पड़ना होता है, उसी तरह वस्तुओंके स्वरूपकी नहीं पंहुचाननेसे सातिशय प्रवृत्ति होना पड़ता है ॥ १४ ॥

अमन्यमानः क्षत्रिय किञ्चिदन्यं

नाधीयते तार्षां द्रवास्थ व्याघ्रः ।

क्रोधात्क्रोभान्मोहभयान्तरात्मा

स वै मृत्युं स्वच्छरीरे य एषः ॥ १५ ॥

अन्वयः ।

हे क्षत्रिय, मोहभयान्तरात्मा य एष त्वच्छरीरे स वै मृत्युः । अमन्यमानः किञ्चिदन्यं नाधीयते न ( स्मरति ) । [ कामः ] अस्य तार्षाः व्याघ्र इव ॥ १५ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

य एवं गृह्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो निरर्थक इत्याह—अमन्यमान इति । यः स्त्र्यादिकमभिकाञ्छन् अनुधावति स विषयविषयान् स्तब्धव्यतिरिक्तं स्वात्मभूतं परमात्मानममन्यमानोऽप्रतिबुध्यमानो नाधीयते तद्विषयमध्यात्मशास्त्रं नाधिगच्छति । तस्यास्य विषयविषयान्स्थ षडङ्गवेदविदुषोऽपि देहस्तृणनिर्मितव्याघ्र इव निरर्थको भवति । तथा चाह भगवान् वशिष्ठः—चतुर्व्वेदोऽपि यो विप्रः सूक्ष्मं ब्रह्म न विन्दति । वेदभारभराक्रान्तः स वै ब्राह्मणगर्हभः ॥ इति । न केवलं देहो निरर्थकः, अपितु य एवम्भूतः स एव मृत्युरित्याह—

क्रोधाज्जोभाज्जोहभयान्तरात्मा इति । क्रोधलोभाभ्यां हेतुभ्यां मोह-  
भयसमन्वितः अन्तरात्मा त्वच्छरीरे य एष तव आत्मा दृश्यते स एव  
तेव मृत्युः । यः पुनरजितेन्द्रियः क्रोधोलाभादिसमन्वितो विषयेषु  
प्रवर्तते स एव तस्य मृत्युः विनाशहेतुत्वात् । उक्तञ्च—आत्मेव  
ह्यात्मनो वन्दुरात्मैव रिपुरात्मनः । इति ॥ १५ ॥

### कालिका ।

हे क्षत्रिय, मोहभयान्तरात्मा अहंप्रत्ययविषयोऽन्तरात्मा वाह्या-  
त्मानं शरीरमपेक्ष्य अन्तरश्चिदचिदग्रनिरूपो यो जीवो मोहभयसम-  
न्वितः स वै त्वच्छरीरे मृत्युर्मृत्युरूपो भवति । अतएव शरीरममन्य-  
मानोऽगण्यन् तद्भोग्यमन्यं कामविषयं किञ्चिन्नाधीयते स्मरति  
क्रोधाद्युत्सासपूर्वकम् । व्यत्ययो बहुलमिति आत्मनेपदं विकरणञ्च ।  
कामोऽस्य तार्णस्तृणमयो व्याघ्र इव भवति । किं कुर्यादिति  
ध्वनिः । यथा समाधावनुभवितरि देहस्याप्रतीतिस्तथा विजिताभि-  
निवेशे कामानामप्रतिपत्तिरिति दिक् ॥ १५ ॥

### मूलानुवादः ।

मोहभयसङ्कुलित अन्तरात्मा अर्थात् आत्माका वैभव ही तुममें  
मृत्युस्वरूप होजाता है । जो शरीरकी आपना नहीं समझते वे  
क्रोध या लोभके वश और दूसरे कोमो भी काम सुखका स्मरणतक  
नहीं करते । घासके वनावे हुए वाघकी तरह काम उनका  
कुछ भी नहीं कर सकता है ॥ १५ ॥

### कालिकाभासः ।

शरीरादिके अभिनिवेशसे अन्तरात्मा अर्थात् अहंप्रत्ययविष-  
यक आत्मा मोहभयाकुलित ही जाती है । यह अहंप्रत्यय ही  
तुम्हारे शरीरमें मृत्युस्वरूप होकर रहता है । कहनेका तात्पर्य  
यह है कि शरीरके प्रति अभिनिवेशात्मक मोह तथा भय संस्कार-  
रूपसे आत्मामें निहित है—इसीसे हमलोग देहपातके ( नाश ) होनेसे  
मृत्युका सद्भाव अनुमित कर लेते हैं ।



शरीरके लिये काम्यविषयनमूहकी आवश्यकता है, इसी लिये आचार्य कहते हैं कि—जो लोग इस शरीरकी अपना नहीं समझते वे क्रोध अथवा लोभके वशमें पड़कर कभी काम्यविषयोंका स्मरणतक नहीं करते। जो शरीरकी अपना समझकर उसमें मुग्ध नहीं होते—अर्न्तु जो काम्यविषयोंका स्मरण नहीं करते उनके निकट यह ( काम्यवस्तु ) घासके वनाये बाघके समान कुछ भी नहीं करता। समाधिमें जिस प्रकार योगियोंको देह प्रतीति नहीं रहती, उसी तरह जो अभिनिवेशको जीत सकते हैं, उनके ऊपर कामकी दूसरी और कोई भी प्रतिपत्ति नहीं रह जाती। यही हम श्लोकका निष्कर्ष है ॥ १५ ॥

एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा

ज्ञानेन तिष्ठन् विभेति मृत्योः ।

विनश्यते विषये तस्य मृत्यु-

मूर्त्योर्यथा विषयं प्राप्य मर्त्तयः ॥ १६ ॥

अन्वयः ।

एवं जायमानं मृत्युं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन् मृत्योः न विभेति । यथा मर्त्तयो मृत्योर्विषयं प्राप्य विनश्यते ( नष्टो भवति ) [ तथा ] मृत्युः तस्य विषये [ विनश्यति ] ॥ १६ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

तर्हि केनोपायेन मृत्योर्विनाश इत्याह—एवमिति । एवं क्रोधादिरूपेण जायमानं प्रमादाख्यं मृत्युं जननमरणादिसर्त्तानर्थबीजं विदित्वा क्रोधादीन् सम्प्राप्य ज्ञानेन चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मना तिष्ठन् विभेति मृत्योः । तथाच श्रुतिः—“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन” । इति । कस्मात्पुनर्ज्ञानेन तिष्ठन् विभेति मृत्योरित्याह—विनश्यत इति । तस्य ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि साक्षात्-क्रियमाणे प्रमादाख्योऽज्ञानमृत्युः । यथा मृत्योर्विषयं संसारमागतो मृत्युनाऽभिभूतो नष्टो भवति मर्त्तय एवमात्मवेदिनो विषयमागतो

अज्ञानमृत्युर्नष्टो भवति । उक्तञ्च ज्ञानमहोदधौ—“ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानाग्निर्ज्ञानवज्रभृत् । मृत्युं हन्तीति विख्यातः स वीरो वीतमत्सरः” । इति ॥ १६ ॥

### कालिका ।

कथं तर्हि मृत्योर्न भेतव्यमित्युपसंहरति—एवमिति । मृत्युं प्रमादाख्यमनर्थबोजमेवं मोहरूपेण जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन् ज्ञाननिष्ठावान् सन् पुरुषो मृत्योः प्रमादाद्वा यमाद्वा न विभेति । श्रूयते हि—“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चने”ति । कथं पुनर्ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृत्योरित्याह—विनश्यत इति । तस्य ज्ञानस्य विषये गोचरे मृत्युर्बन्धो विनश्यते नष्टो भवति । तत्र दृष्टान्तः । यथा मृत्योर्विषयं क्रोधादीन् प्राप्य मर्त्तयो देहो नश्यति, तथा च ज्ञानेन परमात्मनि साक्षात्क्रियमाणे मृत्युर्नष्टो भवति । अज्ञानकृतो बन्धः खलु ज्ञानेन नश्यति न कर्मणेति निर्गलितार्थः । तदुक्तं—“ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानाग्निर्ज्ञानवज्रभृत् । मृत्युं हन्तीति विख्यातः स वीरो वीतमत्सरः” । इति ॥ १६ ॥

### मूलानुवाद ।

मृत्युको प्रमादसे परिणत होते जानकर तत्वज्ञानका आश्रय करनेपर फिर उससे भयका कोई कारण नहीं रहजाता । मरणशील व्यक्ति कामक्रोधादि-मृत्युके विषयोंकी पाकर जिस प्रकार विनष्ट हो जाता है, तत्त्वज्ञानके उदय होनेपर मृत्यु भी उसीतरह विनष्ट हो जाती है ॥ १६ ॥

### कालिकाभास ।

किस प्रकारसे मृत्युभय कुड़ाया जासकता है, उसीको कहकर आचार्य उपसंहार करते हैं । प्रमादरूप मोहसे मृत्युकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार जो विचारपूर्वक मोहादि निवारक तत्वज्ञानका आश्रय ग्रहण करते हैं, वे मृत्युभयसे कुटकारा पा जाते हैं । इसी लिये श्रुतियां कहती हैं—“जिन लोगोंने एकबार ब्रह्मानन्दका

अनुभव किया है, वे किसी वस्तुसे नहीं डरते—।” पृथक् पृथक् वस्तुओंसे भय उत्पन्न होता है, और एकत्वका दर्शन नहीं होनेसे ब्रह्मानन्द नहीं पाया जासकता—अस्तु ब्रह्मानन्द के पा लेनेपर फिर एकत्व दर्शनके लिये वस्तुओंकी कोई पृथक् सत्ता नहीं रह जाती इसीसे फिर भयका कारण भी नहीं रह जाता । यही श्रुतियोंका अभिप्राय है । बृहदारण्यक उपनिषद् में भी कहा गया है—कि प्रकृतिके प्रथम पुत्र, जैव भावके बीजस्वरूप प्रजापति श्रीब्रह्माजी उत्पन्न होते ही, डरे थे,—इसी लिये जीवमात्र को ही डर मालूम होता है ; पीछे उन्होंने आलोचना करने पर देखा कि-भय दूसरी ही ( वस्तु ) से उत्पन्न होता है, और जब यहां मुझकी छोड़कर और किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है, तो फिर भयका कारण भी नहीं ही होना चाहिये । इसी लिये जैवज्ञानकी हटाकर अद्वैत ज्ञानमें प्रतिष्ठित होने पर जीव भी भयमुक्त हो जाता है ।

मृत्युका किस प्रकारसे नाश होता है, आचार्यने उसीका यहां दृष्टान्त दिखलाया है । कामक्रोधादि मृत्युके विषयोंके अधीन हो जानेसे मरणशालि व्यक्ति जिस प्रकार विनष्ट हो जाता है, तत्त्वज्ञानके अधीन हो जानेपर मृत्यु भी उसी तरह विनष्ट होती है ॥ १६ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

यानेवाहुरिज्यया साधुलोकान्

द्विजानीनां पुण्यतमान् सनातनान् ।

तेषां परार्थं कथयन्तीह वेदा

एतद्विद्वान्नेति कथं नु कर्म ? १७ ॥

अन्वयः ।

द्विजानीनां [ सम्बन्धे ] इज्यया ( यागादिना ) यान् लोकान् पुण्यतमान् सनातनान् [ वेदवित्तमाः ] आहुः, वेदाः तेषां परार्थं कथयन्ति । एतत् विद्वान् इह नु कथं कर्म न एति ? ॥ १७ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तावत् “कर्मोदय” इत्यादिना कर्मणां बन्धहेतुत्वमुक्त्वा  
“ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृत्योः” इति ज्ञानखैव मोक्षमप्युक्तमभि-  
हितम् । तत्र चोदयति धृतराष्ट्रः—यानिति ।

ननु कथं कर्मणां बन्धहेतुत्वम् ? यावता यानेवाहुरिज्यया  
ज्योतिष्टोमादिना साधुलोकान् साधुभिर्धार्मिकैरारुढान् पुण्यतमान्  
पवित्रान् सनातनान् नित्यान्, तेषां ब्रह्मलोकपर्यन्तानां परार्थं  
परमपुरुषार्थत्वं कथयन्ति इह अस्मिन् संसारमण्डले वेदाः । एतत्  
लोकानां परमपुरुषार्थत्वं विद्वान् कथं नु साधनं कर्म नैति न गच्छति  
नानुतिष्ठतोत्यर्थः । अथवा एतत् ब्रह्मलोकपर्यन्तानां लोकानां  
साधनभूतं कर्म विद्वान् ब्रह्मवित् कथं नैति नानुतिष्ठतीति ॥ १७ ॥

### कालिका ।

“अक्षयं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवती”त्यादिश्रुतेरत्र  
शङ्कते—यानिति । सर्व्वं द्विजातीनां सम्बन्धे इज्यया सोपासनेन  
यागादिना साधुलोकान् सत्यलोकाद्याख्यान् पुण्यतमान् स्वर्गाद्यपेक्षया  
पुण्यान् सनातनान् व्यवहारापेक्षया नित्यान् यान् जुर्वेदविद्वन्तोपां  
महत्तोलोकानां परार्थं परार्थत्वं पुरुषार्थताप्रापकत्वमिति यावत् कथ-  
यन्ति वेदा “अपाम सोमममृता अभूम्” इत्येवमाद्याः श्रुतयः । एतत्  
कर्मणां क्रममुक्तिहेतुत्वं विद्वान् जानन्नपि कथं नु प्रश्ने कर्म यागा-  
दिकं नैति न शरणीकरोति । वेदानुवचनात् पुरुषाणां कर्मणि  
प्रवृत्तिः । यो हि वेदाक्तं नित्यनैमित्तिकं कर्म करोति स सकलं  
भद्रमश्नुते । अतः कर्मणां यदि पुरुषार्थसिद्धिर्हि ज्ञानेनायास-  
लभ्येन किं प्रयोजनमिति प्रवृत्त्यर्थः ॥ १७ ॥

### मूलानुवादः ।

द्विजजानियां उपास्तिगत यज्ञादि द्वारा परम पुण्यतम सनातन  
लोकमे जाते है, और इन सब लोकोंसे मुक्तिक्रमकी प्रणालीके अनु-

सार परार्थ अर्थात् मोक्ष पाते हैं, यही वेदोंमें कहा गया है। तो फिर विद्वान लोग मुक्तिके लिये इस तरहके कर्म क्यों नहीं करते ? ॥ १७ ॥

### कालिकाभास ।

कर्मफल यदि क्षयशील हो, तो—“चातुर्मास्य यज्ञ करने-वालेको अक्षयपुण्य हो है”—इत्यादि श्रौत वाचनोंका तात्पर्य क्या है, उसे हो निर्णय करनेके लिये यह श्लोक कहा गया है। जिसको मन्त्रोंके अर्थोंकी जानकारी नहीं है, वे आह्वतिके सहारे कर्मानुष्ठान करके जो पुण्य अर्जन करते हैं, वही स्वर्गादि भोगका कारण होता है। और जो मन्त्रोंके अर्थ, भाव, प्रयोग तथा आशयादिको जानकर कर्मानुष्ठान करते हैं, उनका कर्म अधिक वीर्यवान होता है, इसी लिये वे पुण्यतम सनातन लोकादि पाते हैं, और इन सब लोकोंके आश्रय करलेने पर भी मुक्तिक्रमकी प्रणालीके अनुसार वे परार्थ अर्थात् मोक्षरूप परम पुरुषार्थ पाते हैं। लोकान्तरोमें चले जानेके बाद भी जैसे आत्माका उत्कर्ष हो सकता है, वह प्रश्नोपनिषदमें और तो क्या सप्तशततकमें भी स्वीकृत हुआ है। क्योंकि देवतागण भगवतीकी प्रार्थना करते हुए, कहते हैं—“स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल्लोकद्वयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ।” इससे यह जान पड़ता है, कि परलोकमें भी आत्माका उत्कर्ष हो सकता है। यदि कोई कहे कि मोक्षाधिकार तो केवल मनुष्योंका ही सुनता हूँ—तो इसपर हमलोग कहेंगे कि भगवान वादरायण न्यायप्रस्थानमें देवता लोंगोंको भी मुक्तिका प्रतिपादन किया है। इसी लिये आचार्य कहते हैं—“ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः”—। इस ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें कहते हैं,—क्रममुक्तिसिद्धान्त दोषावह नहीं है।

और यही यदि वेदोंका अभिप्राय हो तो यति, नैष्ठिक अथवा विद्वान कर्मके आश्रयको नहीं धारण करते—ऐसा क्यों होता है—इस श्लोकमें यही दिखलाया गया है ॥ १७ ॥

स- त्सुजात उवाच ।

एवं ह्यविद्वानुपयाति तत्र

तथार्थजातं च वदन्ति वेदाः

स नेह आयाति परं परात्मा

प्रयाति मार्गेण निहन्तमार्गान् ॥ १८ ॥

अन्वयः ।

अविद्वान् हि एवम् तत्र उपयाति । वेदाः च तथा अर्थजातं वदन्ति । स इह न आयाति [ किन्तु ] मार्गेण ( ब्रह्मज्ञानेन ) अमार्गान् ( भोगमार्गान् ) निहन्ति । परात्मा [ सन् ] परं प्रयाति ( सत्सम्पन्नो भवति ) ॥ १८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान् सनत्सुजातः—एवमिति । सत्यम् एवमेव ब्रह्मलोकादिसाध्यं सुखं परमार्थं मन्यमानो विषयविषाम्भो ह्यविद्वान् उपयाति तत्र तस्मिन् ब्रह्मलोकादिसाधनभूते कर्मणि न विद्वान्, अविद्यादिदोषदर्शनात् । तथा च बृहदारण्यके—“आनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ॥ इति ।

तथाऽर्थजातं च प्रयोजनजातं च तस्यैवाविदुषो वदन्ति वेदाः । यस्मादविदुष एव वदन्ति न विदुषः, तस्मात् नेह सः विद्वान् ब्रह्मलोकाद्यनित्यसुखे तत्साधने वा कर्मणि आयाति प्रवर्तते । किं तर्हि कुरुते ? तत्राह—परमात्मानमात्मत्वेनावगम्य परात्मा सन् ब्रह्मैव सन् परं प्रयाति । मार्गेण निहन्ति अमार्गान् संसारहेतुभूतानात्मनो विरुद्धमार्गान् धर्माधर्मोपासनारूपान् । अथवा, “एवं हि विद्वानुपयाति तत्र” इति पाठे सगुणब्रह्म विद्वान् तत्र ब्रह्मलोकादुपासनाफलमुपयाति प्राप्नोति । तथाऽर्थजातं च अस्य वदन्ति वेदाः । कीदृशं वदन्ति ? सः विद्वान् इह अस्मिन् लोके कर्माव नायाति न

जायते, किन्तु मार्गेण ब्रह्मोपासनया अमार्गान् निहन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतून् अमार्गान् निहत्य परात्मा ब्रह्मात्मा सन् कालेन परं ब्रह्म प्रयातीत्यर्थः ॥ १८ ॥

### कालिका ।

एवं त्वदुक्तक्रमेण हि सत्यमेवाऽविद्वान् कर्मो नोपयाति कर्मणि प्रवृत्तो भवति । प्रवृत्तिहेतुश्च—कर्मोधिगमाद् ब्रह्मविविदिषा जायते, विविदिषायां जातायां नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयोपपत्तिरुपयुज्यते, विविदिषापेक्षिते साधनचतुष्टय उपलब्धे सति ब्रह्मज्ञानमुदेतीति । अतो हि स्मृतिः—“न कर्मोऽपि त्यजेद् योगी कर्मभिस्त्यज्यते ह्यसौ” ॥ इति । वेदास्तथाऽविदुष्यार्थजानं कर्मणः प्रयोजनव्रातं वदन्ति । तथा हि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”त्यादिना यागादिकर्म विद्याङ्गत्वेन जायते । यस्मादविदुष एव तन्मार्गं वेदा वदन्ति न विदुषस्तस्मात् स विद्वानिह कर्मणि नायाति न प्रवर्तते । विरमति कर्मणः स्नानधिकारादिति भावः । स विद्वान् । मार्गेण ब्रह्मोपासनज्ञानेन । ब्रह्मोपासनं च द्विविधमेकं प्रकृतिकार्येभ्यो विविक्ते ब्रह्मचैतन्य आत्मतत्त्वचिन्तनपरमं शाश्वतिकार्यं—कारणशक्तिशक्तिमदादिभिस्तथाऽपि ण्डवदविभागलक्षणेनाभेदेन च—अहं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म चेति चिन्तनमिति । अमार्गान् भोगमार्गान् संसारहेतुभूतानात्मनो विपरीतान् निहन्ति रुणद्धि । अपि च—स परात्मा सन् परं प्रयाति श्रद्धतत्त्वमात्रेणान्तःकरणेन परमात्माभिन्नं प्रत्यक्चैतन्यं साक्षात्कुर्वन् परमानन्दघने निष्कलेन रूपेणावतिष्ठते ॥ १८ ॥

### मूलानुवाद ।

सनत्सुजातने कहा—पराविद्या जिनको नहीं अधिगत है वे कर्ममें प्रवृत्त होवें—वेदका यही आदेश है, किन्तु जो तत्त्वज्ञानी हैं, वे सबमार्गोंके द्वारा अर्थात् ब्रह्मोपासनके द्वारा अमार्गको अर्थात् भोगप्रद कर्ममार्गको त्यागकर ब्रह्मसम्पन्न हो जाते हैं ॥ १८ ॥

## कालिकाभास ।

धृतराष्ट्रके प्रश्नका यहो उद्देश्य है कि कर्म क्रममुक्तिका कारण है, तथापि ज्ञानी लोग कर्म न करके कष्टसाध्य ज्ञानके लिये क्यों प्रयास करते हैं ? इस प्रकारके प्रश्नबोजको पाकर आचार्य उसका पूर्णतया उत्तर देते हैं । परा विद्या जिनकी नहीं अधिगत हुई है वे अविद्वान हैं । अविद्वान कर्म करनेमें प्रवृत्त होगा—क्योंकि कर्म ही उसके पक्षमें प्रशस्त होगा, और कर्म ही उसके पक्षमें श्रेयस्कर है । और यही वेदोंका आदेश भी है । और इस प्रकारके आदेश देनेका कारण भी यही है कि कर्मके अधिगत हो जाने पर ब्रह्म-विविदिषा होती है, अर्थात् ब्रह्म कौन सा पदार्थ है, यह जाननेकी प्रवृत्ति होती है । ब्रह्मविविदिषा हो जाने पर—नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इहामुत्पल्लवभोगवैराग्य, शमदमादिसम्पत्ति तथा मुमुक्षुता यही चार साधनचतुष्टयोंको उपलब्धि होती है । साधनचतुष्टयोंको उपलब्धि हो जाने पर तत्त्वज्ञानका उद्भय होला है, एवं तत्त्वज्ञानके उदय होनेसे अविद्या दूर हो जाती है, अस्तु कर्म इस अवस्थामें स्वतः परित्यक्त हो जाता है । इसी लिये भगवान् वसिष्ठने कहा है—कर्मत्याग करनेका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ज्ञानके उदय होने पर कर्म स्वतः परित्यक्त हो जाता है ।

वेदने अविद्वानों ही के लिये कर्मविधान किया है, इसीसे विद्वान् लोग कर्ममें नहीं प्रवृत्त होते ; अथवा वे कर्ममें प्रवृत्त होने पर भी उसके फलभोगमें प्रवृत्ति नहीं रखते । अस्तु कर्मके करने या नहीं करनेका निर्णय साधक ही के अधिकार भेदसे निश्चित हो सकता है । जिस प्रकार अष्टाङ्ग योगके उपदेश रहने पर भी कोई कोई तोत्र सवेगशाली योगी आरम्भसे ही परवैराग्यके अवलम्बनपूर्वक असम्पन्नतन्त्रसाधि लाभ करते हैं, उसी तरह कोई कोई साधक अधिकारवश कर्मकी सीढ़ियोंको लांघकर पहलेसे ही ब्रह्मोपासना करते हैं ।



विद्वान् वा तत्त्वज्ञानी सन्मार्गके द्वारा अमार्गका त्याग करते हैं, अर्थात् ब्रह्मोपासना द्वारा भोगप्रद सकाम कर्मका परित्याग करते हैं। ब्रह्मोपासना अनेक प्रकारकी है। उसमें जो प्रपञ्चकी परमार्थता नहीं स्वीकार करते वे प्रकृतिके कार्यसमूहकी मायाका विकास समझकर उससे पृथक्भूत, ब्रह्मचैतन्यमें आत्मतत्त्वका चिन्तन करते हैं। हैरण्यगर्भमें तो चित्तादि सब की सत्ता स्वीकृत हुई है, इसीसे ये लोग योग को अपेक्षा न रखकर विचारणाके द्वारा चित्तदीपको मिटाते हुये, ब्रह्मसाक्षात्कारमें प्रवृत्त होते हैं। और जो लोग प्रपञ्च परमार्थवादी हैं, वे सब जिस प्रकार अग्निसंयोगसे लाल लोहेका टुकड़ा विभक्त नहीं होता, अर्थात् उसमें इतना भाग लोहा एवं इतना भाग अग्नि है, इस तरहका कोई विभाग सम्भवपर नहीं हो सकता, उसी तरह ब्रह्म और जगत्में कोई पार्थक्य की कल्पनातक नहीं की जा सकती, इसी लिये,—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म”से समान चिन्ता करते हैं। अग्नि तथा लौह खण्डके विभाग की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि लौहपिण्डके प्रत्येक परमाणु अग्निसे अभिन्न है, और अग्नि उसके प्रत्येक परमाणुका स्वरूप हो गया है। इसी तरह जगत् ब्रह्ममय एवं ब्रह्म जगन्मय होनेके कारण जगत् और ब्रह्मकी विभागकल्पना भी सम्भवपर नहीं है। इसी लिये मूर्तिरहस्यमें कहा गया है—“सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवोमयं जगत्”—इत्यादि। अर्थात् ब्रह्मस्वरूपिणी देवी भगवतो संसारके स्थूल तथा सूक्ष्म वस्तुओंका रूप धारण किये हैं, अस्तु सकल वस्तु देवोमय हो गयी है। श्रुतियां भी कहती हैं—जिससे विश्वकी उत्पत्ति, जिसमें विश्वकी स्थिति तथा जिसमें ही अन्तमें विश्व विलीन होता है, वही ब्रह्म है।

शेषोक्त मतानुसार संसारके वस्तुओंकी सत्ता स्वीकृत हुई है, इसी लिये इस सम्प्रदायको प्रपञ्चपरमार्थवादी कहते हैं। वे लोग ब्रह्मोपासनाके लिये योगकी अपेक्षा करते हैं। महर्षि दश इसी सम्प्रदायके ब्रह्मोपासक थे। वे कहते हैं—“स्वसंवेद्यं

हि तद्ब्रह्म जालम्बो हि यथा घटम् । अयोगी नैव जानाति कुमारी स्त्रीसुखं यथा ॥” अर्थात् जन्मान्ध व्यक्ति जिस प्रकार घट जिस रूपका है, यह नहीं जानता, और कुमारी जिस प्रकार स्त्रीसुख नहीं समझ सकती, उसी तरह अपने अन्दरके ज्ञातव्य ब्रह्मको अयोगी कभी किसी तरह नहीं जान सकता । हमारे आचार्य सनत्सुजात भी इसी तरह की विचारप्रणालीका अवलम्बन कर धृतराष्ट्रको उपदेश देते हैं । इसी लिये उनसे उपदिष्ट ब्रह्मविद्या ग्रन्थका पूर्वभाग योगीपसर्जनीके नामसे प्रसिद्ध है ।

ब्रह्मीपासना कहनेसे कोई उपासना विशेष की कल्पना अवश्य भाविनी नहीं है । अधिकार भेदसे सभी सम्प्रदाय ब्रह्मी-पासना करते हैं । ब्रह्म कहनेसे कोई विशेष विशेषित वस्तुका लक्ष्य किया गया ऐसा शास्त्रोंका अभिप्राय नहीं है । जो सत् चित् आनन्द तथा निरतिशय बृहत् है, वही ब्रह्म है । व्यवहारके लिये ही नामोंकी सृष्टि हुई है । इसी लिये ब्रह्म कहनेसे इस प्रकारका गुणसन्निवेश समझना चाहिये । उपासक चाहे शाक्त हो अथवा वैष्णव ही, किन्तु जिस समय वह अपने इष्टदेवताकी इन सब विशेषणोंसे विशेषित करता है, उस समय उसकी इष्टदेवता ब्रह्मरूपमें सिद्ध होती है । अस्तु इसमें सम्प्रदायगत किसी तरहके द्वैधभावकी सम्भावना नहीं है ॥ १८ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

कीऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं

स चेदिदं सर्व्वमनुक्रमेण ।

किं वाख्यं कार्य्यमथवा सुखञ्च

तन्मे विद्वन् ब्रूहि सर्व्वं यथावत् ॥ १९ ॥

अन्वयः ।

चेत् ( यदि ) सः अनुक्रमेण इदं सर्व्वं [ भवति ], कः तं

पुराणम् अजं नियुङ्क्ते ? किं वास्य कार्यम् ? अथवा [ किं ]  
सुखम् ? विदन् तत् मे यथावत् ब्रूहि । १८ ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तावत्प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य मृत्युत्वम् अप्रमादस्य स्वरूपा-  
वस्थानलक्षणस्यामृतत्वम् “प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि” इत्यादिना  
दर्शयित्वा “आस्यादेष निःसरते नराणाम्” इत्यादिना “स वै मृत्यु-  
स्त्वच्छरीरे य एषः” इत्यन्तेन तस्यैव कार्यात्मना परिणतस्य सर्वानर्थ-  
हेतुत्वं दर्शयित्वा, कथमस्य मृत्योर्विनाश इत्याशङ्क्य, “एवं मृत्युं जाय-  
मानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृत्योः” इति आत्मज्ञानेन मृत्यु-  
विनाशं दर्शयित्वा ‘यानेवात्रिज्यया’ इत्यादिना ब्रह्मलोकादेः  
पुरुषार्थत्वमाशङ्क्य “एवं ह्यविद्वान्” इत्यादिना तेषामविद्याविषय-  
त्वेनापुरुषार्थत्वमुक्त्वा, “परं परात्मा प्रयाति मार्गेण” इति ज्ञान-  
मार्गेण मोक्षश्च उपदिष्टः । तत्र “परं परात्मा प्रयाति” इति  
जीवपरयोरेकत्वमुक्तम् । तदसहमानश्चोदयति धृतराष्ट्रः—कोऽसा-  
विति ।

ननु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमात्मा क्रमेण, आकाशादि  
धरित्रान्तं सृष्ट्वा तदनुप्रविश्यान्नमथाद्यात्मना स्थितः संसरति तदा  
कोऽसौ तं सत्यादिलक्षणम् अजं संसारे नियुङ्क्ते प्रेरयति ? किमन्येन,  
स्वयमेवेति चेत्, किं वाऽस्य नानायोनिषु प्रवर्त्तमानस्य कार्यं प्रयो-  
जनम् ? अथवा, नानायोनिषु प्रवर्त्तमानस्य तूष्णींभूतस्य स्वे महिम्नि  
स्थितस्य संसाराननुप्रवेशे असुखम् अनर्थजातं वा किं भवति ? हे  
विदन्, मे ब्रूहि सर्वं यथावत् । तथा च ब्रह्मविदामेकः पुण्डरीको  
भगवान् याज्ञवल्क्यः तत एव सर्वस्य सृष्टिमुक्त्वा तस्यैव जीवात्मत्वम-  
भ्युपगम्य—“यद्येवं स कथं ब्रह्म पापयोनिषु जायते । ईश्वरश्च  
कथं भावैरनिष्टैः संप्रयुज्यते” इति । “कोऽसौ नियुङ्क्ते” इत्यनेन  
भगवतोक्तमेव : ब्रह्मजीववादपक्षं वावदूकचोद्यं स्वयमेव स्पष्ट-  
मुक्तवान् ॥ १८ ॥

## कालिका ।

ननु, जीवः परं प्रयातीति चेत्, पर एव जीवत्वं प्राप्नोतीत्युक्तं भवति । एवं जीवपरयोरेकत्वमसहमानो वावदूकी धृतराष्ट्रश्चोदयति—कोऽसाविति । तं परमात्मानम् । अजं जन्मादिरहितम् । यो हि जायते स एव जन्मानन्तरमस्तित्वं भजते, परमात्मा न जायते इत्यजः । पुराणं पुरापि नव एव न तु परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य नवो भवतीत्यनेनै तस्य परिणामित्वं निरस्तम् । तादृशं परं कोऽसौ नियुङ्क्ते ? न कोऽपीति ध्वनिः । नियोजकान्तरसदृभावे तस्य परत्वापत्तेः । श्रुतयश्च तस्यैव परत्वं प्रतिपादयन्ति—“न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न चेक्षिता नैव च तस्य लिङ्गम् । सकारणं ऋग्णाधिगःध्रियो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः” ॥ इत्येवमाद्याः ।

ननु, सर्वार्थशक्तियुक्तं परो नियोजकान्तरं विना यद्यपि स्वयमेव सर्वैर्मिदं चेतनाचेतनं भवति, तथापि तस्य कार्यं प्रवृत्तिपूर्वकं प्रयोजनं विना नोपपद्यते । पूर्णकामस्य प्रयोजनाभावात् । तदुक्तं “पूर्णानन्दस्य तस्यैव प्रयोजनमतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामाः स्युः किमु तस्याखिलात्मनः” ॥ इति । अतः प्रयोजनं विना यद्यपि परमात्मनो जगदाकारेण परिणामित्वं भवति, तस्मिन् नितान्ताप्रेक्षाकारित्वापत्तिरेव प्रसज्येत । “प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते” इति- न्यायात् । एवं मत्वा पृच्छति धृतराष्ट्रः—किं वाऽस्य कार्यमिति ।

पुनरपि, लोकस्य सुखोन्मत्तस्य सुखोद्रेकात् फलनिरपेक्षाः केवल-लीलैकप्रयोजनाः कन्दुकचतुरङ्गादयारम्भा दृश्यन्ते । यदि सृष्टौ अस्ति हि विधा परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकल्पेत, परितप्तत्वं तस्य वाध्येत, यद्वा प्रयोजनाभावे प्रवृत्तप्रभावो भवेदित्याशङ्क्याह—अथवा सुखञ्चेति । कन्दुकादिक्रीडापि सुखार्थमेव क्रियते, न हि परस्परं सुखलिप्सा वर्तते, न च स्वात्मानं स्वयमेव सङ्कटे पातयतः सुखं सम्भवतीति दिक् । १८ ।

### अनुवाद ।

धृतराष्ट्र बोले—वे ( ब्रह्म ) यदि जीवादि रूपमें परिणत होकर रहते हैं तो उस जन्मादि वर्जित पुराणपुरुषने किसके द्वारा नियोजित होकर इस प्रकारके रूप एवं परिणाम को पाया है ? और यदि स्वतन्त्र पुरुष ही तो भी इस तरहके रूप परिणाम को स्वीकार करनेका उनको प्रयोजन ही क्या है अथवा सुख भी क्या है ? इन सभी बातोंको आप मुझे अच्छी तरह समझा दें ॥ १८ ॥

### कालिकाभास ।

पूर्व श्लोक में कहा जा चुका है कि जीवज्ञानके द्वारा ब्रह्मसम्पन्न होता है। इससे यही सिद्धान्त होता है, कि ब्रह्म ही, जीवत्वको पाता है। जीव तथा ब्रह्म की एकत्व कल्पना नहीं कर सकने पर धृतराष्ट्र आचार्यसे फिर भी प्रश्न करते हैं।

जन्मादि रहित को 'अज' कहते हैं। परमात्माका भी जन्म नहीं है। जो प्राचीनकालसे ही अवस्थित होकर भी 'नवीन' हो हैं, अर्थात् जिनमें समयका परिणाम नहीं है उन्हींको 'पुराण' करते हैं। हम लोग प्रचलित भाषा में 'पुराण' शब्दको जीणका पर्याय कहते हैं किन्तु संस्कृत साहित्य में इस तरह का व्यवहार नहीं होता। संस्कृत में 'पुराण' शब्द अपरिणामका द्योतन करता है। और इस अनुवाद में भी ऐसा ही समझना चाहिए। केवल एक परमात्मा में ही परिणामित्व निरस्त होता है, इसीसे केवल वे ही "पुराण" हैं। अतएव धृतराष्ट्रने जिज्ञासा की कि—इस प्रकारके अज, पुराणपुरुष किसके द्वारा नियोजित होकर जीवाकार में परिणत हुए हैं ?—उनका कोई नियोजक नहीं है—इस प्रकार को ध्वनि प्रश्न ही में व्यक्त हो रहा है। वेद भी उनका किसीसे नियोज्य होनेके सम्बन्ध की कल्पना न करके उनका श्रेष्ठत्व ही प्रतिपादन करते हैं। श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने वाले मन्त्रका भावार्थ यह है—समस्त चराचर में उनका स्वामी कोई भी नहीं है, न उनका कोई

ईशिता वा शमनकर्ता ही है, और न उनका कोई लिङ्ग ही है, अर्थात् न तो वे पुरुष है न स्त्री ही है न और कोई दूसरे ही हैं। उनका जनक (जन्म देनेवाला) भी कोई नहीं, पालक भी कोई नहीं है। वल्कि वे ही समस्त वस्तुओंके जनक, पालक, तथा सब कारणोंके भी कारण कहे जाते हैं।

और भी स्वतन्त्र तथा सर्वशक्तिमान् परमेश्वर यद्यपि स्वयं जीवों में व्याप्त वा परिणत होकर रहते हैं किन्तु तो भी, उनका इस तरह के कार्य में प्रवृत्ति रखने पर आपना कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। यदि पूर्णकाम हैं तो उनकी प्रवृत्ति भी उचित नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं—उस पूर्णानन्द परमेश्वरमें प्रयोजन बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि मुक्तपुरुष भी यदि आप्तकाम ही जाते हैं तो वह सर्वात्मक परमेश्वर भी आप्तकाम न होंगे इससे अधिक आश्चर्य की और कौन सी बात होगी? और यदि वे विना प्रयोजन ही जीवाकार में परिणत होकर रहते हों तो उससे उनमें प्रेक्षाकारित्वका अभाव होता है। प्रयोजन के विना मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता इस ( बात ) को सब ही जानते हैं। अस्तु पूर्ण प्रज्ञ परमेश्वर प्रयोजन विना ही काम करते हैं—यह क्या सम्भव ही सकता है।

इन सब बातोंको मन ही मन विचार कर धृतराष्ट्रने पूछा—परिणाम स्वीकार कर लेने पर फिर उसके प्रयोजन की आवश्यकता ही क्या है? अर्थात् जीवत्वमें परिणत हो जाने पर उनका कोई भी प्रयोजन सिद्ध वा साधित होता है?

फिर भी धृतराष्ट्र सोचने लगे—कि सुखकी अभिलाषासे लीग फलसे निरपेक्ष होकर कन्दुक ( गेंद ) वा चतुरङ्ग ( सतरङ्ग ) का खेल सचमुच खेलते हैं, किन्तु इस प्रकार की क्रीडामें प्रवृत्तिका यदि परमेश्वरमें आरोप की जाय तो फिर उनको अल्प कहना पड़ेगा। और यदि क्रीडाके लिये ही वे अपनी जीवत्वमें परिणत करते हैं, तोभी यह उनका प्रेक्षाकारित्वका परिचय नहीं है।

क्योंकि जीवको बहुत तरहके दुखोंका घात प्रतिघात सहना पड़ता है, अस्तु इस तरह को क्रीडासे किसी सुखके पाने की सम्भावना नहीं है। और यदि कहा जाय कि दुखके अन्त होने पर सुख होता है, तो फिर कहना होगा कि कौन अपने आप ही अपनेका सङ्कटमें डालकर सङ्कटोद्धारका सुख पाना चाहता है ? इस तरह की चिन्ता करके धृतराष्ट्रने आचार्यसे फिर पूछा—कि फिर सुख ही क्या है ? अर्थात् जीव होकर तो कितने हो दुखोंको भोगना पड़ता है, अस्तु दुख भोगकर वे कौन सा सुख पाते हैं ? ॥ १७ ॥

सनत्सुजात उवाच ।

दोषो महान्त विभेदयोगे

अनादियोगेन भवन्ति नित्याः ।

तथाऽस्य नाधिक्यमपैति किञ्चि-

दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ २० ॥

अन्वयः ।

अत्र विभेदयोगे ( जीवपरिश्रयोर्भेदसिद्धान्ते ) महान् दोषः । हि अनादियोगेन ( मायायोगेन ) नित्याः भवन्ति । [ एकः पुमान् ] अनादियोगेन पुंसः भवन्ति, तथा [ अपि ] अस्य आधिक्यं किञ्चित् न अपैति ॥ २० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान्—दोष इति । यद्येवं चोदयत एषोऽभिप्रायः—नियोज्यनियोक्तृत्वादिभेददर्शनादेकस्य कूटस्थस्य तदसम्भवाद्भेदेन भवितव्यमिति । तत्र यदि ब्रह्मण एव नानात्वमभ्युपगम्यते चेत्—तदा तस्मिन् भेदयोगे ब्रह्मणो नानात्वयोगे दोषो महान् । को दोषः ? वैतिनो ह्यतथावादिनो वैदिका भवेयूः, वेदहृदयं परमार्थमद्वैतं च वाच्यं स्यात् । किञ्च, नानारूपेण परिणतत्वात् अनित्यादि-दोषोऽस्य लाङ्घ्याक्यविरोधं प्रसज्येत ।

अथोच्यते नास्माभिर्ब्रह्मणो नानात्वमभ्युपगम्यते अपितु जीव-  
परयोर्भेदोऽभ्युपगम्यत इति । अत्रापि महान् दोषः, यतो विनाशं  
प्राप्नोति । श्रूयते च—“मृत्योः स मृत्युम्” इत्यादि । “यदा ह्येवैष  
एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति” इति । अत्र  
जीवपरयोर्भेदोऽभ्युपगम्यमाने “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा  
ब्रह्म” इत्येवमादिश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणभाषितत्वाद्वैदिकत्वं नाम  
महान् दोषो भवति । कथं तर्हि त्वत्पक्षे जीवेश्वरादिव्यवहारभेदः,  
कथं वा तेषां नित्यत्वमिति ? तत्राह—“अनादियोगेन भवन्ति  
नित्याः इति । अनादिरविद्या माया । तथा चोक्तं—प्रकृतिं पुरुषं  
चैव विद्वानादौ उभावपि” इति । “इयं हि साक्षात्” इति च ।  
तद्योगेन अनादिमायायोगेन भवन्ति जीवादयो नित्याः, अद्वितीयस्यापि  
परमात्मनो मायया बहुरूपत्वमुपपन्न एव इत्यर्थः । श्रूयते च एक-  
स्यैव बहुरूपत्वम्—“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” “एको देवः  
सर्वभूतेषु गूढः” “एकं सद्भिप्राः” “एकं सन्तं बहुधा” “एकः सन्  
बहुधा विचचार” “त्वमेकोऽसि” “अजायमानो बहुधा विजायते”  
इति । तथा च मोक्षधर्मे—“एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यव-  
स्थितः ॥ एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्” ॥ १ ॥ तथा च  
यान्नवल्काः—“आकाशमेकम्” इति च । तथा च कावषेयं गीतासु—  
“न जायते म्रियते वा” इति । तथा चाह भगवान्—“अहं प्रशस्ता  
सर्वस्य” इति । “न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत् प्रभुः” इति ।  
किञ्च, मायानिमित्ते भेदोऽभ्युपगम्यमाने अस्य परमात्मनः कार्य-  
कारणात्मना अवस्थितस्य आधिक्यम् आधिपत्यं नापैति किञ्चित् किञ्चि-  
दपि, मायात्मकत्वात् संसारस्य कूटस्थ एव भवतीत्यर्थः । यस्मादेवं  
तस्मात् अनादियोगेन अनाद्यविद्यायोगेन भवन्ति पुंसः पुमांसो जीवाः  
बहवो भवन्ति ।

अथवा, पुंसः पुरुषस्य पूर्णस्य परमात्मनो या माया अनादिसिद्धा  
तद्योगेन बहवो भवन्ति । तथा च एतत् सर्वमनुगीतासु अष्टमा  
भगवान्—“इदं जगदनेकमिति वेदानुशासनम्” इति, तथा चाह



भगवान् पराशर आत्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वम्—“ज्ञानस्वरूप-  
मत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः” इति । तथा चैतत् स्पष्टमाह भगवान्  
सनत्सुजातः । ब्राह्मे पुराणे कावधेयगीतासु च—“असङ्गेन वेदात्  
पठध्वम्” इति ॥ २० ॥

### कालिका ।

जीवेशयोर्भेदं वारयन् सिद्धान्तमाह—दोष इति । विभेदो  
वैलक्षण्यं तदयोगे जीवपरेणयोर्भेदमिदं महान् दोषः सत्याप-  
त्नायः । तस्य परत्वापत्तेः । दोषशब्देन व्यपदिश्यते च विभेदयोगं  
प्रतिषेद्यत्यनामो निरीश्वरे तन्मे सिद्धे सति लोका निरीश्वरा  
अवैदिकाः स्युः श्रुतिश्च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाभङ्गत एकस्यान्यात्मत्वाभ-  
वात् परमार्थदृशि व्यर्था भविष्यतीति । अतो जीवपरेणयोर्भेद ओपा-  
धिको न तु तात्त्विक इत्यभिप्रायः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते”  
इत्येवमादिश्रुतं । तदुक्तं गौडपादाचार्यैः—नात्मभावेन नानेदं न  
स्वेनापि कथञ्चन । न पृथङ् ना पृथक् किञ्चिदिति तत्त्वविदो  
विदुः ॥ इति । मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथायं कथञ्चन । तत्त्वतो  
भिद्यमाने हि मत्तेताममृतं व्रजेत् ॥ इति च । तदेव पुनः स्पष्टी-  
करोति—हीति । हि यतः । अनादि माया या परमेश्वरनिकटवर्तिनो  
किं कुर्वीणाऽवतिष्ठते । तदुक्तं—“प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वानादौ  
अभावपि” । इति । ‘अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।  
अजमनिद्रमक्षप्रमदैतं बुध्यते तदा” ॥ इति च । तदयोगेन माया-  
योगेन मायाविकारभूतभोक्तृभोगभोग्यार्थयुक्ततयेति भावः, जीवादयो  
त्रिभक्ता अपि घटाकाशादित्यायेन नित्या भवन्ति । अयमेवाशयः—  
अद्वितीयस्य परमात्मनो मायया जीव स्तस्मादत्यन्तं भिन्न इव दृश्यते  
तेन हि मायया जीवः प्रकृतः स्यात् । किन्तु परमार्थतो घटाकाश-  
वज्जिह्वाकाशयोस्त्रि तयोर्भेदो न युक्त इति । तदुक्तं—“घटसंहत-  
मन्त्राद्यं नोत्पन्नमेव घटे । घटो नैवेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभो-  
पमः” ॥ इति । भेदश्च तयो र्यद्यपि लोके व्यवहारसिद्धस्तथापि ज्ञान-

ध्यानादिसाधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य जीवस्य देहेन्द्रियसङ्घातात् समु-  
 थास्यतः परमात्मनैक्योपपत्तेः स न पारमार्थिकः । अतो हि शास्त्रेषु  
 तद्भविष्यन्तमभेदमुपादाय व्यवहारसिद्धभेदकालेऽपि जीवपरयोरभेद  
 उक्तः । यत्राहुः पाञ्चरात्रिकाः—“आमुक्तेर्भेद एव स्याज्जीवस्य च  
 परस्य च । मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः” ॥ इति ।  
 तत्र शास्त्रमप्याह जीवो ज्ञानाद्यानादिमाधने स्वभाविकमेव तस्य  
 नामरूपप्रपञ्चायत्यन्तर्गतं भेदकालुष्यमपनीय पार्थिवानामणूनां  
 श्यामत्वं पाकेनेव परात्परं पुरुषमुपेतीति । श्रुतिश्च—“यथा नद्यः  
 स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नाम-  
 रूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥” इत्येवमाद्या । तथेति ।  
 अनादियोगेन मायायोगेन पुमानेकः सत्त्वैतत्पुरुषं पुंसो भवन्ति  
 बहवो जीवा भवन्ति तथाप्यस्याधिक्यं किं चिन्नापैतीत्यन्वयः । अयं  
 भावः—अद्वितीयमत्र परमात्मनो मायया जीवा भिन्ना दृश्यन्ते परमात्मा  
 तु विभक्तः । न च तस्य सर्वात्मकत्वं  
 हीयत इति । तदुक्तं—सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।  
 तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ इति । सात्वतास्तु  
 सांख्यदृष्टिमाश्रित्य तत्र मन्यन्ते यद्यपि पुरुषा असंख्या भोगाय ततः  
 उद्धृता जन्मादिभाजो भवन्ति तथापि तस्य पूर्णत्वं न हीयते, न च  
 जीवानां मोक्षेण स आधिक्यमुपैतीति । वाजसनेयिनश्च तत्र समा-  
 मनन्ति—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय  
 पूर्णमेवावशिष्यते” ॥ इति । असमायमर्थः । अदो मूलरूपं तच्छब्द-  
 वाच्यं कारणब्रह्म पूर्णं त्वं शब्दनिर्दिष्टं प्रकाशरूपमिदं कार्यब्रह्म पूर्ण-  
 सुभयं पूर्णं न देशावधवच्छिन्नमिति भावः । पूर्णादव्याकृतात् कारण-  
 ब्रह्मणः पूर्णं कृत्स्नं व्यक्तं कार्यब्रह्म उदच्यते प्रादुर्भवति । अच्युगति-  
 पूजनयोः । कर्मणिप्रत्ययः । पूर्णस्येति लालसा, पूर्णादित्यर्थः स्तस्मात्  
 पूर्णमादाय समुद्धृत्य पूर्णमेवावशिष्यत इति । उक्तं च गणितागमे—  
 शून्याच्छून्यसमुद्धारि शून्यत्वमवशिष्यत इति । तत्र संयोगवियोगाभ्यां  
 न्यत्वाच्च न्यनातिरिक्तातां न भजत इत्ययं महिमा पारमेश्वर एव ॥२०॥

## मूलानुवाद ।

सनत्सुजात बोले—विभेदयोगमें अत्यन्त दोष है, क्योंकि मायाके प्रभावसे वे जीवरूपमें नित्य अवस्थान करते हैं। उसी एक अद्वितीय परमेश्वरका मायाके कारण बहुत्वमें परिणत होने पर भी उनके आधिक्यमें किञ्चित्मात्र भी कमी नहीं होती ॥ २० ॥

## कालिकाभास ।

जीव तथा परमेश्वरके बीच किसी तरहका वैलक्षण्य अवश्य है—इस प्रकार की कल्पना करनेका आचार्य निषेध करते हैं। वेद हिन्दूधर्म की भित्ति है। और यही वेद कहते हैं कि जिस तरह मिट्टीके स्वरूप अथवा धर्मकी सम्यक् रूपसे जान जाने पर घट, सराव, माणिक तथा ईंट आदिका तत्व समझ सकते हैं, क्योंकि उक्त सब वस्तुएं बाह्यतः विभिन्न होने पर भी, केवल उसी मिट्टीके विकारमात्र हैं, उसी तरह ब्रह्म कौन वस्तु है, यह सम्यक् रूपसे समझ लेने पर, संसारके समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यहो एक विज्ञानमें सर्व विज्ञानोंकी प्रतिज्ञा कहकर संसारमें परिचित है, और यही अद्वैतवादका जीवस्वरूप है। यदि जीव और परमेश्वर के बीच भेद कल्पना की जाय, तो वेद की यह एक विज्ञान प्रतिज्ञा भी परमार्थ दृष्टि विषयसे व्यर्थ हो जाती है, और इसके अलावा वेद भी निरर्थक हो जाता है। इस तरहसे हिन्दूधर्मके भित्तिशून्य हो जाने पर नास्तिक्य दर्शन प्रबल होकर महाविप्लव उपस्थित करता है। अस्तु इन्हीं सब बातोंका विचारकर आचार्यने कहा कि विभेदयोग में अत्यन्त दोष है, अर्थात् जीव और परमेश्वर भिन्न रहें—इस प्रकारके सिद्धान्तके निश्चय कर लेने पर सनातन आर्यधर्ममें विप्लव उपस्थित हो जायगा। क्योंकि लोग अवैदिक होकर नास्तिक्यमतका अवलम्बन करने लग जायंगे।—“विभेदयोगमें वैलक्षण्य सद्भाव अर्थात् जीव एवं परमेश्वर विभिन्न है—इस प्रकारका सिद्धान्त ।

जीव तथा परमेश्वरके बीच भेद क्यों नहीं है, इसका कारण दिखलानेके लिये, आचार्यने कहा है—कि मायाके प्रभावसे वे जीवरूपमें नित्य हैं, अर्थात् जीव तथा परमेश्वरके बीच भेद, अथवा जीव तथा जीवका भेद, तात्त्विक नहीं है वास्तविक औपाधिक है। इस विषयमें श्रुतियां कहती हैं—इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यशाली ब्रह्म, मायाके द्वारा बहुत प्रकारके रूप धारण करता है। और इसी कारणसे आचार्य गौडपाद भी कहते हैं—“नेह नानेति चान्नायादिन्द्रो-मायाभिरित्यपि । अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥” अर्थात् ऐश्वर्यशाली ब्रह्म मायाके द्वारा बहुरूप धारण करते हैं—इत्यादि । श्रुतिनिर्देशके कारण समझना होगा कि, ब्रह्म अजायमान होकर भी मायामें द्वारा जन्मवान होकर (कहे जाकर) प्रतीयमान होते हैं ।

इन सब बातोंको स्पष्ट करनेके लिये श्लोकका शेषार्ध लिखा गया है । अद्वितीय परमेश्वर मायाके कारण अनेक हो जाते हैं, अर्थात् एक परमात्मा मायावश असंख्य जीवाकार बन जाते हैं । माया शक्तिरूपसे परमेश्वरमें निहित है । इसका न तो आदि है, न अन्त है, और नःशेष ही है । इसी लिये भगवद्गीतामें कहा गया है कि प्रवृत्ति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं । श्रुतियां कहती हैं—मायाको प्रकृति जानो तथा मायीको महेश्वर जानो । येही भोक्ता भी है, और ये ही भोग भी हैं ; येही भोग्य भी हैं, तथा ये ही सब कुछ हैं । इस तरहके सम्बन्ध माया रचित है अस्तु जीवका बहुत्व पारमार्थिक नहीं है ।

एकही पुरुष अनेक होगये है, इनमें कोई भेद नहीं है , ऐसी बातोंसे जान पड़ता है, कि आचार्यने दो प्रकारके भेदोंके प्रति लक्ष्य किया है । प्रथमतः जीव तथा परमेश्वरका भेद और दूसरा जीव तथा जीवका भेद । योग में दोनों ही भेदके निरस्त हो जाने पर भी, हमारे लिये भेदप्रतिपादक दृष्टान्त आवश्यक है । और आकाश ही उसका यथायथ दृष्टान्त है ।

घटाकाश तथा वहिराकाशमें जिस प्रकार भेदाभेद है, जीव तथा परमेश्वरमें भी भेदाभेद उसी प्रकारका है। आकाश अखण्ड है, अस्तु जो आकाश घटमें वर्तमान है, वही आकाश बाहर भी वर्तमान है। इस तरहके, परमार्थ देखनेसे दोनों आकाशोंमें कोई भी भेद नहीं दीख पड़ता। जो मिट्टीका आवरण घटाकाशको घेर रक्खा है, वह तौ उपाधिमात्र है। और उपाधिके संयोगसे जो भेद उत्पन्न होता है, वह सत्य नहीं है किन्तु माया है। क्योंकि उपाधि सम्पर्कके तिरोहित हो जानेसे भेदज्ञान बाधित हो जाता है। जीव तथा परमेश्वरका भेद भी उसी तरहका है। अखण्ड एकरस परमेश्वर अंशोंसे जिस समय मायारूप उपाधियोंसे छिपे रहते हैं, उस समय वे जीव कहलाते हैं। और जिस समय उपाधि हट जाती है, उस समय यही जीव प्रबुद्ध होकर उनका अखण्डत्व तथा एकरसत्वका अनुभव करता है। इसी लिये गौडपादोद्य-कारिकामें कहा गया है, कि जीव मायाके द्वारा सुला दिया जाता है, किन्तु जिस समय प्रबुद्ध होता है, उस समय वह अपनेकी जन्मरहित, निद्रादिरहित, स्वप्नरहित और तो क्या वैतादि ज्ञानरहित तक अनुभव करने लगता है।

एक घटाकाश तथा अन्य घटाकाशमें जिस प्रकारका अभेद है, जीव और जीवमें भी उसी प्रकारका अभेद है। जो आकाश एक घटमें है, वही आकाश अन्य घटमें भी वर्तमान है। उसमें कोई प्रभेद नहीं है। तब उनमें विशेषता यही है कि एक घटाकाश एक पतले मिट्टीके आवरणसे घिरा हुआ है, और अन्य घट अन्य मिट्टीके आवरणसे घिरा रहता है। इनके दोनों ही आवरण उपाधिमात्र हैं, इसी लिये आवरण हट जानेपर आकाशका भेद नहीं मालूम होता। देहादिवश जीवको भी जीवसे भिन्न देखते हैं किन्तु उनका देहादि उपाधिमात्र है। अस्तु इस उपाधिके हट जाने पर भेदज्ञान भी हट जायगा। इसी लिये नारद पञ्चरात्रमें कहा गया है कि, मुक्ति पर्यन्त ही भेदज्ञान रहता है,

और सुक्तिके बाद भेदके कारणके अभावसे भेदज्ञान नहीं रह सकता। यद्यपि जीव परेशकी लक्ष्यकर पाञ्चरात्रिक ऐसी बात कहते हैं, तथापि दोनों प्रकारके भेदसे ही यह बात स्वतःसिद्ध होती है।

उपाधिवश कुछ समयके लिये इस तरहके भेद-व्यवहार सिद्ध रहने पर भी, आचार्य सन्वत्सुजातने उनकी अभेद ही कहकर निश्चित किया है। क्योंकि ज्ञानध्यानादिके द्वारा संप्रसन्न जीवका देहादि सन्धानसे समुत्थित होकर परम ब्रह्ममें सुसम्पन्न हो जाने पर किसी प्रकारकी भेद की पारमार्थिकता रह ही नहीं जाती।

श्रुतियां भी कहती हैं—कि नदी समुद्रसे मिलकर जिस तरह अपना नाम तथा रूपका त्याग करती है, जीव भी ज्ञानके द्वारा परात्पर पुरुषमें सम्मिलित होकर, अपने समस्त नामादि भेद चिन्होंसे मुक्त होता है। इससे यह जाना जाता है कि पार्थिव द्रव्य जिस प्रकार आगमें तपनेसे अपना श्यामत्व छोड़ देता है, उसी तरह जीव भी ज्ञानध्यानादिके द्वारा समस्त भेदकालिमाको दूरकर ब्रह्मसम्पन्न हो जाता है।

यद्यपि हम लोग अमंख्य जीव देखते हैं, और यद्यपि सब ही जीव उनके ही अंश है, तथापि इससे उनके उत्कर्षमें किसी तरह को हानि नहीं होती। इसका कारण यही है, कि अविद्याके द्वारा प्रत्युपस्थापित भेद स्वाभाविक अथवा प्रकृत पक्षमें सत्य नहीं है। प्रतिबिम्ब चाहे कितना ही क्यों न हो, किन्तु उससे मुख्य सूर्यका जिस तरह कोई छाम नहीं होता, इसी तरह जीव चाहे कितना ही क्यों न हो, किन्तु इससे परमात्माका कोई भी इतर विशेष होनेकी कोई सम्भावना नहीं। इन्हीं सब बातोंको सोचकर आचार्यने कहा—कि बहुत्वमें परिणत होने पर भी उसका आधिक्य किसी तरह क्षुण्ण अथवा क्लृप्तयुक्त नहीं होता।

वाजसनेयी कहते हैं कि—कारण-ब्रह्म पूर्ण है तथा कार्य-ब्रह्म भी पूर्ण है। अनन्त कारण-ब्रह्मसे अनन्त कार्य-ब्रह्मके प्रादुर्भूत होने

पर भी कारण-ब्रह्मका पूर्णत्व कभी व्याहत नहीं होता । ऐसी श्रुति-योंके प्रामाण्य हेतु सांख्यवित् सात्वतगण कहते हैं कि यद्यपि असंख्य पुरुष भोगके लिये उनसे उद्धृत होकर जन्मादिके भागी होते हैं, और यद्यपि असंख्य पुरुष मुक्त होकर उनमें सम्पन्न होते हैं, तथापि उससे उनके पूर्णत्वमें किसी प्रकारका कोई क्लृप्तवृद्धि नहीं होती ।

इस समय अङ्गशास्त्रके एक नियमका स्मरण आता है—एक वस्तुके असंख्य भागके एक भागको शून्य कहते हैं । इस तरहके एक भागके साथ इसी तरहके और एक भागका संयोग करनेसे मिले हुए भागोंका अवयव अपने अपने अवयवकी अपेक्षाबुद्धि नहीं पाता । साथ ही इस तरहके एक भागसे इसी तरहका एक और भागके वियोग ( घटाने )से वियुक्त अवयवका क्लृप्त नहीं होता । इसी लिए गणितागममें कहा गया है, कि शून्यमें से शून्यके घटाये जाने पर शून्यही बचता है । शून्य ही क्यों बचता है ? यह पूछने पर शास्त्र वैकल्पिक ज्ञानका परिचय देते हैं, किन्तु हमलोग कहेंगे कि, योग वियोगमें शून्यत्व अथवा अनन्तत्व, जो वृद्धि वा क्लृप्त नहीं पाते, वह केवल परमेश्वर को प्रबल महिमा है ॥ २० ॥

य एतद्वा भगवान् नित्यो

विकारयोगेन करोति विश्वम् ।

तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते

तथार्थयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१ ॥

अन्वयः ।

यो वा भगवान् नित्यः स विकारयोगेन ( मायायोगेन ) एतत् विश्वं करोति । तथा च तच्छक्तिः इति मन्यते स्म । तथार्थयोगे च वेदा भवन्ति ॥ २१ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तावदेकस्यैव परमात्मनः अनादिमायायोगेन बहुरूपत्वमुक्तम्,

इदानीं यदीश्वरस्य कारणत्वं तदपि मायोपाधिकमित्याह—य एत-  
दिति । य एतद्वा परमार्थभूतो भगवान् ऐश्वर्यादिसमन्वितः परमे-  
श्वरो नित्यः स विकारयोगेन ईक्षणादिपूर्वकं विश्वं करोतीति तथा  
तत् सर्वं तच्छक्तिर्देवात्मशक्तिर्मायैव करोति न परमात्मा अपूर्वादि-  
लक्षण इति स्म मन्यते । न स्वतः चित्सदानन्दाद्वितीयस्य कारणत्वं,  
किन्तु मायावेशवशादित्यर्थः । किं तर्ह्यस्य तथाभ्रतशक्तियोगे प्रमाणम्  
इति चेत्, तत्राह—तथार्थयोगे । तस्य परमात्मनो जगदुपादानभूत-  
मायार्थयोगे च भवन्ति वेदाः । तस्य मायासदभावे वेदाः प्रमाणं  
भवन्तीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—“इन्द्रो मायाभिः” इति । तथा  
चाह भगवान्—“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया”  
इति ॥ २१ ॥

### कालिका ।

जीवपरिशयोर्भेदं निरस्य परमेश्वर आख्यापित एक एव । इदानीं  
जगत्प्रपञ्चमपि ततः पृथक्स्त्वं वारयति—य इति । यो भगवान्  
पद्मैश्वर्यादिमस्यन्नः परमेश्वरो नित्यः पद्मभावगर्हितः स श्रुतिस्मृति-  
प्रसिद्धो विकारयोगेन स्वमायया विश्वं जगदेतत् परिदृश्यमानं  
करोति—इत्यन्वयः । वा शब्द इवार्थः । अयमस्यभिप्रायः—यदेतत्  
परिदृश्यमानं विश्वं मायया परिणामीव भाति तदेव परमार्थतो  
नित्योऽविकारी परमात्मैवेति । श्रुतिश्च—“यतो वा इमानि भूतानि  
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ताभिर्संविशन्ति तद्ब्रह्मेति” ।  
ऋग्वेदश्च तत्र वदति—“किं खिद्वनं क उ स वृक्ष आसीद् यतो  
द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । मनोषिणी मनसा पृच्छतेदुतद् यदध्व-  
तिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आस यतो द्यावा-  
पृथिवी निष्टतक्षुः । मनोषिणी मनसा विब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्  
भुवनानि धारयन्” ॥ इति । किमिति लोकानुसारिणि प्रश्नेऽलौकिक-  
वस्तुत्वात् स च तत् तच्च ब्रह्मेति श्रुतितात्पर्यम् ।

ननु, ‘पुरुषस्य च शुद्धस्य नाशुद्धा विजृम्भवेदि’ति श्रुतेः पर-



मात्मनोऽपरिणामित्वादुपादानकारणत्वेनैव प्रधानं कथं नाभ्युपेयम् ?  
 उक्तञ्च—“ईक्षापूर्वककर्तृत्वं प्रभुत्वमसरूपता । निमित्तकारणेष्वेव  
 नोपादानेषु कर्हिचित्” ॥ इति । प्रधानं च जडं परिणामि च,  
 जगच्चापि जडमेव, तर्हि जडस्य जडमेव कारणं सादृश्यादिति न्यायेन  
 जगत उपादानकारणं प्रधानं भवति न तु परमात्मा वैलक्षण्यादपरि-  
 णामित्वाच्च । “अजामेकां लोहितशकलशङ्कां ब्रह्मोऽजः सृजमानां  
 सरूपा” इत्येवमाद्या मन्त्रवर्णाञ्च प्रधानस्यैव जगदुपादानत्वं सम-  
 र्थयितुमुत्सहन्ते । अतो हि परमात्मा निमित्तकारणत्वेन भवितु-  
 मर्हति प्रधानस्योपादानकारणत्वादित्याशङ्क्य प्राह—तथा चेति । तथा  
 च तेनैव शास्त्रप्रसिद्धेन प्रकारेण जगत्परिणामस्तच्छक्तिः, परमात्मनः  
 शक्तिरिति योगिभिर्मन्यते स्म । अनेन योगानुभवमाचार्यः प्रमाण-  
 त्वेनोपन्यसतीति बोध्यम् । श्रुतिश्च—“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्  
 देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढामि”ति । तथा च ब्रह्मसूत्रं “जन्माद्यस्य  
 यत” इति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मे”ति श्रुतिर्निर्दिष्टात् । तत्र जगत्-  
 कारणत्वे परमात्मन उपादानत्वेन निमित्तत्वेन च गृह्यते तस्य साधु-  
 लक्षणमुपात्तम् । ततः स्थणानिखननन्यायेन स्वकीयामुक्तिं द्रढयति—  
 तदिति । तदर्थयोगे निमित्तोपादानवस्तुशरीरतया स्वमायया स  
 उपादानरूपो निमित्तरूपश्चेत्यस्मिन् विषये वेदाः श्रुतयो भवन्ति  
 प्रमाणत्वेनेत्यध्याहारः । अयमस्य भावः । न केवलमनुभवेन तस्य  
 सर्वकारणत्वं निश्चीयते किन्तु श्रुतावपि तदेव साक्षान्निगद्यते ।  
 श्रुतिश्च—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,  
 यन् प्रयन्ताभिसंविशन्ति तद्ब्रह्मेति” । एतदुक्तं भवति—स्वयमपरि-  
 च्छिन्नं परमात्मा स्वलीलीपकरण-निमित्तोपादान-वस्तुशरीरतया तन्मयः  
 स्वशरीरभूतप्रकृति-पुरुष-समष्टिपरम्परया महाभूतपर्यन्तमात्मानं  
 स्वमायया तत्तच्छरीरकं परिणमय्य स्थावरादिजीवान्तजगद्रूप इति ।  
 चकार्षु व्यपदिश्यते न केवलमनुमानं योगिनामनुभवो वा तस्य  
 सर्वकारणत्वे प्रमाणं किन्तु साक्षाद्देवा अपीति । तदुक्तं मौड-  
 पादाचार्यैः—“नैह नानेति चाक्षाद्यादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । अजाय-

मानो बहुधा मायया जायते तु सः” ॥ इति । “जात्याभासं चलाभासं वस्त्राभासं तथैव च । अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्” ॥ इति च । २१ ।

### मूलानुवादः ।

उसी नित्य भगवानने विकारयोगसे अर्थात् मायाके द्वारा इस सृष्टिकी रचना की है । योगी लोग सोचते हैं, कि वही उनकी शक्ति है । वेद भी इस विषयमें प्रमाण हैं ॥ २१ ॥

### कालिकाभासः ।

जीव तथा परमेश्वरका भेद समझाकर वा निराकरण कर अब जड तथा परमेश्वरके भेदका निराकरण करते हैं । वही अर्थात् श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध । मूलमें नित्य शब्दके द्वारा षड्भाव साहित्यको लक्षित किया गया है । भगवान षडैश्वर्यादियुक्त परमेश्वर है । उन्होंने विकार योगसे इस सृष्टिकी रचना की है अर्थात् वे अपनी मायाके द्वारा इस परिदृश्यमान जगत्प्रपञ्चरूपमें परिणत हुए हैं । इसका तात्पर्य यही है कि—परिदृश्यमान जगत्प्रपञ्च जिस मायाके कारण परिणामी कहकर बतलाया गया है, वह वस्तुतः अविकारी परमात्मा है । इसी लिये श्रुतियां कहते हैं—जिससे परिदृश्यमान जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसमें वह स्थित है, एवं जो उनके प्रलयनिमित्त प्रयाणाभिमुख होकर रहता है वही ब्रह्म है । ऋग्वेदने भी इस विषयमें लौकिक प्रश्नोंके द्वारा जगत्का अलौकिकत्व दिखलाया है । किस जङ्गलके किस वृक्षसे यह स्वर्गमर्त्यादि लोक निर्मित हुआ है ? जो संसारमें रहकर भी संसारका धारण करते हैं उसी ब्रह्मरूप जङ्गलके ब्रह्मरूप वृक्षसे यह स्वर्गमर्त्यादि लोक निर्मित हुए हैं ।

श्रुति कहती है कि विशुद्ध पुरुषसे अशुद्ध विकार नहीं उत्पन्न होता । इसी लिये अपरिणामी परमात्माको निमित्तकारण मानकर सन्निहित प्रधानकी ही जगत्का उपादान कारण मानना ठीक है । शास्त्रोंमें भी यही कहा गया है कि—“अलोचनापूर्वक देखनेसे

मालूम होगा कि कर्तृत्व, प्रभुत्व, तथा भिन्नरूपता निमित्त कारणमें ही वर्तमान रहते हैं, उपादान कारणमें वे कभी समुपपन्न नहीं होते।” और भी देखा जाता है कि प्रधान ही जड़ तथा परिणामी है, एवं जगत भी जड़ तथा परिणामी है। अस्तु सादृश्य हेतु जड़ ही को जड़का कारण होना उचित है। इसी लिये सांख्योक्त प्रधानकी परिदृश्यमान जगतका उपादान मानना ठीक है। मन्त्रवर्णोंमें भी कहा गया है, कि—त्रिगुणात्मिका सनातनी प्रकृति गुणतारतम्यके द्वारा अपने समान असंख्य पदार्थोंका उत्पादन करती है। इसी तरह मन्त्रवर्ण भी सांख्योक्त प्रधानवादका समर्थन करनेके लिये उत्साह प्रदान करते हैं। अत एव परमात्मा जगतके निमित्त कारण है, एवं अचेतन सांख्योक्त प्रधान उनका उपादान कारण है—ऐसा युक्तिवाद पीछे बलवान होगा इसकी आशङ्का करके आचार्यने कहा है—कि योगी लोग समझते हैं कि वही उनकी शक्ति है, अर्थात् योगी लोग मायाको ही पारमेश्वरी शक्ति समझते हैं। इस जगह मनोगत आशय यही है कि शक्ति तथा शक्तिमानकी तरह माया तथा ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है, अस्तु जगत्को ब्रह्मसे विभिन्न नहीं समझना।

मया परमेश्वरी शक्ति है, तथा वह परमेश्वरसे पृथक् नहीं है, इस विषयमें योगानुभवका प्रमाणरूपमें व्यवहार करने पर भी उससे सब ही अभ्यस्त नहीं है, इसलिये फिर भी अन्तमें वही वेदचतुष्टय प्रामाण्यरूपमें उपन्यस्त हुए हैं। यहां वेद शब्द लक्षणाके द्वारा वेदान्तादि शास्त्रोंको भी बतलाता है। नामसे तो वेदान्तका उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि वेदका निगूढ़ चरम तत्त्वको उद्घाटन करना ही वेदान्तका अभिप्राय है। वेदान्तमें विविधवादोंका प्रचलन रहने पर भी ब्रह्मानुभवमें वह क्रमादि नियमानुसार प्रख्यान भेद मात्र ही है। इसी लिये आचार्य को उक्तिमें कहीं कहीं अद्वैतवाद और कहीं कहीं विशिष्टाद्वैतवादका गन्धलीश रहने पर भी वह दृष्टिभेदके कारण दोषावह नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

यस्माद्धर्मानाचरन्तीह केचित्

तथाधर्मान् केचिदिहाचरन्ति ।

धर्मः पापेन प्रतिहन्यते वा

उताहो धर्मः प्रतिहन्ति पापम् ॥ २२ ॥

अन्वयः ।

यस्मात् इह केचित् धर्मान् आचरन्ति, तथा इह केचित् अधर्मान् आचरन्ति । धर्मः पापेन प्रतिहन्यते ? उत धर्मः पापं प्रतिहन्ति ॥ २२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तावत् “प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि” इत्यादिना मृत्योः स्वरूपं तस्य कार्यात्मनाऽवस्थानं तन्निमित्तं चानेकानर्थं दर्शयित्वा केन तर्ह्यस्य विनाशः इत्याशङ्क्य “एवं मृत्युं जायमानम्” इत्यादिना ज्ञानादेवाभयप्राप्तिं दर्शितां श्रुत्वा प्रासङ्गिके चोद्यद्वये परिहृते, कर्म-स्वभावपरिज्ञानाय प्राह धृतराष्ट्रः—यस्मादिति । यस्मात् धर्मान् अग्निहोत्रादीन् आचरन्ति इह लोके केचित् तथा अधर्मान् इह आचरन्ति । किं तेषां धर्मः पापेन प्रतिहन्यते ? उताहो स्विस् धर्मः प्रतिहन्ति पापम् ? अथवा तुल्यबलेन अन्यतरेण अन्यस्य विनाशः ? इति ॥ २२ ॥

कालिका ।

एवं सर्वभोगभोग्यभोक्तृनियन्तृलक्षणस्य प्रपञ्चस्य स्वरूपनिर्देशा-ज्जगज्जन्मनिमित्तभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोर्ब्रह्मानन्यत्वाच्च पूर्णानन्दं ब्रह्म-द्वैतं सिद्धम् । समुत्खातद्वैतविज्ञानेन च ब्रह्मविद्या ब्रह्मविदां मृत्यु-नाशो दर्शित इति मृत्युर्नास्त्येति पक्षः स्थिरः । केचित्तु ब्रह्मविदो गार्हस्थ्यव्रता अश्वपतिकेकयजनकादयः कर्माणि योगाद्युपासनासहि-तानि कुर्वन्ति । केचिच्च नैष्ठिकब्रह्मचर्यवैखानसपारिव्राज्याश्रम-प्रविष्टाः सोऽहं तस्मिन्सोऽह्याद्युपासननियमाद् यागादीनि कर्माणि न

कुर्वन्ति । तत्र पूर्वोक्तानां कर्माचरतां यागादिसाधनमभ्यादनेऽपि परपीडाकीटवधादिसम्भवात् तद्गतं पापं दानादियोगात् तद्गतं पुण्यं चोत्पद्यते, श्रेष्ठोक्तानां च नैष्ठिकादीनां कर्मत्यागात् प्रत्यवायजनितं पापमुपासनविधियोगात् तद्गतं पुण्यं चोत्पद्यते । अतः पृच्छति धृतराष्ट्रस्तेषां धर्मः पापेन प्रतिहन्यत आहोस्वित् तदेव पापं धर्मः प्रतिहन्तीति । केकयजनकादीनां ब्रह्मविदां कर्माचरणदर्शनादुक्तं प्रथमं चरणं यस्मादिति । “ऋषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्ये-  
स्यामहे, किमर्था वयं यच्चासमहे” इत्यादौ ब्रह्मविदां यागादिधर्मत्याग-  
दर्शनादुक्तं द्वितीयं चरणं तथेति । अधर्मशब्देन विरक्तस्य गार्हस्थ्य-  
कर्मत्याग उद्दिष्टो न तु पापाचरणं पाषण्डानाम् । न ह्यधर्मोपासनात्  
किञ्चिदभावविशिष्टधर्मप्रतीतिर्न च तदभावः किन्तु विपरीतव्याप्तिः ।  
अमित्रवदधर्मशब्दस्य सतत्त्वापरपर्यायतत्त्वभूतवस्तुसदभाव उपपद्यते,  
यथा श्वमित्रो न किञ्चिदभावविशिष्टं मित्रं नापि तदभावः किन्तु  
सपन्नः, एवमधर्मो न किञ्चिदभावविशिष्टो धर्मो नापि तदभावः किन्तु  
यागादिधर्मविपरीत उपास्तिविशेषः । नञ्त्तत्पुरुषः । आरोपितत्वं  
च नञर्थः । आरोपिता ब्रह्मोपास्तिरिति बोधः । धर्मः पापेन प्रति-  
हन्यत उक्तं वाहोस्विद् धर्मः प्रतिहन्ति पापम् । उभयोरेवानुभवः  
समादधवा अन्यतरेणान्यतरस्य विनाश इति प्रशामिप्रायः । यद्वा श्लोकः  
सामान्यतो व्याख्येयः । २२ ।

सूत्रादुक्तम् ।

धृतराष्ट्र बोले— संसार में कोई तो धर्माचरण करते हैं, अर्थात्  
कर्मदि करते हैं ; और कोई अधर्माचरण करते हैं, अर्थात् नैष्ठि-  
कादि धर्ममें दीक्षित होकर यागादि कर्म की त्यागते हुये, ब्रह्मोपासना  
रूप अन्योन्य धर्मका अवलम्बन करते हैं । पिछले लोगोंका उपासना  
जनित धर्म, क्या प्रत्यवाय जनित पापके द्वारा प्रतिहत होता है ?  
अथवा उनका उक्त धर्म प्रत्यवाय जनित पापको नाश  
करता है • ॥ २२ ॥

### कालिकाभास ।

उक्त प्रश्नका उत्तर देखकर ही इस श्लोकका ऐसा अनुवाद किया गया है । वेदके अनुशासनक्रमसे, याग यज्ञ व्रतादि किए जाते हैं, और उसीके लिये यजमान पुण्यार्जन करते हैं, । साथही वेदोंमें यह भी कहा गया है कि, द्विज गुरुगृह में रहनेके बाद अपने घरको न लौटकर यागादि कर्म त्याग पूर्वक, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मोपासना कर सकता है । इसमें यह संदेह हो सकता है, कि कर्तव्यत्यागके लिये नैष्ठिक कर्मोंका प्रत्यवाय जनित पाप और उसका ब्रह्मोपासनाजनित पुण्य, यह दोनों ही भोगप्रद होगा कि नहीं ? धृतराष्ट्रने इसीका कारण पूछा—कि उनका उपासनाजनित धर्म क्या प्रत्यवायजनित पापके द्वारा प्रतिहत होता है, अथवा उनका उक्त धर्म प्रत्यवायजनित पापको ही नाश करता है ।

“कोई कोई तो अधर्म आचरण करते हैं ।” इस वाक्यके द्वारा पाषण्डका पापाचरण नहीं उद्दिष्ट हुआ है । क्यों कि जो शास्त्रविरुद्ध, धर्मविरुद्ध अथवा विवेकविरुद्ध कार्य करके पाप अर्जन करते हैं, उनका भोग तो शास्त्रोंमें व्यवस्थापित ही है, अस्तु उसमें संदेहका अवकाश नहीं रह जाता । संस्कृतमें सादृश्य, अभाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध इन्हीं ऋ: ( ६ ) अर्थोंमें “नञ्” का व्यवहार होता है, यही जानकर यहां अधर्म शब्दसे धर्मसे अन्य अर्थ मानना पड़ेगा । जिस प्रकार ‘अघट’ कहनेसे घटसे अन्य पदार्थ जाना जाता है, अर्थात् पट समझा जाता है, कट समझा जाता है सठ समझा जाता है, अन्ततः, घटके अलावा और कोई भी वस्तु ही समझी जा सकती है, उसी तरह ‘अधर्म’ शब्दसे भी यागादि धर्मसे अन्य जिस किसी पदार्थके समझे जाने पर भी इस स्थानमें लक्षणाके द्वारा ब्रह्मोपासना ही समझी जाती है । लक्षणा निर्देशका कारण यहही है कि सनत्सुजातने प्रश्नोत्तरमें “विद्वान्” शब्दके द्वारा नैष्ठिकादि ब्रह्मचारीको ही लक्ष्य किया है, और नैष्ठिकादि ब्रह्मचारी यागादि धर्म परित्यागकर ब्रह्मोपासनाको ही किया करते हैं । इसी

लिये “अधर्म” शब्दसे ब्रह्मोपास्ति निर्दिष्ट हुई है । अथवा साधारण भावसे भी श्लोककी व्याख्या की जा सकती है ॥ २२ ॥

सनत्सुजात उवाच ।

तस्मिन् स्थितो वापुःकर्मणि नित्यं

ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धम् ।

तथान्यथा पुण्यमुपैति देही

यथागतं पापमुपैति सिद्धम् ॥ २३ ॥

अन्वयः ।

तस्मिन् ( ब्रह्मणि ) स्थितो विद्वान् ( योगबलसमन्वितो ब्राह्मणः ) सिद्धं ( निर्वृत्तम् ) उभयं कर्म ( पापपुण्यात्मकं कर्म ) ज्ञानेन नित्यं प्रतिहन्ति ( विनाशयति ) । अन्यथा देही ( देहाभिमानवान् जीवः ) यथागतं पुण्यमुपैति तथा पापमुपैति [इति] सिद्धम् ( प्रसिद्धम् ) ॥ २३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

अविदुषः उभयोरनुभव एव नान्यतरेणान्यतरस्य विनाशः । विदुषः पुनरुभयोरपि ज्ञानाग्निना विनाशः इति उत्तरमाह । एवं पृष्टः प्राह भगवान् सनत्सुजातः—तस्मिन्निति । तस्मिन् पुण्यापुण्यात्मके कर्मणि स्थितोऽपि कुर्वन्नपि उभयं पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म नित्यं नियमेन विद्वान् ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति । कथमेतदवगम्यते ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति ? तत्राह—सिद्धं प्रसिद्धं ह्येतत् श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु । तथा च श्रुतिः “भियते हृदयग्रन्थिः श्लिष्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” ॥ इति । “यथा पुष्करपलाश” इति । “यथेष्वीका तूलमग्नी” इति च । “यथैधांसि समिद्धोऽग्निः” इति च । “क्षणमात्मानुसन्धानात् पापं दहति कोटिशः । अन्यथा पापविध्वंसो न भवेत् कोटिपुण्यतः” ॥ इति च ।

अन्यथा ज्ञानहीनश्चेत्पुण्यमुपैति । यथागतं पापमुपैति तत्फलं

चोपभुङ्क्ते । कथमवगम्यते इति चेत्, एतदपि श्रुतिस्मृतीतिहास-  
पुराणादिषु प्रसिद्धम् । तथा च श्रुतिः—“इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं  
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ति प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं  
हीनतरं वा विशन्ति” ॥ इति । “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन  
तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः” ॥  
तथैव वासुदेवः—“त्रैविद्या माम्” इति च ॥ २३ ॥

### कालिका ।

प्रश्नस्वरूपमुपलभ्य प्रतिवचनमाह—तस्मिन्निति । तस्मिन् ब्रह्मणि  
स्थितो विद्वन् ब्रह्मिष्ठः सिद्धं निर्द्वन्द्वमुभयं कर्म पापपुण्यात्मकं  
ज्ञानेन नित्यं प्रतिहन्ति विनाशयति । तथाहि विदुषः सर्वैकर्मक्षय-  
व्यपदेशो ब्रह्मदारण्यके श्रूयते—“उभे उ हवैष एते तरती”ति ।

ननु, अदत्तफलं कर्मापूर्वं यद्यपि विनश्यति, कर्मण एव फल-  
प्रसवसामर्थ्यबोधकश्रुतिः परमाथदृशि व्यर्था भवेत्, स्मृतिश्च कदर्थिता  
स्यात् । “नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपो”त्यादिशास्त्र-  
विरोधात् । न च ब्रह्मज्ञानं पूर्वोत्तराघयोः प्रायश्चित्ततया विधीयते  
येन प्रायश्चित्तेन दुरितविनाश उच्यते । मैवम् । श्रुतिनिर्देशात् ।  
तत्र काचन श्रुतिब्रह्मज्ञानेन पूर्वोपचितस्य दुरितस्य विनाशं व्यप-  
दिशति—“यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयतैवं हास्य सर्वं पाप्मानः  
प्रदूयन्त” इति, काचन ततश्च सम्भाव्यमानसम्बन्धस्यागामिनो दुरित-  
स्याश्लेषं व्यपदिशति—यथा पुष्करपलाशे आपो न श्लिष्यन्ते, एवमेवं  
विदि पापं कर्म न श्लिष्यत” इति । यदुक्तमनुपभुक्तफलस्य कर्मणः  
क्षयकल्पनायां शास्त्रकदर्थनं स्यादिति, तत्र । भिन्नविषयत्वात् ।  
कर्ममीमांसा प्रतिपादयति कर्मफलजननसामर्थ्यद्रष्टुमविषयमुत्तर-  
मीमांसा तु विद्याया उत्पन्नायाः फलजननशक्तिविनाशसामर्थ्यमुत्-  
पत्स्यमानानाञ्च फलजननशक्त्युत्पत्तिप्रतिवन्धकरणसामर्थ्यमिति  
द्वयोर्विषयो भिद्यते । यथा ऊर्णोपानहोर्भूतत्वतन्निवारणसामर्थ्य-  
विषययोर्द्वयोः प्रमाणयोरपि विषयभेदात् प्रामाण्यमेवं मीमांसयोः



कर्मफलजननतन्निवारणसामर्थ्यविषययोर्न कश्चिद् विरोधो न च शास्त्रव्याघातः ।

तथान्यथा ज्ञानहीनः सकामो वा देही देहाभिमानवान् जीवः सिद्धं परिनिष्पन्नं यथागतं यागादिसाधनसम्पादने दक्षिणादिदान-हेतुत्वादपरिहार्यं पुण्यं, परपीडाहेतुत्वादपरिहार्यं पापमुभयमुपैति उपभुङ्क्ते । यत्नेदमुक्तं—“स्वल्पः सङ्करः \* सुपरिहरः सप्रत्यव-मर्शः कुशलस्य नापकर्षायालम् । कस्मात् ? कुशलं हि मे बहुन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गोऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यती”ति ॥ २३ ॥

### मूलानुवाद ।

सनत्सुजानने कहा—ब्रह्ममें लब्धस्थितिक विद्वान् पुरुष ज्ञानके द्वारा पापपुण्यात्मक दोनों ही कर्मों का नाश कर देते हैं । एवं जो अविद्वान् है वे पापपुण्य दोनों ही कर्मों के फलको भोगते हैं ॥ २३ ॥

### कालिकाभार ।

उक्त प्रश्नके पारविषयमें आचार्य सन्दिग्ध होकर इस प्रकारसे कहते हैं कि पूर्वश्लोक को जिज्ञासा चाहें जो भी कुछ क्यों न हो, किन्तु उसका प्रतिवचन मनकी समस्त विचिकित्साको अपनोदन करते हुये, विशेष दृष्टिकर होगा ।

ग्रन्थ पढ़नेसे पण्डित हो सकता है किन्तु विद्वान् नहीं हो सकता । क्योंकि अनुभूतिमूलक ब्रह्मविद्या अधिगत नहीं हुए बिना कौन विद्वान् पदवाच्य नहीं हो सकता । अस्तु ब्रह्म कौन वस्तु है, यह जिन लोगोंने समझ लिया है, और समझ लेने पर उपासनाके द्वारा उसमें प्रतिष्ठा लाभ की है, वे ही विद्वान् हैं ।

और भी कर्म यदि फल दिये बिना ही विनष्ट हो जाता हो तो फिर सभी श्रुतियोंमें कर्मका जो फलप्रसवसामर्थ्य दिखलाया गया है, वह तो परमार्थ दृष्टिसे व्यर्थ हो जाता है, साथ ही भोग विना कर्मका कभी फल नहीं होता, यह सब ही स्मृतियोंका

आदेश है, वह भी तो कदर्थित हो जाता है । और ब्रह्मज्ञान भी शास्त्रोंमें पूर्वोत्तर पापोंका प्रायश्चित्त रूपसे नहीं कहा गया है, इसीसे वह कभी पाप नाश करनेका कारण हो ही नहीं सकता । यदि कोई इसतरह पूर्वपक्ष करे तो सिद्धान्ती लोग कहेंगे—कि—“रुद्धको अग्नि जिस प्रकार भस्मीभूत कर देता है, ब्रह्मज्ञान भी पापका उसी तरह विनाश कर देता है ।”—ऐसी श्रुतियोंसे समझ सकते हैं कि विद्वानोंका उपचित पापका शास्त्रानुसार ही नाश होता है । और भी—“पद्मपत्रके ऊपर जलके समान ही ब्रह्मज्ञ लोगोंको पाप संलग्न नहीं होता,—”इस प्रकारकी श्रुतियोंसे समझा जा सकता है कि, विद्वान लोग सभ्याव्यमान पापसे भी, शास्त्रानुसार उपहत नहीं होते । और कर्मोंका फल भोग किये विना स्मृतियोंका तात्पर्य विकृत होगा—ऐसा भी कहना संगत नहीं । क्योंकि पूर्व मीमांसामें कर्मों की फल जनन शक्तिको दृढ़ करनेके लिये ऐसा कहा है, एवं उत्तरमीमांसामें विद्याके द्वारा कर्मकी इस फल जननशक्तिको व्यर्थ करनेके लिये ऐसा कहा है । अस्तु यह विषयके दो भिन्न भिन्न प्रसङ्गको अधिकार किये रहनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि श्रुति तथा स्मृतियोंका तात्पर्य नष्ट हो गया । आग जलातो है, तथा जल आगको शान्त करता ( बुभाता ) है,—इन दोनों विषयोंके जैसे अपने अलग अलग प्रसङ्गके प्रामाण्य हैं—उसी तरह कर्मोंकी फलजनन शक्ति, तथा विद्या की उसकी निवारण करनेको शक्ति यह दोनों ही विषय परस्पर विरुद्ध न होकर अपने अपने व्यापारमें प्रमाणरूपसे गण्य है, तथा इससे शास्त्रोंका किसी तरहका व्याघात भी नहीं होता ।

उसके बाद अविद्वान की बात । जो निष्काम कर्म करते हैं वे ही विद्वान है, किन्तु अविद्वान लोग ब्रह्मको जगन्मय देख नहीं सकते ; इसीसे सब ही काम वे अपने लिए फलाकांक्षा रखकर करते हैं । वे यागादि कर्म करके भोगके निमित्त पुण्यका अर्जन करते हैं, एवं उसके साथ ही साथ पापका भी अर्जन कर लेते हैं । क्योंकि

यज्ञादिकोंमें दानादिके कारण पुण्य होता है, और साथ ही पर-पोड़ादिके कारण पाप होता है। इसी विषयमें भगवान् पञ्चशिखा-चार्यने एक वैदिक आख्यायिका कही है। आख्यायिका की भङ्गिमा (मुख्य बात) इस प्रकार की है। कोई एक शुक्लधर्मप्रवण व्यक्ति यज्ञमें बलिदान, कीटवध तथा बीजादिके जीवनाशके द्वारा दूसरेको पीड़ा दी जाती है,—इसीसे उसका (यज्ञका) कृष्णत्व दिखलाया है। और कर्मी लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि यज्ञमें जो पाप होता है वह बहुत हो अल्प परिमाणमें होता है। दूधमें जिस प्रकार जल रहता है, जसी तरह वह (पाप) भी पुण्यके साथ मिला रहता है। और प्रायश्चित्तके द्वारा उसका परिहार करना कष्टसाध्य नहीं होता साथ ही वह सुकृतके क्षयसाधनमें भी कार्यकर नहीं है। इसी लिये यज्ञादिममुद्भूत पाप यजमानका अपकर्ष नहीं कर सकते—क्योंकि उसमें पुण्यभागके अधिक रहनेके कारण यह पाप उससे छूट जाता है। ऐसी हालतमें यह पाप दुःखप्रद होने पर भी वह भोजनानन्तरीय दुःखवत् सहने लायक है—इसमें कोई सन्देह नहीं।” इससे समझा जा सकता है—कि कर्मी पाप पुण्य दोनों-ही का भोग करता है। इसीसे आचार्यने कहा है—अज्ञानी पाप तथा पुण्य दोनोंका ही फल भोगता है ॥ २३ ॥

गत्वोभयं कर्मणा युज्यतेऽस्थिरं

शुभस्य पापस्य स चापि कर्मणा ।

धर्मेण पापं प्रणुदतीह विद्वान्

धर्मो बलीयानिति तस्य विद्धि ॥ २४ ॥

अन्वयः ।

शुभस्य पापस्य च उभयम् अस्थिरं गत्वा कर्मणा युज्यते । अपि स विद्वान् (अपरोक्षज्ञानी) धर्मेण कर्मणा पापम् इह प्रणुदति इति तस्य धर्मो बलीयान्ति विद्धि ॥ २४ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

किम् अविदुषः अनुभव एवोभयोः, उतान्यतरेणान्यतरस्य विनाश इति तत्राह—गत्वेति । गत्वा परलोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यसाध्यं फलम् पुण्यापुण्यलक्षणैः कर्मणा भुज्यतेऽस्थिरम् । श्रूयते च ब्रह्मदा-  
रण्यके—“यो वा एतदक्षरम्” इति । “अथ ये अन्यथातो विदुः” इति च छान्दोग्ये । स चापि सोऽपि विद्वान् धर्मेण कर्मणा पापं प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान् वक्ष्यमाणलक्षण ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्मानुष्ठाता तस्य धर्मो बलीयानिति विद्धि जानीहि, ईश्वरे-  
ऽर्पितत्वात् । तथा च वक्ष्यति—“तदर्थमुक्तं तप एतदिज्या ताभ्या-  
मसौ पुण्यमुपैति विद्वान् । पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् स जायते ज्ञान-विदीपितात्मा ॥ ज्ञानेन चात्मानमुपैति विद्वानथान्यथा स्वर्ग-  
फलानुकाङ्क्षी । अस्मिन् कृतं तत् परिगृह्य सर्वममुक्त्वा भुङ्क्ते पुनरेति मार्गम्” इति ॥ २४ ॥

### कालिका ।

किमविदुष उभयानुभव उतान्यतरेणान्यतरनाश इत्यत्र ग्राह—  
गत्वेति । परलोके पुण्यस्य पापस्य चोभयं फलं स्वर्गनरकाख्यमस्थिरं क्षयिण्यु गत्वा प्राप्य कर्मणा स उक्ते प्रथमा पुनरिह युज्यते । सकामं कर्म कृत्वा तत्फलञ्च भुङ्क्ता पुनः स कर्मैव कुरुते कर्मपाशात् तु न मुच्यते इति भावः । श्रूयते हि—“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकां विगन्ती”ति ॥ स्मर्यते च तत्र—“वर्णाश्रमाः स्व स्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजभित्तिकुलरूपायुःश्रुनवित्तवृत्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते” इति । “ततः परिवृत्तौ कर्मफलशेषेण जातिं रूपं वर्णं वलं मेधां प्रज्ञां द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति ; प्रतिपद्यन्ते, तच्चक्रवदुभयो लोकायोः सुख एव वर्तते” इति च ।

यद्यप्येवं तथापि विद्वान् निष्कामकर्मी धर्मेण तत्कर्मणा पाप-  
मिह संसारे प्रणुदति दूरीकरोति । “धर्मेण पापमपनुदती”ति श्रुतेः । उक्तं च पञ्चशिखाचार्यैः—“हे हे ह वै कर्मणी वेदितव्ये

पापस्यैको राशिः पुण्यक्रानोऽपन्नन्ति । तदिच्छस्व कर्माणि सुसुतानि  
कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्त” इति । पापस्य पापमिति  
विवक्षायां षष्ठी । अतस्तस्य धर्मो वलीयानिति विधि  
जानीहि ॥ २४ ॥

### मूलानुवाद ।

अज्ञानी पाप और पुण्य दोनोंका ही फल भोग करते हैं—और  
ज्ञानी ( विद्वान् ) स्वीय धर्मके द्वारा अर्थात् ज्ञानके द्वारा पापका  
नाश करते हैं । अस्तु उनके ही धर्मको बलवान् समझना  
होगा ॥ २४ ॥

### कां लोकाभास ।

अज्ञाना मत दृढ़ करनेके लिये उक्त श्लोक कहा गया है ।  
अज्ञानी सकाम कर्म करके उसके फलको भोगते हैं । उनके कर्म-  
बन्धन अर्थात् संसारबन्धन ( आवागमन ) का कभी भी नाश नहीं  
होता । इसी लिये वेद कहते हैं—कि पुण्यकर्मका क्षय हो जानेपर  
फिर भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है । आपस्तम्बने भो कहा है—  
कि कर्मफलके अनुसार ही जीवोंका जन्म निर्धारित होता है । और  
ये आपस्तम्ब महात्मा एक महान् स्मृतिकार महर्षि हुए हैं ।

किन्तु विद्वान् अपने स्वीय धर्मके द्वारा अर्थात् ब्रह्मज्ञानके द्वारा  
पापका विनाश करते हैं । इस लिये उनको पाप और पुण्य  
भोगना नहीं पड़ता ।

इसी लिये भगवान् पञ्चाशिखाचार्यने कहा है—कि विद्वानोंको  
पापराशिका पुण्यके द्वारा विनाश होता है । अतएव क्रान्तदर्शी  
ऋषिगणने विद्वानोंके समान सुकर्म करनेके लिये परामर्श दिया है ।  
यहां पुण्य शब्द वा सुसुतशब्द ज्ञान वा निष्काम कर्मको ही लक्ष्य  
करता है ॥ २४ ॥

येषां धर्मेषु विस्मर्द्धा बले बलवतामिव ।

तै ब्राह्मणा द्रुतः प्रेत्य स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम् ॥ २५ ॥

अन्वयः ।

बलवतां ( मल्लादीनां ) बले इव येषां धर्मेषु विस्पर्द्धा, ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य स्वर्गं प्रकाशतां यान्ति ॥ २५ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

“येषां धर्मं न च स्पर्द्धा तेषां बज्ज्ञानसाधनम्” इत्याह श्लोक-  
द्वयेन—येषामिति ।

येषां विषयपराणां स्वर्गादावुर्वश्वादिभोगश्रवणात् तत्साधनभूत-  
ज्योतिष्टोमादिधर्मेषु विस्पर्द्धा सङ्घर्षो वर्त्तते अस्मादहमुत्कृष्टतरं धर्मं  
कृत्वा अस्मादपि सुखी भूयासमिति । बले बलवतामिव, यथा बल-  
वतो राज्ञो बलवन्तं राजानं दृष्ट्वा अहमस्मादपि बलवत्तां सम्पाद्य  
एनं जित्वा अस्मादपि सुखी भूयासमिति सङ्घर्षो वर्त्तते तद्वत् ।  
अनित्यफनमङ्गमहितास्ते ब्राह्मणाः यज्ञादिकारिणः इतः प्रेत्य धूमादि-  
मार्गेण गत्वा स्वर्गं नक्षत्रादिरूपे यान्ति प्राप्नुवन्ति प्रकाशतां प्रकाशम् ।  
श्रूयते च—“अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्त्तं दत्तमित्युपासते ते धूममभि-  
सम्भवन्ति” इति ॥ २५ ॥

कालिका ।

बलवतां मल्लादीनां बल इव येषां दृष्टानुश्रविकविषयपराणां धर्मेषु  
तत्साधनभूतव्रतेषु यागादिषु विस्पर्द्धा अहमन्येभ्योऽधिकं व्रतं परया  
शक्त्या साधयिष्यामीति मिथः स्पर्द्धमानानां सङ्घर्षस्तपस्यभिनिवेशो  
विश्वामित्रस्येवेति यावत्—ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य गत्वा स्वर्गं प्रकाशतां  
यान्ति पूज्या भवन्ति । एतेनैवाचार्यः सहस्रदक्षिणानां यजमानानां  
त्यक्तप्राणानां महाफलत्वं दर्शयति ये मिथः स्पर्द्धमाना अपि यागादीनि  
कुर्वन्ति तेषां यन्मरणं तदनुक्रान्तस्वर्गार्थेवेति ॥ २५ ॥

मूलान्वादः ।

मल्लधर्मानुसारं जो धर्माचरणमें स्पर्द्धा करते हैं, वे इस लोकसे  
जाकर स्वर्गमें निवास करते हैं ॥ २५ ॥

### कालिकाभास ।

इस श्लोकमें शुभ कर्मको प्रशंसा है । वीर वीरके प्रति जैसी स्पर्धा दिखलाता है कर्मी भी दूसरेके कर्मको देखकर स्पर्धाके साथ उससे भी अधिक कर्म करने लगता है । जैसे विश्वामित्रजोने वशिष्ठजोने स्पर्धाकर तपस्या की थी । इसी लिये यहां इसकी प्रशंसा है ॥ २५ ॥

येषां धर्मं न च स्पर्धा तेषां तज्ज्ञानसाधनम् ।

ते ब्राह्मणा इतो मुक्ताः स्वर्गं यान्ति त्रिविष्टपम् ॥ २६

अन्वयः ।

येषां च धर्मं न स्पर्धा तेषां तत् ( कर्म ) ज्ञानसाधनं [ भवति ] ।  
ते ब्राह्मणा इतो मुक्ताः स्वर्गं त्रिविष्टपं यान्ति ॥ २६ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

येषामिति । येषां विषयानाकृष्टचेतसाम् अनित्यफलमाधन-  
ज्योतिष्टोमादो धर्मं न च स्पर्धा सङ्घर्षो 'न वर्तते तेषां फलनिरपेक्ष-  
मोक्षरार्थं कर्मानुष्ठानवतां तत् यज्ञादिकं कर्म चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञान-  
साधनम् । वक्ष्यति च भगवान् स्वयमेव शुद्धिद्वारेणैव ज्ञानमाधनत्वम्  
—“पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् स जायते ज्ञानविदीपितात्मा” इति ।  
ये यज्ञादिभिर्विशुद्धसत्त्वाः परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्ति, ते ब्राह्मणा  
इतोऽस्मात् कार्यकारणलक्षणाङ्गोकात् प्रेत्य मुक्ताः स्वर्गं सुखं पूर्णानन्दं  
ब्रह्म यान्ति । इतरतः स्वर्गादस्य वैलक्षण्यमाह—त्रिविष्टपमिति ।  
त्रिभिराध्यात्मिकादिभिः तापैः सत्त्वादिभिर्जाग्रदादिभिर्वा मुक्तं त्रिवि-  
ष्टपम् । अथवा, तैर्विष्टम् अधिकारिणं पातीति त्रिविष्टपम् इति ॥ २६

### कालिका ।

येषां दृष्टानुश्रविकविषयानाकृष्टचेतसां धर्मं न च स्पर्धा अहमेव  
सर्वोत्कर्षेणानुतिष्ठेयमिति सङ्घर्षो न विद्यते तेषां तत् कर्म ज्ञानस्य  
साधनं विविदिषोत्पादनद्वारा भवति । श्रुतिश्च “तमेतं वेदानुवचनेन

ब्राह्मणा विविदिषन्ती”ति । ते ब्राह्मणा इतः संसारात् प्रेत्य स्वर्गं दुःखासम्भिन्नत्वादिविशिष्टं स्वर्गस्थं त्रिविष्टपं तृतीयं भुवनं देवलीकं वा यान्ति न तु मत्स्यलोकम् । विविदिषाद्यर्थमपि कर्मानुतिष्ठतामानुषङ्गिकं स्वर्गफलमपि भवतीत्यर्थः । तदुक्तमापस्तम्बेन—‘आम्बे फलार्थं निमित्ति छायागन्धावनूत्पद्येते । एवं धर्मा चय्यमाणमर्थान्नूत्पद्यन्ते” इति । अत्र ज्ञेयार्थकमिधातो रूपमिदम् । निमित्ते रोपिते इत्यर्थः ॥ २६ ॥

### मूलानुवादः ।

जिनको धर्माचरणमें स्पर्द्धा नहीं होती उनका धर्मकर्म ज्ञानका साधन बन जाता है । वे इस लोकको छोड़कर त्रिविष्टप नामक स्वर्गमें जाते हैं ॥ २६ ॥

### कालिकाभासः ।

इस श्लोकमें स्पर्द्धाहीन कर्मीकी प्रशंसा की गई है । दृष्ट अथवा आनुश्रविक विषयमें अनासक्त होकर जो लोग धर्माचरण करते हैं, और जो इस तरहके धर्माचरणमें स्पर्द्धा नहीं करते उनका धर्मकर्म ज्ञानका साधन हो जाता है । अर्थात् यह ब्रह्मविशिष्टाका उत्पादन करता है । इसीसे श्रुतियां कहती हैं—यज्ञ, दान, ध्यान, व्रत आदि तथा धर्मके अन्यान्य कर्म करनेसे ब्रह्मविविदिषा उत्पन्न होती है—अर्थात् ब्रह्म क्या वस्तु है यह अनुभव पूर्वक जाननेकी अभिलाषा होती है ।

ज्ञानकी विना मुक्ति नहीं हो सकती इसीसे कर्मी लोग मुक्त नहीं होते । किन्तु त्रिविष्टप नामक स्वर्गमें यथेष्ट सुख प्राप्त करते हैं । कहनेका अभिप्राय है कि स्पर्द्धाहीन कर्म निष्कामकर्मके समीपवर्ती होनेके कारण कर्मी उच्च स्वर्गका भोग प्राप्त करते हैं । और यदि उनका यह कर्म परिपक्व होकर सम्पूर्ण निष्काम हो जाय तो वे ज्ञानी होकर ससारमुक्त हो जाते हैं । सुतरां मुक्तितक नहीं पहुँच सकने पर भी इस तरहके कर्मी उत्तम फलभोगसे किसी



तरह वञ्चित नहीं हो सकते। इसी लिये स्मृतिकार आपस्तम्ब ऋषिने कहा है—फलकी आशासे आमका वृक्ष रोपने पर फलके साथ साथ जिस तरह छाया सुगन्ध आदि को प्राप्ति होती है, उसी तरह धर्मके लिये सुकर्म करनेसे धर्मके साथ सुखजनक भोगादि लाभ होते हैं। मूल (श्लोक)में रोपणार्थक “निमित्त” शब्द प्रयुक्त हुआ है। और अनेक ग्रन्थोंमें उसके जगहमें “निमित्त” और “निर्मित” शब्दके व्यवहार हुए हैं किन्तु वे सब भ्रममूलक हैं। “निमित्ते” अर्थात् “रोपिते”।—देपनार्थ “मि” धातुसे पदकी व्युत्पत्ति जाननी चाहिए ॥ २६ ॥

तस्य सम्यक् समाचारमाहुर्वेदविदो जनाः ।

नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं जनम् ॥ २७ ॥

अन्वयः ।

वेदविदः जनाः ( विद्वांसः ) तस्य ( विदुषः ) सम्यक् समाचारम् ( संवादम् ) आहुः । [ तद् यथा ] न स एनं जनं बाह्यम् आभ्यन्तरं भूयिष्ठं ( बहुशः ) मन्येत ॥ २७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं विदुषः समाचारमाह—तस्येति । तस्य विदुषः सम्यक् समाचारं वेदविदो जनाः विद्वांसः आहुः । नैनं योगिनं मन्येत चिन्तयेत् भूयिष्ठं बहु बाह्यमाभ्यन्तरं जनम् । पुत्रकलत्राद्याभ्यन्तरं जनम्, इतरत् बाह्यम् । तथा पुत्रमित्रादयो न गृह्णन्ति, तेषामगोचर एव वर्तते इत्यर्थः ॥ २७ ॥

कालिका ।

अकरणे प्रत्यवायं मत्वा कर्तव्यतया ये धर्माचारन्ति न तु स्वप्रयोजनाय तानाह—तस्येति ।

वेदविदो जनास्तस्य विदुषः सम्यक् समाचारमाहुः । तद् यथा—जनो नैनं भूयिष्ठमत्यन्तं मन्येत मानयेत्, एषोऽपि बाह्यं सामा-

जिकं पुत्रकलत्राद्याभ्यन्तरं जनं न भूयिष्ठमुत्तमं मन्येत ।  
तदुक्तं—“तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत् स्मृतिम् । अद्वैतं समनु-  
प्राप्य जडवल्लीकमाचरेत्” इति । “निःस्तुतिर्निर्नमस्कारोनिःस्वधा-  
कार एव च । चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्” ॥  
इति च ॥ २७ ॥

### मूलानुद ।

वेदवित्तम आचार्यगणोंने उनके सम्बन्धमें यथायथ वर्णन किया है । वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवारके निकट घरमें भी आदर नहीं पाते—और बाहर सामाजिक लोगोंमें भी सम्मानित नहीं होते ॥ २७ ॥

### कालिकाभास ।

ज्ञानियोंके लौकिक व्यवहारका वर्णन किया जाता है । नहीं करनेसे पाप होता है इस लिये अपना प्रयोजन न होनेपर भी कर्तव्यज्ञानसे धर्मपालन करते हैं “उनका” अर्थात् निष्काम कर्मियों वा ज्ञानियोंका ऐसा पदभंगी ( अन्वयार्थ ) समझना होगा । श्लोकका तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्मी ज्ञानी संसारमें अनुपयोगी होनेके कारण—उनका कोई विशेष आदर नहीं करता यही स्वाभाविक बात है । इसका कारण यहो है कि जिस वस्तुका व्यवहार होता है—संसार उसीका आदर करता है । इस लिये अनादरके कारण निष्काम कर्मी या ज्ञानी खिन्न होकर स्वधर्मभ्रष्ट नहीं होते । यहां आचार्यका यही उपदेश है । ज्ञानियोंके व्यवहारके विषयमें आचार्य गौडपाद कहते हैं “विद्वान वा ज्ञानी अद्वैत चिन्तनमें तत्पर रहकर संसारमें जडवत् आचरण करेंगे । वे किसीसे प्रशंसाकी इच्छा नहीं रखते—वे किसीकी प्रणाम भी नहीं करते—और पैत्रकर्मदि रहित होकर वे चल धर्मोपयोगी वा अचल-धर्मोपयोगी शरीरका आश्रयकर यादृच्छिक अर्थात् यथालाभसे सन्तुष्ट रहेंगे ।

“चलधर्मोपयोगी” शब्दसे समझना हीगा कि शरीर क्षणभङ्गुर रहनेपर उसको तपस्याके योग्य बनानेके लिये आचारादिमूलक धर्म आवश्यक है। और ‘अचलधर्मोपयोगी’ शब्दसे समझना चाहिये कि शरीराश्रित ज्ञानरूप धर्मके द्वारा अचल तथा सनातन परमात्मा पाया जाता है ॥ २७ ॥

यत्र मन्येते भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोदकम् ।

अन्नपानञ्च विप्रेन्द्रस्तज्जावेन्नानुसंज्वरेत् ॥ २८ ॥

अन्वयः ।

विप्रेन्द्रः ( विद्वान् योगी वा ) प्रावृषि ( वर्षासु ) भूयिष्ठं तृणोदक-  
मिव अन्नपानं च तत् जीवेत् न च अनुसंज्वरेत् ( अन्नादिकमनुसृत्य  
क्षेत्रं न कुर्यात् ) ॥ २८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

कौटुम्भे देशे अस्य वास इत्याह—यत्रेति । यत्र यस्मिन्देशे मृग-  
चोरादिपीडारहिते अन्नपानादि भूयिष्ठं बहुलं वर्त्तत इति मन्येत  
प्रावृषीव तृणोदकं बहुलं भवति तद्वत् । तृणोदकमिति केचित्—  
“तृणोदकमिति ख्यातो मुनिभीज्यौदनादिषु” इति वदन्ति । दूर्वा-  
विशेष इति केचित् । तत्र स्थित्वा तदन्नपानादिकमुपजीवेत् ।  
नानुसंज्वरेत् सन्तप्तो न भवेत् । अन्यथा अन्नपानादिरहिते देशे कथं  
नाम देहयात्रा सिध्येदिति सन्तप्तो भवति, ततश्च न  
योगसिद्धिः ॥ २८ ॥

कालिका ।

प्रसङ्गात्कृते प्रश्ने प्रतिवचनं दत्त्वा पूर्वप्रक्रान्तनात्विकमृत्यु-  
तरणोपायं कथयति—यत्रेति ।

प्रावृषि वर्षाकाले तृणोदकमिव यत्र गृहेऽन्नं पानं च ब्राह्मणस्य  
भूयिष्ठमस्तीति मन्येत जानीयात् तद्गृहं प्राप्य जीवेत् प्राणयात्रां  
कुर्यात्, क्षोणवृत्तिं गृहस्थं न पोडयेदिति भावः । न अनुसंज्वरेत्  
क्षुधाधया नात्मानं सन्तापयेत् । अन्यथा पानादिरहिते देशे कथं

नाम देहयात्रा सिध्येदिति सन्तप्तो भवति । ततश्च चित्तविक्षेपान्न  
स्वाभीष्टसिद्धिः ॥ २८ ॥

### मूलानुवाद ।

वर्षाकालमें ढलण अथवा जलके समान जिस स्थानमें प्रचुर अन्न-  
पानादि हो उसो जगह विद्वान ज्ञानो अथवा योगी निवास करें।  
तथा जिस जगह भूख प्याससे शरीरको कष्ट हो वहां वे कभी  
न रहे ॥ २८ ॥

### कालिकाभास ।

उक्त प्रसंगमें किए गए प्रश्नका उत्तर देनेके पहले, प्रचण्ड  
मृत्यु निवारणका उपाय कहा जाता है । जहां अन्नपानादि अनायास  
हो मिल जाया करे वहां ही विद्वान अथवा योगी निवास करे।  
यहां 'आदि' शब्दसे मनोनुकूल निरुपद्रव स्थान कहा गया है । इससे  
यह भी मालूम होता है कि यदि कोई मुक्त हृदयसे अतिथिसत्कार  
करे तो उनका भी आश्रय ग्रहण किया जा सकता है । किन्तु किसी  
गृहस्थसे इसके लिये लडाईं भागड़ा करता उचित नहीं । और जहां  
अन्नजलके लिये शरीर व्याकुल हो जाया करे—वहां भी निवास  
करना उचित नहीं है । क्योंकि उससे सिद्धिमें व्याघात  
होता है ॥ २८ ॥

यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम् ।

अतिरिक्तमिवाकुर्वन् स श्रेयान्नेतरो जनः । २९ ॥

अन्वयः ।

यत्र जनः अकथयमानस्य ( तूष्णीभूतस्य ) अशिवं भयं प्रयच्छति  
तथा अतिरिक्तम् अकुर्वन् इव ( स्वोत्कर्षं न दर्शयन्निव वर्तते ), स  
श्रेयान् । न इतरः ॥ २९ ॥

“ शाङ्करभाष्यम् ।

तत्राप्येवम्बिधजनसमीपे वास इत्याह—यत्रेति । यत्र यस्मिन्-  
देशे अकथयमानस्य तूष्णीभूतस्य स्वमाहात्म्यं प्रच्छादयतो येन केन-

चिदाच्छन्नस्य येन केनचिदाशितस्य यत्र कचन शायिन आत्मानमिव-  
लोकं पश्यतो जडवत्लोकमाचरतः प्रयच्छत्यशिवं भयम्, जड इति  
मत्वा अशिवमकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति तथा अतिरिक्तमिवा-  
कुर्वन्—यथा कश्चित् स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञो ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा प्रणि-  
पातादिपूर्वकमीश्वरबुद्ध्या सम्पूजयति तद्वत् अज्ञाततया अतिरिक्तं  
ब्राह्मणजातिमात्रप्रयुक्तपूजातिरिक्तं पूजान्तरं ब्रह्मविदत्तुरूपमकुर्वन्व-  
मानादिकमेव कुर्वन् यो जनः सोऽस्य विदुषः श्रेयान् । नेतरो यः  
प्रणिपातादिपूर्वकमीश्वरबुद्ध्या पूजयति । तथाह मनुः—“सम्मानाद्  
ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजित विषादिव ।” तथा चाह पराशरः—“सम्मा-  
नना परां हानिं योगर्द्धः कुरुते यतः । जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं  
च विन्दति” इति ॥ २६ ॥

### कालिका ।

इदानीं तत्प्रसङ्गतो मुमुक्षूणामाचरणविधिमाह—यत्रेति । यत्र  
देशे जनोंऽकथयमानस्य सर्वोपसंहारं कृत्वा पूर्णात्मनावस्थितस्य भय-  
मशिवमकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति, तत्र स्थित्वापि आत्मानमति-  
रिक्तमिवाकुर्वन् स्वप्नोद्दिग्दर्शयन् यो वर्तते स श्रेयान् नेतर इति ।  
मानं स्वमाहात्म्यप्रकाशनं च परित्यजेदिति श्लोकाभिप्रायः ॥ २६ ॥

### मूलानुवाद ।

जहां लोग मौनावलम्बी सहनशोल विद्वान अथवा योगीके प्रति  
अन्याय आचरण करते हैं उसी जगह अपने माहात्म्यको प्रकाश  
न कर अर्थात् निरीहभावसे सहते हुये जो वास करते हैं वे ही  
सौभाग्यशाली पुरुष हैं । न कि वे जिनको संसारी लोग सौभाग्यशाली  
कहते हैं । वे कदापि वस्तुतः सौभाग्यशाली नहीं हैं ॥ २६ ॥

### कालिकाभास ।

विद्वान अथवा योगी किस भावसे रहें—उसीका यहां वर्णन  
किया जाता है । जहां लोग उनकी अवमानना करे, अनादर करे,  
अथवा भय दिखलावे वही अपनी महिमाका गोपन कर निवास

करनेमें उनका मंगल है । जो विद्वान् अथवा योगिबुद्धोंके प्रति इस प्रकारके अन्याय आचरण करते हो, उनको वशमें करनेके लिये अथवा उन्हें आश्चर्यित वा चमत्कृत करनेके लिये मोक्षाकाङ्क्षी पुरुष कभी अपनी विभूति प्रकाश न करें । क्योंकि उसमें उन्हींका उत्कर्ष क्षीण होता है । सुतरां जो अपनी विभूति दिखलाते हैं—वे मोक्षोपयोगी साधक नहीं हो सकते । महाराज मनु भी कहते हैं—“उत्तम ब्राह्मण सम्मानको विषके समान त्याग करें ।” साधारणतया देखा भी जाता है कि प्रशंसा उन्नतिकी विशेष हानिकारक हो जाती है ॥ २८ ॥

यो वाऽकथयमानस्य ह्यात्मानं नानुसंज्वरेत् ।

ब्रह्मस्व' नोपहन्याद्वा तदन्न' सम्मतं सताम् ॥ ३०

अन्वयः ।

यो वा अकथयमानस्य ( तूष्णीम्भूतस्य ) हि आत्मानं न अनुसंज्वरेत्, न वा ब्रह्मस्वम् उपहन्यात् तत् अन्न' सतां सम्मतम् ॥ ३० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

कोटिशस्य तर्हि अन्न' भोज्यमित्याह—यो वा इति ।

अकथयमानस्य तूष्णीम्भूतस्य सर्वोपसंहारं कृत्वा पूर्णात्मना अवस्थितस्य आत्मानं नानुसंज्वरेत् न तापयेत्, ब्रह्मस्व' नोपहन्याद्वा—ब्रह्मनिष्ठासाधनभूतं चैलाजिनपुस्तकादिकं नोपहन्याद्वा । तथा चोक्तम्—

“रत्नहेमादिकं नास्य योगिनः स्व' प्रचक्षते ।

कुशवल्कलचैलाद्यं ब्रह्मस्व' योगिनो विदुः” ॥ इति ।

अन्यदपि ब्रह्मस्व' ब्राह्मणस्व' नोपहन्याद्वा । तदन्न' तस्यान्न' सम्मतं सतां भोज्यत्वेन ॥ ३० ॥

कालिका ।

ईदृशेन साधकेन कोटिशान्न' भोक्तव्यमित्याह—यो वेति । यः पुमान् अकथयमानस्य तूष्णीम्भूतस्य स्वमाहात्म्यमप्रकाशयत आत्मानं

नानुसंज्वरेत् न पीडयेद्, यश्च ब्रह्मस्वं ब्राह्मणस्वं नोपहन्यान्नोप-  
भुञ्चोत । वा समुच्चये । तदन्नं तस्मान्नं सतां भोज्यत्वेन सम्प्रतम् ।  
असूयाहोनस्य अद्वापूर्वकं प्रयच्छत एवान्नं भोज्यमित्यभिप्रायः ।  
तथा च स्मर्यते—‘अग्नीयाद्विषमत्युग्रं ब्रह्मस्वं तु न कर्हिचिदि’ति ॥३०॥

### मूलानुवादः ।

जो तूष्णीभूत अर्थात् सहनशील मौनी विद्वान् अथवा योगीकी  
प्रति अन्याय आचरण नहीं करते—जो ऐसे लोगोंका कमण्डल  
अथवा दण्ड बलपूर्वक नहीं छीन लेते, उनका ही अन्न ग्रहण  
करने योग्य है ॥ ३० ॥

### कालिकाभासः ।

विद्वान् तथा योगी गृहस्थोंका आश्रय ले सकते हैं, ऐसा  
कहा गया है । किन्तु वे किस तरहके गृहस्थोंका आश्रय ले सकते  
हैं, इसीका यहां वर्णन किया जाता है ।

उक्त श्लोकका निष्कर्ष निम्न लिखित है,—जो गृहस्थ वैष्वादि  
रहित होकर अद्वापूर्वक आतिथ्य सत्कार करनेमें तत्पर रहते हैं,  
उनके ही निकट विद्वान् अथवा योगी प्रतिग्रह स्वीकार कर  
सकते हैं ॥ ३० ॥

नितरमज्ञातचर्या मे इति मन्येत ब्राह्मणः ।

ज्ञातीभान्तु वसन्मध्ये नैव विद्येत किञ्चन ॥ ३१ ॥

अन्वयः ।

ब्राह्मणः ( विद्वान् योगी वा ) नित्यम् अज्ञातचर्या मे ( मया  
कर्तव्या ) इति मन्येत । तु ( किन्तु ) ज्ञातीनां ( स्वजनानाम् इन्द्रि-  
याणां वा ) मध्ये वसन् न किञ्चन विद्येत एव ॥ ३१ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

पुनरपि तस्यैव समाचारमाह—नित्यमिति । नित्यं नियमेन  
अज्ञातचर्या गूढचर्या मे मम कर्तव्येति मनेन ब्राह्मणो ब्रह्मवित् ।

ज्ञातीनां पुत्रादिप्रभृतीनां मध्ये सन्निधौ वसन् नेव विद्येत प्रतिपद्येत किञ्चन किञ्चिदपि । कश्चनिति केचित् । पुत्रकलत्रादिकं परित्यज्य केवलः स्वात्मनिष्ठो गूढचर्यैव भवेदित्यर्थः । तथा च श्रुतिः—

“कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्व्वशः ।

यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढश्चरेन्मुनिः ॥” इति । तथा चाह वशिष्ठः—

“यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

जानन्नपि हि मेधावो जडबल्लोकमाचरेत्” ॥ इति ।

अथवा, ‘नित्यमज्ञातचर्या अज्ञाते चक्षुराद्यविषयभूते वाचाम-  
गोचरे अनुदितानस्तमितज्ञानात्मनाऽवस्थिते अशनयाद्यसंस्पृष्टे पूर्णा-  
नन्दस्वरूपे सर्व्वान्तरे प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि चर्या निष्ठा समाधिलक्षणा  
मे मम कर्त्तव्या, न पराग्भूतदेहेन्द्रियपुत्रमित्त्रकलत्रादौ स्थूलोऽहं  
क्षशोऽहं ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहमित्येवमात्मिका कर्त्तव्या’ इति  
मन्येत स ब्राह्मणो ब्रह्मवित् । तथा च श्रुतिः—“यच्चक्षुषा न  
पश्यति” इति । यस्मादेवं तस्मादज्ञात एव ब्रह्मणि निष्ठा कर्त्तव्या  
तस्मात्—

“क्रोधमानादयोऽनित्या विषयाश्चेन्द्रियाणि च ।

ज्ञातयश्च समाख्याता देहिनस्तत्त्वदर्शिनः” ॥

इति इन्द्रियादीनां ज्ञातिगच्छेनोक्तत्वात् ज्ञातीनामिन्द्रियाणां  
मध्ये वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् इति मन्यमानो विजानन्नपि  
नैवमात्मादिरूपेण विद्येत प्रतिपद्येत, तत्साक्षित्वादात्मनः । तथा च  
श्रुतिः—“अथ यो वेदेदं देहं स आत्मा” इति । देहद्वय-  
तद्वर्त्मानात्मत्वेन न गृह्णीयादित्यर्थः ॥ ३१ ॥

**कालिका ।**

पूर्व्वोक्तं पुनरपि विवृणोति—नित्यमिति । नित्यं नियमेन  
अज्ञातचर्या गूढचर्या मे मम कर्त्तव्येति ब्राह्मणो मन्येत । तथा  
हि—“अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्तचरः” इति स्मृतिः । स एव ज्ञातीनां पुत्र-



पौत्रप्रभृतोनां मध्ये सन्निधौ वसन् किञ्चिदपि न विद्येत प्रतिपद्येत ।  
उक्तं च स्मृतिकारैः—

“यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेदः कश्चित् स ब्राह्मणः ॥

गूढधर्माश्रितो विद्वान् अज्ञातचरितं चरेत् ।

अन्धवज्जडवच्चापि मूकवच्च महोच्चरेत्” ॥ इति ।

अन्यथा कैश्चिदयं श्लोको व्याख्यातः । ज्ञातीनामिन्द्रियादीनां  
मध्ये वसन् शृण्वन् स्पृशन् पश्यन् पिबन् अश्नन् जिघ्रन् मन्वानोविजा-  
नन्नपि ममत्वेन न विद्येत प्रतिपद्येत । इन्द्रियेषु ज्ञातिशब्दीरूढः ।  
तदुक्तं—“क्रोधमानादयोऽनित्या विषयाश्चेन्द्रियाणि च । ज्ञातयश्च  
समाख्याता देहिनस्तत्त्वदर्शिनः” ॥ इति ॥ ३१ ॥

### मूलानुवाद ।

विद्वान् ज्ञानी अथवा योगीका अपने मनमें यही समझना चाहिये  
कि आत्मगोपन ही उनके अभ्युदयका गुप्त रहस्य है । यहां तक  
कि वे ज्ञातिवर्गों के बीच रहकर भी इस रूपसे रहते हैं कि मानों वे  
कुछ भी नहीं जानते ॥ ३१ ॥

### कालिकाभास ।

तन्त्रमतानुसार यह गुमावधूतीका आचरण है । आत्मगोपन ही  
वीर्यसञ्चयका कारण है । आत्मप्रकाश करनेसे अथवा अपनी महिमा  
व्यक्त करनेसे अथवा अपना विभूतिबल दिखलानेसे योगियोंकी वीर्य-  
हानि होती है । इसी लिए स्मृतियां कहती हैं—“विद्वान् या  
योगी अपना भाव अथवा कार्यकलाप कभी प्रकाश न करें ।”  
वे पुत्रकलवादि लोगोंके साथ सांसारिक जीवनमें किसी विषयकी  
अभिज्ञता नहीं दिखलाते । स्मृतिारगण भी यही कहते हैं—  
विद्वान् ब्राह्मण अज्ञातचरित्र रहेंगे, वे इस भावसे रहेंगे कि जड़-  
बुद्धिके समान वे अच्छा बुरा शास्त्र अशास्त्र कुछ भी नहीं समझ  
सकते । मानो शास्त्र अशास्त्र कुछ भी नहीं समझते, इसी लिए

यथेच्छाचार भो नहीं कर सकते । कहनेका अभिप्राय यही है कि वे बालकोंके समान अप्रौढेन्द्रिय हो जाते हैं । शास्त्रानुसार चरित्र गठनके पश्चात् बालकोंके समान निर्मनस्व भावकी प्राप्ति योगकी द्वितीय भूमिका है । कोई कोई इस श्लोककी दूसरे तरहसे व्याख्या करते हैं । वे कहते हैं कि ज्ञातिशब्द इन्द्रियार्थमें रूढ़ है । शास्त्रोंमें भी कहा गया है कि देहियोंका क्रोधमानादि अनित्यविषय तथा इन्द्रियसमूह ज्ञाति कहकर बताए गए हैं । सुतरां श्लोकका अर्थ इस प्रकार हो जायगा । विद्वान् अथवा योगी अशन-दर्शन-श्रवणादि इन्द्रियकार्य करते रहने पर भी कभी अपनी इन्द्रियोंके द्वारा उपरत नहीं होते । महामुनि जैगीषव्यके मतानुसार यही इन्द्रियविजय है ॥ ३१ ॥

को ह्येनमन्तरात्मानं ब्राह्मणो मन्तुमर्हति ।

निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सर्वद्वैतविवर्जितम् ॥ ३२ ॥

अन्वयः ।

को हि ब्राह्मण. [ अन्यथा ] एन निर्लिङ्ग ( सूक्ष्मम् ) अचलं ( कारक-व्यापार-रहितं ) शुद्धं ( सङ्गशून्य ) सर्वद्वन्द्व-विवर्जितं ( सर्वभेदरहितम् ) अन्तरात्मान मन्तुं अर्हति ॥ ३२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

कस्मात् पुनरेवं न गृह्यत इत्याह—को ह्येनमिति ।

को हि निर्लिङ्गं सूक्ष्मम् अचलं क्रियाकर्तादिशून्यं शुद्धम् अविविद्यादिदोषरहितं सर्वद्वन्द्वविवर्जितम् अशनाया पिपासादिधर्म-विवर्जितम् । अन्तरात्मानं प्रमादादिसाक्षिणम् आत्मानं मानाविषय-भूतम् एवम् उक्तेन प्रकारेण देहद्वयतद्धर्मतया 'स्थूलोऽहं कशोऽहं गच्छामि पश्यामि मूको वधिरः काणः सुख्यहं दुःख्यहम्' इति ब्राह्मणः सन् मन्तुमर्हति । तथा च सति ब्राह्मण्यमेव ह्येयेत इत्यर्थः । वक्ष्यति च—

“य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया” इति ॥ ३२ ॥

### कालिका ।

ईदृशीं चर्यां विना केनापि नायमात्मा लभ्य इत्याह क इति ।  
को हि ब्राह्मण ईदृशीं चर्यां विना ज्ञातोनां सन्निधौ वसन् निर्लिङ्गं  
सूक्ष्ममनुमानाद्यगम्यमचलं क्रियाव्यापृतिरहितं शुद्धमसङ्गं सर्ववैत-  
विर्वर्जितं सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यमेनमन्तरात्मानं पुरुषं  
मनुमर्हति न कोऽपि ज्ञातु योग्यो भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

### मूलानुवाद ।

कौन ब्राह्मण (ऐसा हुए विना) उस निर्लिङ्ग अचल शुद्ध सर्व-  
द्वन्द्वरहित अन्तरात्माको समझ सकता है ? ॥ ३२ ॥

### कालिकाभार ।

अनित्य विषयोंमें आसक्त होनेसे ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती है, इसे  
ही सिद्ध करनेके लिये यह श्लोक लिखा गया है। पुत्रकलत्रादि  
लोगोंके बीच रहते हुए उसमें लिप्त रहकर कोई भी परमात्मासे  
अभिन्न उस अन्तरात्माको नहीं जान सकता। निर्लिङ्गादि गुण  
समूहोंके द्वारा अन्तरात्मा अथवा परमात्मा विशेषित किया गया है।  
निर्लिङ्ग शब्दसे यह समझना पड़ेगा कि वह (परमात्मा वा अन्त-  
रात्मा) अनुमानादि सभीसे अगम्य है। अचलशब्दके द्वारा उसकी  
सभी तरहके कारकव्यापार बाधित हुए हैं। शुद्ध शब्द उसका  
अखण्डता, तथा एकरसताका लक्षण करता है। वह शुद्ध है—  
और उसके प्रति सबद्वन्द्वरहित हो उसका कारण है।

सुतरां —“ सर्वद्वन्द्वरहित—समूचा मद हो हेतुगभेविशेषण है।  
इससे यह जाना जाता है, कि उसमें सजातीयका भेद नहीं विजा-  
तीयका भेद नहीं, और तो क्या स्वगत भेद भी नहीं है। काश्मी-  
रादि पर्वतोंमें उत्पन्न दाख तथा वङ्गादि देशोंमें उत्पन्न दाख  
दोनोंके दाख होने पर भी दोनोंमें जो पार्थक्य देखा जाता है, उसको  
सजातीय-भेद कहते हैं। आम तथा आमड़ा दोनों ही फल होकर  
भी उनमें जो पार्थक्य है, वह विजातीय भेद है। आमके भीतरों

भागमें मिठास पाया जाता है और उसके उल्टे उसके कच्चे हिस्सोंमें खटाई पाई जाती है । सुतरां फल एकके ही होने पर भी उसमें समरसता नहीं है । इसी लिये यह स्वगत भेदका उदाहरण है । किन्तु परमात्मा वा अन्तरात्मान् इस प्रकारका कोई भी भेद नहीं है, इसी लिये उसको शुद्ध सर्ववन्द्यरहित कहा गया है ॥ ३२ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ ३३ ॥

अन्वयः ।

अन्यथा सन्तम् आत्मानं यः अन्यथा प्रतिपद्यते, तेन आत्मापहारिणा चोरेण किं पापं न कृतम् ? ॥ ३३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

यस्त्वेवं मनुते स पापीयानित्याह—योऽन्यथेति । योऽन्यथा-  
ज्ञानात् निर्दिष्टमपलं शुद्धं सर्ववन्द्यविवर्जितं चित्तदानन्दब्रह्मात्मना  
सन्तं स्वात्मानम्, अन्यथा देहद्वयतद्वर्मात्मतया “कर्त्ता भोक्ता सुखी  
दुःखो लशः स्थूलः अमुष्णपुनः अमुष्णनसा ब्राह्मणोऽहम्” इत्येवमात्मानं  
प्रतिपद्यते किं तेन मूर्खेणात्मविदा आत्मचोरेण आत्मपहारिणा न  
कृतं पापम् । महापातकादि सर्वे कृतं तेनैत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—  
“असूर्या” इति । ‘ब्राह्मण्यं प्राप्य लाकेऽस्मिन् मूको वा बधिरो  
भवेत्’ इति स्मृतिः । तस्माद्विषयभूतदेहेन्द्रियादिस्वात्मभावं परि-  
त्यज्य अज्ञात एव वागाद्यगोचरे परमात्मनि निष्ठा कर्त्तव्येत्यर्थः ॥ ३३ ॥

कालिका ।

यस्त्वेवं मनुते स पापीयानित्याह—योऽन्यथा सन्तमिति । योऽन्यथा  
अज्ञानात् सन्तं षड्भावरहितमात्मानमन्यथा तद्विपरीतं परिणाम-  
शोलमित्यर्थः । प्रतिपद्यते मनयते स आत्मापहारो । आत्मानमप-  
हरतीति आत्मापहारो । कोऽसावेव ? अविद्वानेव । कथं स आत्मा-  
नमपहरति ? अविद्यादिदोषेण दोषगन्धविषवर्जितस्यात्मनस्तिरस्कर-  
णात् । आत्मापहारिणा तेन चोरेण किं पापं महापातकादि न कृतं

नाचरितम्; सर्वमेव कृतमित्यभिप्रायः। विद्यमानस्यात्मनो यत् कार्यं षड्भावविकारराहित्यादिसंवेदनादिलक्षणं तदपहारिण एव तिरोभूतं भवतीति प्राकृता अपिडांसो जना आत्मापहारिण उच्यन्ते ॥३३

### मूलानुवाद ।

जो व्यक्ति आत्माको ऐसा न समझकर अन्यरूपमें जानता है वह आत्मापहारी है। और आत्मापहारीसे कौन सा पाप नहीं होता ? ॥ ३३ ॥

### कालिकाभास ।

आत्माको निर्लिङ्ग अचल शुद्ध तथा सर्वद्वन्द्वरहित कहकर न समझनेका निन्दावाद यहां वर्णित होता है। जो षड्भावरहित आत्माको परिणामी मानता है, वह आत्मापहारी है। अर्थात् जो व्यक्ति पूर्वकथित आत्माका शुद्धत्व आदि गुण अपहरण अथवा अस्वीकार करता है और उसमें अविद्यादि दोषोंका आरोपण करता है, वह अविद्वान वा अज्ञानो तथा आत्मघाती है। आत्महत्याकी अपेक्षा ओर कोई भी जघन्य महापातक अथवा अतिपातक नहीं है। सुतरां जो आत्महत्या करता है वह क्या नहीं करता ? अर्थात् वह सभी प्रकारके पापोंको करता है। यही इसकी ध्वनि है।

प्रधानतः नास्तिकोंको लक्ष्य कर ही उक्त युक्तिका व्यवहार किया गया है। वे लोग कहते हैं कि—मधु तथा चूना एकत्र होने पर जिस तरह उत्ताप ( गर्मी ) पैदा करता है, पञ्चभूत भी किसी विशेषभागानुसार निर्मित होकर जैवभाव उत्पादन करते हैं। और इस मूलसमष्टिके विश्लेषणके आरम्भसे होकर जैवभाव विश्लिष्ट होता है, पश्चात् उसका और कोई अस्तित्वतक भी नहीं रह जाता। क्योंकि प्रकृतिके परिणाममें ही जीवोंकी सृष्टि तथा प्रकृतिके प्रतिपरिणाममें ही उसका ध्वंस होता है। अस्तु आत्मा नामका कोई भी पदार्थ नहीं—तथा सुकृत-दुष्कृत, धर्म अधर्म, पुण्य-पाप, न्याय-अन्याय, विचार-अविचार, उपकार-अपकार, भला-बुरा आदि सब कुछ केवल

जीवनयात्राके लिये लौकिक नियम माने गये हैं । इस तरह सूक्ष्म प्रकृतिसे भी सूक्ष्म आत्माकी प्राप्तिमें चिन्ताप्रणाली द्वारा वे यत्नवान नहीं होते और इसी कारण उनका जीवन वृथा ही व्यतीत हो जाता है । इस प्रकार जीवन नष्ट कर देनेकी नितान्त हेय वताकर आचार्यने इस तरहका कटाक्ष किया है ॥ ३३ ॥

**अश्रान्तः स्वादनादानात् समतो निरुपद्रवः ।**

**शिष्टो न शिष्टवत् स स्वाद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् कविः ॥३४॥**

**अन्वयः ।**

अनादानात् यः निरुपद्रवः ( सन् ) अश्रान्तः स्यात् सः ब्रह्मवित् कविः ( क्रान्तदर्शी ), [एवं] शिष्टः ब्राह्मणः शिष्टवत् न स्यात् ॥ ३४ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

अन्यथा देहद्वयमिन्द्रियादितद्वर्माननुपाददतः किं भवतीत्येतत् आह—अश्रान्त इति । यः अनात्मभूतदेहन्द्रियतद्वर्मानात्मत्वेन नोपादत्ते स पुरुषः अश्रान्तः स्यात् संसारश्चमयुक्तो न भवेत्, अश्रानायापिपासादेर्देहादिधर्मत्वात् । तथा च श्रुतिः—“अश्रानायापिपासे प्राणस्य” इति । देहद्वयाध्यासेन तद्वर्माध्यासो भवति । य एवमश्रान्ततया निरुपद्रवो भवति । क्रोधलोभमयहर्षादयो भूतदेहीया योगान्तराया उपद्रवाः, तद्वीनो निरुपद्रवः, स समतः विद्वद्भिः शिष्टत्वेन समतोऽपि शिष्टवन्न स्यात् न आचरेत् जडवच्चरेत् । ब्राह्मणो ब्रह्मवित्कविः ॥ ३४ ॥

**कालिका ।**

आत्मतत्त्वप्रतिपत्तुप्रपायमाह—अश्रान्त इति । यः अनात्मभूत-देहन्द्रियतद्वर्म्ममात्मत्वेन नोपादत्ते सोऽश्रान्तः संसारश्चमविहीन-अश्रानायापिपासादिदेहधर्मराजित्यात् समतः शिष्टत्वेन विद्वद्भिः निरुपद्रवश्च “व्याधिस्तानसंशयप्रमादालस्याविरति श्रान्तिदर्शनालब्ध-भूमिकत्वानवस्थितत्व-दुःखदौर्म्मनस्याइमेजयत्व-श्राम-प्रश्रामादय उप-द्रवास्तद्हीनः स्यात् । एवं शिष्टोऽपि स ब्राह्मणो ब्रह्मवित्, अत एव

कविः क्रान्तदर्शी शिष्टवन्न सप्तात् शिष्टत्वं न प्रकाशयेत् किन्तु जड-  
वच्चरेद् गूढचर्यत्वात् । ना शिष्टवदिति पाठे शिष्टो गुरुणानुशिष्टः  
अशिष्टवन्न सप्तात्, अनुपदिष्टः यथा शास्त्रादिमर्यादासुपेक्षते तथा न  
सप्तात् किन्तु शास्त्रादिमर्यादापरिपालनपरो भवेदित्यर्थः ॥ ३४ ॥

### मूलानुवाद ।

जो अपनेमें अर्थात् अपनी आत्मामें अविद्यादि दोषोंका ग्रहण  
नहीं करते, वे संसारस्थित उपद्रवोंके बीचमें भी आन्तिका अनुभव  
नहीं करते । क्योंकि वे ब्रह्मवित् कवि हैं । ब्राह्मण इस प्रकार  
शिष्ट होकर संसारके निकट शिष्टत्व न दिखलावे ॥ ३४ ॥

### कालिकाभास ।

यहां तत्त्वज्ञानकी प्रशंसा करके आत्मगोपनका उपदेश दिया  
जाता है । जो आत्मामें अविद्यादिदोष ग्रहण नहीं करते अर्थात्  
अनात्म देहादिसे जो आत्मधर्मका आरोप नहीं करते, वे उपद्रवोंके  
बीचमें आन्तिका अनुभव नहीं करते अर्थात् संसारमें जितनी क्लेश-  
दायक अवस्थाएँ हैं, उनसे वे उपहत नहीं होते । क्योंकि वे जानते  
हैं कि ये सभी अवस्थामें मोह विशेषके फलमात्र हैं सुख भी संसारका  
एक उपद्रव विशेष है,—क्योंकि सुखके समयमें ही भावी दुःखका भी  
बीज उत्पन्न हो जाता है । इसी लिये योगशास्त्र सुखकी भी  
दुःखपक्षमें रखता है । जो ब्रह्मवित् है वह कवि अर्थात् क्रान्तदर्शी  
है । ब्राह्मण इस प्रकार शिष्ट होकर भी अपना शिष्टत्व प्रकाश  
न करें । क्योंकि शिष्टत्व प्रकाश करने पर लौकिक गौरवकी वृद्धि  
होती है और लौकिक गौरवकी वृद्धि होने पर आत्मोत्कर्षमें हानि  
होगी । यहां मूलश्लोकमें “अशिष्टवत्”—पाठ रहनेसे समझना  
पड़ेगा कि शिष्ट होकर अनुपदिष्ट व्यक्तिके समान शास्त्रोंकी मर्यादा  
संरक्षण न करेंगे ॥ ३४ ॥

अथा स्व' वान्तमश्नाति स्वा वै नित्यमभूतये ।

एष तै वान्तमश्नन्ति स्ववीर्य'स्योपभोजनात् । ३५ ॥

**अन्वयः ।**

यथा वै श्वा नित्यं स्वं वान्तं अश्नाति, एवं [ विद्वांसः योगिनो वा ] अभूतये ( अमङ्गलाय ) स्ववीर्यस्य उपभोजनात् वान्तम् अश्नन्ति ॥ ३५ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

इदानीमगूढचारिणं कुत्सयन्नाह—यथेति । “मूढा श्वाना इति प्रोक्ताः श्वा च श्वाल” इति दर्शनात् यथा श्वालाः श्वानो वा मूढा वा वान्तम् उद्गीर्णमश्नन्ति, एवं ये शिष्टाः ब्रह्मविदः स्वमाहात्म्यं व्यापयन्तः अगूढचारिणो वर्तन्ते, ते वान्तमुद्गीर्णमश्नन्ति स्ववीर्य-स्थोपभोजनात् । यदिदं वान्ताशनं तद् अभूतये अनर्थायैवेत्यर्थः । तस्माद् गूढः सन् अशिष्टवदेव समाचरेदिति ॥ ३५ ॥

**कालिका ।**

स्वोत्कर्षप्रकाशं निषेधति—यथेति । यथा वै श्वा नित्यं स्वं वान्तमश्नाति वान्तावलेही भवति, एवं ते सन्न्यामिनः अभूतये अनर्थाय स्ववीर्यस्य उपभोजनादुपमेवनात् पाण्डित्यादिकं प्रकाश्य भिक्षा-मिच्छन्तो वान्तं खोदग्रीर्णमश्नन्ति । शिष्टत्वप्रकाशप्रवृत्तौ प्रतिपक्ष-भावनं कर्तव्यमिति श्लोकतात्पर्यम् । श्वाला इति पाठान्तरे च नास्ति तिरोहितमिव किञ्चन ॥ ३५ ॥

**मूलानुवादः ।**

जो विद्वान वा ज्ञानी वा योगी लोक एवं समाजमें अपना वीर्य दिखलाकर अधःपतनके लिये उसका फल उपभोग करता है, वह कुत्तेकी तरह वमन ( कौ-उलटी )का आहार करता है ॥ ३५ ॥

**का लंकाभास ।**

यहां विद्वान अथवा योगियोंकी अपने माहात्म्य प्रसिद्धिमें आस-क्तिकी निन्दा लिखी जाती है । वीर्य शब्दसे विद्वानोंके ब्रह्मज्ञान अथवा योगियोंकी विभूतिका लक्ष्य किया गया है । जो लोक समाजमें



आदर वा प्रतिपत्ति पानेके लिये ब्रह्मज्ञानका प्रचार करते है, अथवा योगबल दिखलाते फिरते हैं, उनका पतन अवश्यभावी है। कुत्ता जिस प्रकार विषसदृश अपने उगले हुये को खाकर अपने शरीरका पुष्टिसाधन नहीं कर सकता, बल्कि और भी उसके विष-भागको ग्रहण करके शरीरका अनिष्ट ही करता है, उसी प्रकार ये भी अपने माहात्म्यका प्रचार करके अपने सञ्चित बलको उन्नत नहीं कर सकते, बल्कि प्रचारजनित गौरवादिका अनुभव करके उसका (बलका) अपकर्ष हो करते हैं। इससे यही उपदेश मिलता है कि शिष्टत्व प्रकाश करनेकी प्रवृत्ति आ जानेपर प्रतिपक्षभावनाके द्वारा उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। अपनी महिमाका प्रचार कर उसका फल भोगना, श्रानवृत्तिके समान हेय है इस प्रकारको चिन्ता ही का नाम प्रतिपक्ष भावना है।

विभूति प्रकाश करना योगियोंके पक्षमें यदि हेय है, तो फिर योगशास्त्रोंमें उनका उल्लेख ही क्यों किया गया है ? इस प्रश्नके उठने पर कहना पड़ेगा—कि योगशास्त्रमें विभूतिके द्वारा धनमानादिके अर्जन करनेके लिये कोई आदेश नहीं है, बल्कि योगी योगमार्गका कौन सा स्थान वा स्थल पा चुका है, यह जान जानेसे उसे उत्साह होगा, इसी लिये योगशास्त्रोंमें विभूतियोंका उल्लेख किया गया है। उनकी साधना शास्त्रानुसार कितनी दूरतक साधित हो चुकी है, यह भी विभूति होके द्वारा योगी स्वयं परीक्षा-कर ले सकेंगे—इसी लिये शास्त्रोंमें उनका उल्लेख हुआ है ॥ ३५ ॥

अनाढ्या मानुषे वित्ते आढ्या वेदेषु ये द्विजाः ।

ते दुर्द्धर्षा दुष्प्रकम्पा विद्यात् तान् ब्रह्मणस्तनुम् ॥ ३६ ॥

अन्वयः ।

ये द्विजाः मानुषे वित्ते ( धनजनादिषु ) अनाढ्याः [ किन्तु ] वेदेषु (वेदप्रतिपादकग्रन्थेषु) आढ्याः ते दुर्द्धर्षाः (गुणादिविषये न चालिताः) दुष्प्रकम्पाः ( न च संसरणशीलाः ) । तान् ब्रह्मणस्तनुं विद्यात् ॥ ३६

## शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं योगिनः प्रशंसयन्नाह—अनाद्या इति । अनाद्या अबहु-  
मता असक्तात्मानः मानुषे वित्ते जायापुत्रवित्तादिषु, आद्या वेदेषु  
वेदप्रतिपाद्याह्निमासत्यास्ते यब्रह्मचर्यश्रमादिमाधनेषु ये द्विजास्त  
दुर्द्धर्षाः दुष्प्रकम्पयाश्च । विद्यात्तान् ब्रह्मणस्तनुम् । ब्रह्मस्वरूपभृतान्  
इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

## कालिका ।

योगिनः प्रशंसयन्नाह—अनाद्या इति । ये द्विजा मानुषे वित्ते  
अनाद्या दरिद्रा धनजनमानाद्येपग्नात्यागिन इत्यर्थः । किन्तु वेदेषु  
वेदादिमोक्षशास्त्रप्रतिपादनित्यानित्य-वस्तुविवेक--शमदमादिसम्पत्ति-  
दृष्टानुश्रविकविषयवैराग्यमुमुक्षुत्वादिविषयेषु । तदुक्तं वाशिष्ठे—  
“मोक्षद्वारे प्रतीहारा श्रुत्वारः परिकीर्त्तिता” इति । यद्वा वेदेषु  
वेदवेदान्तादि-वेद्यनिर्ममत्वादिषु । तदुक्तं पौराणिकैः—‘श्लोकार्धेन  
प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । ममेति नूलं दुःखस्य न ममेति  
च निर्वृतिः । निर्म्ममत्वं विरागाय वैराग्याद् योगसङ्गतिः । योगात्  
सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानान् मुक्तिः प्रजायत ॥” इति । निर्वृतिः सुखम् ।  
आद्याः सम्पन्ना स्ते दुर्द्धर्षा दुष्प्रकम्पयाश्च । गुणविषयैरविद्यादि-  
दोषैर्वा न चालिता इति दुर्द्धर्षा, न च ते संसरन्तीति दुष्प्रकम्पयाः ।  
तान् ब्रह्मणस्तनुं विद्यात् । स्मर्यते हि “ब्राह्मीयं क्रियते तनुः”  
इति । अन्यथा मृत्योस्तनुं विद्यादित्याशयः । उक्तं च—‘अमृतं  
चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् । मृत्युमापद्यते लोभात् सत्येनामृत-  
मश्नुते ।” इति ॥ ३६ ॥

## मूलानुवादः ।

जो सांसारिक वापारीमें अपटु है किन्तु वेदविद्यामें कुशल है  
वे अत्यन्त दुर्द्धर्ष तथा परम दुष्प्रकम्प्य हैं । उनके शरीरकी  
ब्रह्ममय जानना चाहिये ॥ ३६ ॥

## कालिकाभास ।

यहां योगबलादि समन्वित विद्वान् ज्ञानियोंकी प्रशंसा की गयी है। उक्त श्लोकका निष्कर्ष निम्नलिखित है।—जो सांसारिक धन-जन-मानादि व्यापारके सम्बन्धमें दरिद्र है किन्तु नित्यानित्यवस्तु-विवेक शमदमादिसम्पत्ति सकल फलवैराग्य तथा मुमुक्षुत्वादि वेद-प्रतिपाद्य नियमोंसे युक्त है, वे परम दुर्द्धर्ष अर्थात् वे रजस्तमः आदि गुणोंके द्वारा धर्षित अथवा अविद्यादि दोषोंके द्वारा विचलित नहीं होते और भी वे परम दुष्प्रकम्पा अर्थात् संसारके दुःखत्रयोंके अभिघातसे विताड़ित न होकर जीवन्मुक्तके समान स्थिर रहते हैं।

वेदप्रतिपाद्य नित्यानित्य वस्तुविवेकादिके सम्बन्धमें वशिष्ठ भगवान् कहते हैं—“मोक्षद्वारपर चार द्वारपाल है—” कहनेका अभिप्राय यह है कि इन चारोंको सिद्ध किये बिना मोक्ष नहीं हो सकता। पौराणिक लोग भी कहते हैं कि निर्ममत्व, वैराग्य, योग तथा ज्ञान यही मोक्षके चार पूर्वपूर्व वृत्त हैं। अर्थात् निर्ममत्वके होनेसे सभी विषयोंसे वैराग्य होगा, वैराग्यके होनेसे योगबल होगा, योगके सिद्ध होने पर ज्ञान होगा, और ज्ञानकी ही जाने पर मोक्ष होगा।

यद्यपि प्रथमोक्त दार्शनिकमत भी शेषोक्त पौराणिक मतसे विभिन्न दिखलाता है, तथापि सूक्ष्मदृष्टिसे दोनों मतोंको विचारनेपर जान पड़ेगा कि इस तरहके भेदक्रम केवल अवान्तर विशेष है। दार्शनिक लोग कहते हैं कि जिज्ञासा उपपन्न होनेके पहले जो चार साधन आवश्यक है, उनमें नित्यानित्यवस्तुविवेक ही क्रमानुसार पहले पहल आता है। पौराणिकोंने कहा है, निर्ममत्व ही साधन-चतुष्टयको प्रथम सीढ़ी है। वस्तुतः इस जगह शब्दोंमें भेदके रहनेपर भी कोई मतभेद नहीं दीखता। क्योंकि क्या नित्य है और अनित्य है? इस विचारके हो जानेपर फिर नित्य वस्तु ही सिद्ध होती है। और फिर नित्यवस्तुविवेक सिद्ध हो जानेपर

मिथ्यावस्तुओं पर ममता नहीं रह जाती। इसी लिये नित्या-  
नित्यवस्तुविवेकको निर्ममत्व कहा गया है। इतनी दूरतक  
स्थिर हो जाने पर भी दोनों मतोंके क्रम विषयमें कुछ तारतम्य है।  
दार्शनिक लोग कहते हैं कि क्या नित्य क्या अनित्य है, इसके स्थिर  
हो जाने पर नित्य वस्तु पानेके लिये चित्तशुद्धिकी आवश्यकता है।  
अतएव—“शान्तो दान्त उपरत स्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येव  
आत्मानं पश्येत्”—इस श्रुतिके अनुसार शम अर्थात् अन्तरिन्द्रिय  
संयम, दम अर्थात् बहिरिन्द्रिय संयम, उपरति अर्थात् निवृत्तिमूलक  
संन्यास तितिक्षा अर्थात् सुखदुःखादि विषयकी सहिष्णुता तथा  
समाहितता अर्थात् प्रमादादि वृत्ति निरुद्ध करके ध्यय वस्तुका  
ध्यान—इहीं कई अन्तरङ्ग उपायोंका श्रद्धाके साथ सम्पादन करनेपर  
चित्तशुद्धि होगी और चित्तशुद्ध होनेपर मिथ्यावस्तुमें अनुराग नहीं  
रहता—इसी लिये शमादि सम्पत्तिके बाद ऐहिक तथा पारलौकिक  
विषयोंका दृष्ट अथवा श्रुतफलभोगमें वैराग्यका उदय होता है।  
सभी वस्तुओंसे विरक्त होनेके बाद नित्यवस्तुमें सम्पन्न होनेके लिये  
जो तीव्रवासना होती है वही मुमुक्षुता है। इस तरहकी वासना  
होनेपर जिज्ञासावश ज्ञानोपयोगी श्रवण मनन निदिध्यासनके द्वारा  
अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है, इससे फिर संसारमें आवागमन  
नहीं होता।

पौराणिक लोग यह कहते हैं कि, वैराग्य निर्ममत्वकी  
पराकाष्ठा है। सुतरां निर्ममत्वके बाद वैराग्यका अनुशीलन  
परमावश्यक है। मनुष्य सकल विषयोंसे विरक्त होकर  
योगयुक्त होता है। इस विषयमें—“अभ्यास वैराग्याभ्यां  
तन्निरोधः।”—यह दार्शनिकसूत्र ही प्रमाण है। इसी लिये  
वैराग्यमें अभ्यस्त हो जानेपर वृत्तियोंके समूहका निषेध करके  
योगाभ्यास किया जाता है। तत्पश्चात् क्रमशः “ऋतश्चरा प्रज्ञाके  
उदय होनेपर”—“धर्ममेव समाधि” होती है तभी तत्त्वज्ञानका  
आविर्भाव होता है। यहीं पुरुषार्थचतुष्टयकी समाप्ति होती है।

इसके बाद वेदान्त मतमें जिस प्रकार अविद्यानिवृत्तिवशतः संसारसे मुक्ति होतो है ऐसा माना गया है इसी प्रकार योगशास्त्रानु-  
गत पौराणिकगण अविद्याको दो भागोंमें कल्पना करके कहते हैं  
कि प्रथमतः चित्तविमुक्ति एवं शेषतः गुण विमुक्तिके होनेपर कैवल्य  
होता है । अतएव दोनों मतोंमें और किसी तरहका अवान्तर भेद  
रहनेपर भी परमार्थ विषयका कोई भी भेद उपपन्न होता नहीं  
दीखता ॥ ३६ ॥

सर्वान् स्विष्टकृती देवान् विद्याद् य इह कश्चन ।

न समानो ब्राह्मणस्य यस्मिन् प्रयतते स्वयम् ॥ ३७ ॥

अन्वयः ।

यः कश्चित् इह सर्वान् सु-इष्टकृतः देवान् विद्यात् ( साक्षात्  
करोति ) सः ब्राह्मणस्य ( विदुषः ) न समानः । [ हि ] यस्मिन्  
( स्विष्टे ) [ विद्वान् ] स्वयं प्रयतते ॥ ३७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किञ्च ब्रह्मविद्ब्रह्मैव — सर्वानिति । सर्वानग्न्यादीन् । स्विष्ट-  
कृतः सुष्ठु इष्टं कुर्वन्तीति । तथा च श्रुतिः—“स्विष्टं कुर्वन्तीति ।  
तथा च श्रुतिः—“स्विष्टं कुर्वन् स्विष्टकृत्” इति । देवान् प्रत्येक-  
मुद्दिश्य त्यागार्थं विद्यात् य इह कश्चन सर्वदेवतायाज्यपि ब्राह्मणस्य  
न समानो ब्रह्मविदा न समान इत्यर्थः । नैतदाश्चर्यम्—यस्मिन्  
देवताविशेषे हविष उद्देशत्यागेन फलार्थं प्रयतते स्वयं यजमानः  
‘इदमग्नये, इदमिन्द्राय’ इति सोऽपि हविष्यतिर्योऽग्न्यादिदेवता-  
विशेषो न समानो ब्रह्मविदा, किमु वक्तव्यं देवपशुर्यजमानो न समान  
इति । तथा च मोक्षधर्म—

ब्राह्मणस्य न सादृश्ये वर्तते सोऽपि किं पुनः ।

इज्यते येन मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः ॥ इति ।

तथा च मनुः—‘ब्रह्मविद्भ्यः परं भूतं न किञ्चिदिह विद्यते’ ।  
इति ॥ ३७ ॥

### कालिका ।

क्रियासाध्यफलाद् ब्रह्मज्ञानं श्रेष्ठमित्याह—सर्वानिति । सुशो-  
भनमिष्टं कुर्वन्तीति स्विष्टकृतं स्नानं सर्वान् देवानग्न्यादो न यः  
कश्चिद् यज्ञकर्त्ता विद्यात् याज्ञात् कुर्यात् सोऽपि ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः  
समानो न भवति । तत्र हेतुः—यस्मिन् स्विष्टे निमित्ते यजमानः  
स्वयं प्रयतते यज्ञवान् भवति ।

यजमानो ब्रह्मविदा न समानः । नैतदाश्चर्यम् । कुतः ? यतो-  
यस्मिन् देवे यजमानः क्रियासाध्यफलार्थं प्रयतते सोऽपि देवः स्वयं  
ब्रह्मविदो न समान इति । यद्वा यतो यत् कृतकं तदनित्यमिति  
क्रियासाध्यं शिष्टमनित्यं ब्रह्म तु स्वत एव मिद्वमिति ब्रह्मज्ञानस्य  
नित्यत्वात् स्विष्टं न ब्रह्मज्ञानसमानमिति दिक् ॥ ३७ ॥

### मूलानुवाद ।

जो समस्त स्विष्टकृत देवगणको जानते हैं, वे भी विद्वान्  
ब्राह्मणके समान नहीं हैं । क्योंकि विद्वान् ब्राह्मण यत्परो नास्ती  
( जिसके वाद और कुछ नहीं, ऐसे ) इष्टसंसाधनमें ही यज्ञवान्  
रहते हैं ॥ ३७ ॥

### कालिकाभास ।

क्रियासाध्यत्वकी अपेक्षा ब्रह्मज्ञानकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते  
हैं । जो लोग सुन्दर रूपमें अपना इष्ट अर्थात् अभीष्ट दान करते  
हैं वे ही स्विष्टकृत देवता हैं । जैसे कि इन्द्र, अग्नि, वरुण, पवन,  
प्रभृति देवगण यज्ञमें आहुति लेकर यजमानकी अभीष्टसिद्धि करते हैं  
अतः वे उनके स्विष्टकृत देवता हैं । जिन यजमानोंने यज्ञीमें  
समस्त स्विष्टकृत देवताओं की आराधना कर उनमेंसे अपनी  
स्वाभीष्ट क्रियाफलका लाभ किया है, वे भी विद्वान् ब्राह्मणोंके समान

नहीं हैं। क्योंकि विद्वान् ब्राह्मण मोक्षरूप उत्कृष्ट साधनमें तत्पर ( संलग्न ) रहते हैं।

इस श्लोककी एक दूसरे तरहकी व्याख्या भी की जा सकती है। जिन यजमानोंने यज्ञादिकोंके द्वारा समस्त स्विष्टकृत देवताओं का साक्षात्कार किया है, वे भी विद्वान् ब्राह्मणोंके समकक्ष नहीं हो सकते।—क्योंकि स्विष्टकृत देवगण स्वयं ही विद्वान् ब्राह्मणोंके समान नहीं हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि देवतागण मनुष्योंकी अपेक्षा शक्तिशाली होनेपर भी उन्हें अपने २ कामोंमें व्यापृत रहनेके कारण वे मनुष्योंकी अपेक्षा स्वाधोन नहीं हैं। कल्प-क्षयके विना देवताओं की मुक्ति नहीं हो सकती, किन्तु मनुष्यने ऐसी अवस्था ( स्थान ) पाया है कि आकल्प वह संसारमें भ्रमण भी करता रह सकता है, और विद्याके द्वारा सांसारिक बन्धनोंको काट कर मुक्त भी हो सकता है। इसी लिये एक पक्षमें ( बातमें ) देवताओंके मनुष्योंकी अपेक्षा बलशाली होनेपर भी, मनुष्य ही देवताओंके अपेक्षा सौभाग्यशाली हैं ॥ ३७ ॥

यमप्रयतमानन्तु मानयन्ति स मानितः ।

न मान्यमानो मन्येत नावमानेऽनुसञ्चरेत् ॥ ३८ ॥

अन्वयः ।

यम् अप्रयतमानं तु मानयन्ति [ सः विद्वान् ] मानितः ( सन् ) मान्यमानः न मन्येत । अवमाने न अनुसञ्चरेत् ( व्याकुली-भवेत् ) ॥ ३८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

पुनरपि तस्यैव समाचारमाह—यमिति । यं ब्रह्मविदम् अप्रयत-मानं तूष्णीम्भूतं सर्वोपसंहारं कृत्वा स्वे महिम्नि वावस्थितं गूढचारिणं केचिद्विदांसः स्थितप्रज्ञस्तत्तन्नाः ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा मानयन्ति पूज-यन्ति चेत्, स तैः मानितः पूजितोऽपि विद्वान् न 'मान्यमानः अहम्'

इति मन्येत । तथा, स्थितप्रज्ञलक्षणानभिज्ञाः अज्ञ इति मत्वा अवमानं कुर्वन्ति चेत् तस्मिन् अवमाने निमित्ते न अनुसंज्वरेत् न अनुतप्येत ॥ ३८ ॥

### कालिका ।

पूर्वोक्तं ब्रह्मविदः समाचारं पुनर्विवृणोति—यमिति । यं ब्रह्म-विदमप्रयतमानं निरारम्भं सर्वमुपसंहृत्य स्वे महिम्नि वावस्थितं गूढचारिणमित्यर्थः । केचिद् विपश्चितः स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञाः मानयन्ति ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा पूजयन्ति स प्रज्ञास्थैर्यं चिकोर्षुस्तैर्मनितः पूजितोऽपि मान्यमानोऽहमिति न मन्येत । तथा स्थितप्रज्ञलक्षणा-नभिज्ञा अविद्वानिति मत्वा अवमानं कुर्वन्ति चेत् तर्हि तस्मिन्नवमाने नानुसंज्वन्नाकुलीभवेत् । श्रूयते च—“यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा-येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मत्तरोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” । इति । स्मर्यते च—“न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियमि”ति ॥ ३८ ॥

### मूलानुवादः ।

सम्मानके लिये यत्नवान नहीं होने पर भी यदि कोई सम्मान प्रदान भी करे तो भी विद्वान् योगी अपनेको मान्यमान नहीं समझते । और यदि कोई उनका अपमान भी करे तो भी वे दुःखित वा क्षुब्ध नहीं होते ॥ ३८ ॥

### कालिकाभासः ।

विद्वान् योगियोंका आचार फिर भी कहा जाता है । पहले कहा गया है कि विद्वान् योगी अपने सम्मानके लिये अपनी विद्या अथवा योगबलका प्रकाश नहीं करते । अब कहा जाता है कि यदि वे आत्मगोपन भावमें छिपे भी हों, और कोई लक्षणोंमें पहचाननेवाला पण्डित उनके योगबल अथवा विद्याको जानकर उनका सम्मान भी करे तो भी वे अपनेको मान्यमान समझकर गौरव



अनुभव नहीं करते । क्योंकि सम्मानमें उपहत होने (पड़ने) पर का वासनाका उदय होगा, और वासनासंस्कार सञ्चित होनेसे मोक्षकी सम्भावना नहीं रहेगी । इसी लिये श्रुतियां कहती हैं—“हृदयसे समस्त कामनाओंके छूट जाने पर मरणशील व्यक्ति ब्रह्मत्व पाकर अमर हो जाता है । और यदि कोई मूर्ख उनकी अवमानना भी करे तो भी वे उससे व्याकुल वा क्षुब्ध नहीं होते, और अप्रिय व्यापार आ पड़नेपर उद्दिग्ध वा दुःखित न होते ॥ ३८ ॥

लोकस्वभाववृत्तिर्हि निमेषोन्मेषवत् सदा ।

विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः ॥ ३९ ॥

अधर्म्मानिपुणा मूढा लोकाः शास्त्रविवर्जिताः ।

न मान्यं मानयिष्यन्ति एवं मन्येदमानितः ॥ ४० ॥

अन्वयः ।

विद्वांस इह मानयन्ति [ किन्तु तत्र दर्पं न कुर्व्यात् ] । हि (यतः) निमेषोन्मेषवत् सदा लोकस्वभाववृत्तिरिति मानितो मन्येत । अधर्म्मानिपुणा मूढाः शास्त्रविवर्जिता लोका मान्यं न मानयिष्यन्ति ( इति ) एवं अमानितः मन्येत् ॥ ३९ । ४० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किं तर्हि मानितेन अवमानितेन वा मन्त्राव्ययम् इत्याह श्लोक-  
द्वयेन—लोकेति । यदिदं विद्वांसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति तत्तेषां  
निमेषोन्मेषवत् स्वभाववृत्तिः स्वाभाविकी वृत्तिः इति मन्येत ॥ ३९ ॥

तथा, अमानितो जनैरवज्ञातो विद्वानेवं मन्येत—अधर्म्माविदुषो  
मूढाः विवेकहीनाः लोकाः शास्त्रविवर्जिताः न मान्यं मानार्हं  
मानयिष्यन्ति, तथा अमान्यमपि मानयिष्यन्ति इत्येतत् अविदुषां  
स्वभावः इति मन्येत, अमानितोऽपूजितो विद्वान् ॥ ४० ॥

का लोका ।

विद्वान् स्वभावादेव मान्यं मानयतीति दर्पं न प्राप्नुयात् ।

आवद्वांश्च स्वभावादेव मान्यं न मानयतीति नानुत्पद्येत । तावुभावु-  
पेक्ष्यावित्याह—लोकस्वभाववृत्तिरिति ।

विद्वांस इह संसारे मान्यं मानाहे ब्रह्मचारिणमिति यावन्मान-  
यन्ति किन्तु तत्र दर्पं न प्राप्नुयात् । हि यतो मानितः सन् लोकस्य  
विदुष एषा निमेषोन्मेषवत् स्वभाववृत्तिः स्वभावप्रवृत्तिरिति मन्येत ।  
लोकस्वभाववृत्तिर्लोकमामान्यप्रवृत्तिः । आयाति ब्रह्मचारिणि विदुषां  
प्राणा ऊर्ध्वमूत्क्रामन्ति, तानेव ते मानादिप्रदर्शनेन सुस्थान् कुर्व-  
न्तीति दर्शनात् स्वभाववृत्तिरित्युक्तम् । अधर्म्मचारिणो मूढा निर्विवेकाः  
शास्त्रविवर्जिताः शास्त्रानभिज्ञाः स्वभावादेव मान्यं मानाहे ब्रह्म-  
चारिणं न मानयिष्यन्तीत्येवममानितो मन्येत् मन्येत, किन्तु तत्र  
नानुत्पद्येत । स्वभावप्रवृत्तावेतावुभावुपेक्ष्यावित्युक्तम् । ३८ ॥ ४० ॥

गुलानुवाद ।

विद्वान् सम्मानित होकर मनमें सोचते हैं कि विद्वान् विद्वानको  
मान्य समझते हैं, और विद्वान् अपमानित होनेपर भी मनमें यही  
सोचें कि अधार्मिक तथा मूढ लोग विद्वानोंकी मर्यादा नहीं  
समझते । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आखोंमें निमेष  
उन्मेष ( पलक खोलना और बन्द करना ) स्वभावसिद्ध है, ठीक  
उसी तरह विद्वान् तथा अविद्वानोंका आचरण भी उनके स्वभावसिद्ध  
ही रहता है ॥ ३८—४० ॥

कालिकाभास ।

विद्वान् स्वभावसे ही विद्वानोंका मान करते हैं, उसमें दर्प अथवा  
अभिमान नहीं । अविद्वान् तथा अधार्मिक विद्वानोंकी मर्यादाकी  
रक्षा नहीं करता, और यह उसका भी स्वाभाविक धर्म है, अस्तु  
इसमें भी दुःख करनेकी कोई बात नहीं । स्वभावसे ही आखोंमें  
निमेष और उन्मेष होता है किन्तु उसमें उसकी कोई भी  
विचित्रता नहीं । ठीक इसी तरह विद्वान् अथवा मूर्खोंके

इस प्रकारके आचरणमें सुख अथवा दुःख अनुभव करनेकी कोई बात नहीं ॥ ३८।४० ॥

न वै मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा ।

अयं हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद्विदुः ॥ ४१ ॥

अन्वयः ।

मानं च मौनं च सदा वै सहितौ न वसतः । हि मानस्य अयं लोकः, मौनस्य असौ ( परलोकः ) । [ कोऽसौ ? ] तद्विदुः ( ब्रह्म विदुः ) ॥ ४१

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं मानमौनयोर्भिन्नविषयत्वमाह—न वा इति । न वै मानं च मौनं च सहितौ एकत्र वसतः सदा । अयं प्रत्यक्षादिगोचरो लोको—लोक्यत इति प्रपञ्चो मानस्य विषयः । असौ परलोको मौनस्य । कोऽसौ तद् विदुः । तथा चाह भगवान्—“ओ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः” इति । तथा चानुगीताम्—“ओ तत्सद्विष्णवे चेति मःयज्यानि पदानि वै” । इति । तच्छब्दवाच्यं ब्रह्म मौनस्य विषय इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति—मानात् संसारप्राप्तिः, मौनेन ब्रह्मप्राप्तिरिति । उक्तं च हिरण्यगर्भे—

अनाङ्गनाटिभोगेषु भावो मान इति स्मृतिः ।

ब्रह्मानन्दसुखप्राप्तिहेतुमौनमिति स्मृतम् ॥ इति ॥ ४१ ॥

कालिका ।

मानार्थिनां परलोको दुःसम्पादः परलोकार्थिनां च मौनिना-  
मिह लोको दुःसम्पाद इति मानमौनयोर्भिन्नविषयत्वमाह—न  
वायिति । मानस्य क्लोबत्वमार्थम् । मुने रत्नविद्यातिशयस्य  
भावो मौनं युक्तितोऽनात्मदृष्टितिरस्कारः । तच्च—अहमात्मा परं ब्रह्म  
न मत्तोऽन्यदस्ति किंचनेति मनसैव तत्त्वानुसन्धानपरं भवति । मौन  
हि क्लेशवदुपाददानः पुरुष स्वदेकनिष्ठायां विद्याकाष्ठां लभते । नास्ति

मौनशब्दादाश्रमविशेषस्य परामर्शः । आश्रमाश्च चतुर्विधाः ब्रह्मचर्य-  
गार्हस्थ्यवानप्रस्थभिक्षुकभेदात् । तत्र ब्रह्मचारी चतुर्विधो गायत्री  
ब्राह्मः प्राजापत्यो वृहन्निति, ते च द्विविधा नैष्ठिक उपकुर्व्वाणश्चेति ।  
गृहस्थोऽपि चतुर्विधो—वार्त्तावृत्तिः शालीनवृत्तिर्यायावरो घोर-  
सन्नरासोति । यद्वा द्विविधः कृतदारोऽकृतदारश्चेति । कृतदारोऽपि  
द्विविधः साग्निर्निरग्निश्चेति । साग्निरपि द्विविधः श्रौताग्नियुतः  
स्मार्त्ताग्नियुक्तश्चेति । वानप्रस्थोऽपि द्विविधः अश्मकुट्टो दन्तोदूखलिक-  
श्चेति, यद्वा सदारोऽदारश्चेति । “पुत्रेषु दारान् निक्षिप्य वनं गच्छेत्  
सहैव वै” तिमानववचनात् । भिक्षुरपि द्विविधो विविदिषासन्नरासौ  
विद्वत्सन्नरासौ चेति । तत्र यथा तीव्रायां पिणमायामुत्पन्नायां पाना-  
दन्यो व्यापारो न रोचते, पाने च विलम्बो न सोढुं शक्यते, तथा यदा  
संसारो न रोचते श्रवणमननादिषु च त्वरा महती सम्पद्यते तादृशौ  
विविदिषा सन्नरासहेतुः । यत्र श्रवणमनननिदिध्यासनैः परतत्त्वं  
निश्चीयते स विद्वत्सन्नरासः । तं च याज्ञवल्क्यः सम्पादयामास ।  
वृहदारण्यके विद्वत्सन्नरास एव श्रूयते—“एतं वै तमात्मानं विदित्वा  
ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वृत्त्याय अथ  
भिक्षाचर्यं चरन्ती”ति । नैतद्वाक्यं विविदिषासन्नरासपरमिति  
वाच्यम् । पूर्वकालवाचिनो ‘विदित्वेति’ क्त्वाप्रत्ययस्य ब्राह्मणशब्दस्य च  
बाधप्रसङ्गात् । न चात्र ब्राह्मणशब्दो जातिवाचकः । वाक्यशेषे पाण्डित्य-  
बाह्यमौनशब्दाभिधेयैः श्रवणमनननिदिध्यासनैः साङ्गं ब्रह्मसाक्षात्-  
कारमभिप्रेत्य “अथ ब्राह्मण” इत्यभिहितत्वात् । यद्वा कुटीरकवहू-  
दकहंसपरमहंसभेदैर्भिक्षुश्चतुर्विधः । एतेषां मध्ये योऽपि कोऽपि  
सञ्ज्ञातविद्यो मौनी भवतीति दर्शनात् मौनशब्देन कोऽपि आश्रम-  
विशेषो नोपदिष्टः । मानं च मौनं च सङ्गितावेकत्र सदा नित्यं न  
वसतः । सदा न वसत इत्युक्ते क्वचिदेव वसत इति बोध्यम् । अश्व-  
पतिकेकयजनकादिषु तयोरेकत्र सङ्गावात् ।

ततो हेतुत्वेन सामान्यवस्तुगतिमाह—अयमिति । अयं लोक  
ऐहिको विषयो मानस्य भवति, असावासुषिकस्तु मौनस्यैव । ऐहि-

कार्थिनां मानिनां परलोको दुःसम्पादः, परलोकार्थिनां च मौनि-  
नामिहलोको दुःसम्पाद इत्यभिप्रायः । कीऽसावेव ? तद्विदुः स्तत्पद-  
वाचं ब्रह्मविदुः ॥ ४१ ॥

### मूलानुवाद ।

मान तथा मौन सर्वदा एकत्र नहो' रहते । क्योंकि मान जगत्प्रपञ्चका विषय है, एवं मौन प्रपञ्चातीत वस्तुका विषय है । ऐसा ही जानना उचित है ॥ ४१ ॥

मानियोंके लिये ब्रह्मप्राप्ति कठिन है एवं मौनियोंके लिये लौकिक सम्मानप्राप्ति दुस्साध्य है । इसी लिये यहाँ मान तथा मौनको विभिन्नता दिखलायी जाती है । मान अर्थात् लौकिक सम्मान । और मौन शब्दसे केवल वाक्संयम ही उद्दिष्ट नहीं होता । शास्त्रार्थके आग्रत तथा अभ्यस्त करने पर पण्डित होता है, और पण्डित निदिध्यासनके द्वारा शास्त्रोंका तत्त्वदर्शन कर लेने पर विद्याके आधिक्यसे मुनि होता है । अब यही मुनि विद्यातिशय पाकर मुक्तिके द्वारा अनात्मदृष्टि कुड़ानेके लिये वाक्संयमकी सहायतासे जिस भावका अव-लम्बन करता है, वही ( भाव ) मौन है । उस अवस्थामें वे यही चिन्ता करते हैं कि—“मैं ब्रह्ममय हूँ, जगत् ब्रह्ममय है, अतः मुझसे अलग किसी वस्तुकी पृथक्सत्ता हो हो नहीं सकती । इस प्रकार क्रमानुरोधिनी धारावाहिक चिन्ता परिपक्व होकर जगत तथा ब्रह्मके सम्बन्धमें जिस समय विद्या अथवा ज्ञानकी पराकाष्ठा होती है, वैसे पण्डित विद्वान् अथवा मुक्तयोगीके नामसे प्रसिद्ध हैं । योगीके विना ब्रह्ममें सम्पूर्ण समाहित होना असम्भव है । इस लिये अथवा, ब्रह्ममें सम्पूर्ण प्रतिष्ठित होनेपर उस अवस्था को योग कहा जाय इस लिये, विद्वानकी मुक्तयोगी कह सकते हैं, और मुक्तयोगीकी भी विद्वान कह सकते हैं । इसीका उत्तरार्द्ध सप्तम श्लोकमें “आत्मयोग” कह कर उल्लिखित किया गया है । अस्तु

यहां अथवा अन्त्यके किसी उत्तरभागमें मौन शब्द किसी आश्रम-विशेषके नामसे परामृष्ट नहीं हुआ है ।

शास्त्रोंमें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास वा भिक्षु-नामक चतुर्विध आश्रम निर्दिष्ट हुए हैं । पुनः उनमें गृहस्थाश्रम भी चार तरहका है—यथा वार्त्तावृत्ति, शालीनवृत्ति, यायावर तथा घोर सन्यासो । तन्त्रमतानुसार इसी घोर सन्यासोको गुप्तावधूत कहते हैं । किसीके मतसे कृतदार तथा अकृतदार भेदसे गृहस्थाश्रम दो प्रकारका है । अब कृतदार गृहस्थ भी दो प्रकार का हो सकता है,—यथा साग्नि एवं निरग्नि । फिर साग्नि क गृहस्थ भी दो प्रकारके हो सकते हैं,—यथा श्रौताग्नियुक्त तथा तथा स्मार्त्ताग्नियुक्त । अश्रमकूट एवं दन्तोदूखलिक भेदसे वानप्रस्थ दो प्रकारका कहा गया है । कोई कोई वानप्रस्थको भी सदार एवं अदार भेदसे ही द्विविध बतलाते हैं । क्योंकि मनुने कहा है कि “स्त्रीको अपने पुत्रके निकट रखकर अथवा अपने साथ लेकर वनगमन करना” । भिक्षु भी दो तरहके हैं,—विविदिषा सन्यासी और विद्वत् सन्यासी । प्रबल प्यासमें जिस प्रकार जल पीनेके अतिरिक्त और किसी विषय पर रुचि नहीं होती, एवं जल पीनेमें भी विलम्ब-सह्य नहीं होता, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके लिये जिस समय संसारमें रुचि नहीं रहती, एवं श्रवण मननादिमें विलम्ब करना असह्य हो जाता है, उसके लिए यदि कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण करे तो उसको विविदिषा सन्यासी कहते हैं । और श्रवण-मनन एवं निदिध्यासनके द्वारा परतत्त्वका आभास ग्रहण-पूर्वक जिस समय कोई सन्यास ग्रहण करता है तो उसको विद्वत् सन्यासी कहते हैं । योगी याज्ञवल्क्य एक विद्वत् सन्यासी थे । विद्वत् सन्यास सम्बन्धमें बृहदारण्यक वचन है—“इस आत्माको जान कर ब्राह्मण जिस समय पुत्रादि वासनासे व्यथित होता है, उस समय वह भिक्षाचर्या ( सन्यास ) का अवलम्बन कर लेता है ।” यह वचन विविदिषासनामके लिए है, ऐसा नहीं कहा

जा सकता। क्यों कि पूर्वकालवाचक 'जानकर' शब्द इस प्रकारके उपपत्तिका बाधक होता है। ब्राह्मण शब्द भी यहां जातिवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्यके अन्तमें "पाण्डित्य, बाल्य, तथा मौन" शब्दोंका प्रयोग हुआ है। कोई कोई कहते हैं—कुटीचक, बह्दक, हंस एवं परमहंस भेदसे भिक्षु (सन्नासी) भी चार प्रकारके है। इन सब आश्रममें जिस किसीमें विद्यातिशय होनेसे हो वह मौनी हो जाय इससे तो मौन शब्दसे कोई आश्रम विशेष परामृष्ट नहीं होता।

मान तथा मौन सर्वदा एकत्र नहीं रहते—ऐसा कहनेसे यह जान पड़ता है, कि कभी कभी वे (मान और मौन) एकत्र रहते हैं। सम्भवतः केकय एवं जनकादिक ब्रह्मवित्तम राजर्षि लोगोंकी कथा स्मरणकर आचार्यने इस प्रकारके वाक्यका प्रयोग किया है ॥ ४१ ॥

श्री हिं मानार्थसंवासात् सा चापि परिपन्थिनी ।

ब्राह्मी सुदुर्लभा श्री हिं प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥ ४२ ॥

अन्वयः ।

हे क्षत्रिय । मानार्थसंवासात् या श्रीः सा चापि परिपन्थिनी ।  
हि (यतः) प्रज्ञाहीनेन ब्राह्मी श्रीः सुदुर्लभा ॥ ४२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं मानार्थसंवासे अपवर्गाभावं दर्शयति—श्रीरिति । हे क्षत्रिय । श्रीर्हि मानार्थसंवासात् मानविषयसंवासात् मानगोचरे प्रपञ्चे वर्तमानस्य स्वर्गपञ्चदादिसाधनभूतं कर्मानुतिष्ठतः श्रीर्हि भवति । सा चापि श्रीः परिपन्थिनी श्रेयोमार्गविरोधिनी । तथा च मोक्षधर्म—“निबन्धिनी रज्जुरेषा” इति । य एवं श्रिया अभिभूतो मूढः सन् विषयेषु प्रवर्तते तेन विद्याहीनेन ब्राह्मी ब्रह्मानन्द-  
क्षेत्र श्रीः । तथा च हिरण्यगर्भ—

या नित्या चिद्घनानन्ता गुणरूपविवर्जिता ।

आनन्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते ॥

सा च दुर्लभा श्रवणायापि न शक्या । तथा च श्रुतिः—  
“श्रवणायापि बहुभिः” इति ॥ ४२ ॥

**कालिका ।**

अभिमानतत्त्वज्ञानयोर्विरोध उक्तः । इदानीं मानसहकारि-  
मौनश्रियोरपि विरोधं दर्शयति—श्रीरिति ।

हे क्षत्रिय । मानार्थस्य मानादिविषयस्य संवासादधिष्ठानाद् या  
श्रीर्लक्ष्मीर्धनजनाभिजनैश्वर्यरूपा सा चापि परिपन्थिनी श्रेयोमार्ग-  
विरोधिनी अतएव योगिनामनिष्टकरी भवति । य एवं श्रियाऽभि-  
भूतो मूढः सन् विषयेषु प्रवर्तते, तेन प्रज्ञाहीनेन ब्राह्मो ब्राह्मणस्य  
योग्या श्री ऋग् यजुःसामात्मिका सुदुर्लभा लब्धुमशक्या । श्रुतिश्च—  
“ऋचः सामानि यजुषि सा हि श्रोरमृता सतामि”ति । हैरण्य-  
गर्भाश्च—“या नित्या चिद्घनानन्ता गुणरूपविवर्जिता । आनन्दाख्या  
परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते” । इति ॥ ४२ ॥

**मूलानुवाद ।**

हे क्षत्रिय । मानार्थ कालयापन करके प्रज्ञाहीन व्यक्ति जो  
श्री लाभ करता है उसके लिये ब्रह्मप्राप्ति एकदम प्रतिकूल है ।  
क्यों कि प्रज्ञाहीनके निकट ब्राह्मी श्री नितान्त ही दुर्लभ है ॥४२॥

**कालिकाभास ।**

ऐहिक तथा पारत्रिक सम्पत्तिमें विरोध दिखलाया जाता है  
योगी, धन-जन-मान-मर्यादादिक ऐश्वर्योंका लोभ करनेसे मोक्षा-  
धिकारो नहीं होते, इसी मन्तव्यसे यह श्लोक लिखा गया  
है । जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयमें तन्मय न होकर अनित्य-  
विषयोंके भोग एवं अपनो अपनो इष्टदेवताओंकी क्रमानुरोधिनी  
ब्रह्मोपासनाका ही आचरण करते हैं, वे मोक्षाधिकारी न



होकर भोगाधिकारी ही होते हैं । इसीसे पाथिवों—श्री को ब्राह्मी श्री की परिपन्थिनो कह कर उल्लेख किया गया है । वेदहृदय वेदान्त ब्राह्मो श्री प्रदान करता है, इसी लिये श्रुतियां कहती हैं—ऋक्, यजुः, साम, धार्मिक लोगोंके लिये अमृतरूपा श्री है । इस विषय पर योगियोंको एक सदुक्ति है उसका अनुवाद लिखा जाता है ।—जो परा, शुद्धा, चिन्मयी तथा सनातनी एवं जी निर्गुणा, निरूपा तथा आनन्दमयी है वही ब्राह्मी श्री के नामसे अभिहित होती है ॥ ४२ ॥

द्वाराणि सम्यक् प्रवदन्ति सन्तो

बहुप्रकाराणि दुराचराणि

सत्यार्ज्वे द्वीर्दमशौचविद्याः

षण्मानमोहप्रतिबन्धकानि ॥ ४३ ॥

अन्वयः ।

सन्तः दुराचराणि बहुप्रकाराणि द्वाराणि सम्यक् वदन्ति । सत्या-  
र्ज्वे द्वीः दमशौचविद्याः षट् मानमोहप्रतिबन्धकानि [सुप्रः] ॥ ४३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ब्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्वाराणि दर्शयति—द्वाराणीति । द्वाराणि  
ब्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्वाराणि सन्तः सम्यक् प्रवदन्ति बहुप्रकाराणि दुरा-  
चराणि दुःखाचरणानि । कानि तानि १ सत्यं, यथार्थभाषणं भूतहितं  
च । आर्जवम्, अकौटिल्यम् । द्वीः, अकार्यकरणे लज्जा । दमः,  
अन्तःकरणोपरतिः । वहिःकरणोपरतिरिति केचित् । शौचं मल-  
कलमषप्रक्षालनम् । विद्या ब्रह्मविद्या । षडे तानि मानमोहप्रतिबन्ध-  
कानि ॥ ४३ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीगोविन्द-

भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशङ्करभगवतः

कृतौ सनत्सुजातीयभाष्ये

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## कालिका ।

ब्राह्मणः श्रियः कारणानि दर्शयति—द्वाराणीति । सन्त ऋषयो बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःसंरक्ष्याणि द्वाराणि ब्रह्मलक्ष्मीप्राप्तिमुखानि सम्यक् प्रवदन्ति । कानि तानि ? सत्यादौनि पडेतानि मानमोह-प्रतिबन्धकानि मानस्य च मोहस्य च प्रतिरोधकानि । सत्यं वाङ्-मनसो र्यथार्थत्वम् । अतएव परत्र स्वबोधसदृशबोधजननाय वागु-च्चारिता सा चेन्न वञ्चिका तर्हि सत्या । यदा तु दृष्टार्थविपरीतबोधने मनस स्तात्पर्यं तदा यथार्थापि न सत्या । यथा द्रोणाचार्य्येण स्वपुत्राश्वत्थाममरणमायुष्मन् सत्यधनाश्वत्थामा हत इति पृष्टस्य युधिष्ठिरस्य प्रतिवचनं हस्तिनमभिसन्धाय सत्यमश्वत्थामा हत इति । तत्र हस्तिहृन्नविषये वाक्यस्य सत्यत्वेऽपि मनसो न सत्यत्वम् । दृष्टविपरीतद्रोणपुत्रहृन्नबोधने मनस स्तात्पर्यात् । या च वागुक्ता भ्रान्ता सा न सत्या । अज्ञाननिमित्तकपापान्तरवद् भ्रान्तिनिमित्तका सत्यस्यापि पापत्वात् । अपिच सत्यं परापकारफलं सत्याभासं न तु सत्यम् । तथा दसुग्भिः सार्थगमनं पृष्टस्य सत्यतपसः सार्थगमनाभि-धानमिति । उक्तं च—“यथार्थकथनं यच्च सर्व्वलोकसुखप्रदम् । तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्य्ययम्” ॥ इति । प्रकृतेऽपि सत्य-शब्देनाभिप्रेतं सत्यं ब्रूयादसत्याच्च निवर्त्तेत, निवृत्तावपि भूतोपघात-प्रसङ्गे तदपि ब्रूयादिति । ऋजोर्भाव आर्ज्जवं मनसः सारल्यम् । तदपि बाह्यमाभ्यन्तरञ्च । ऋजोर्जुगुप्सित-करणेऽज्ञानशङ्का । कुत्-सितात् कर्मणो यच्चित्तनिवारणं स दमो मदविपर्य्ययः । मदांश्च वच्चाति—“अनृतं पैशुनं दृष्ट्वा प्रातिकूल्यं तमोऽरतिः । लोकद्वेषो-ऽभिमानश्च विवादः प्राणि-पीडनम् ॥ परिवादोऽतिवादः स्यात् परितापोऽक्षमाऽष्टतिः । असिद्धिः पापकृत्यं च हिंसा चेति प्रकी-र्त्तिताः ॥” इति । शौचं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं चेति । तत्र मृज्जला-दिभिर्मध्यगोमूत्रयवाग्वाद्यभ्यवहरणोपवासादिभिर्वा बाह्यं, चित्तस्य सत्त्वस्वभावस्य च मदमानरागद्वेषादिरूपमलानां मैत्र्यादिभिः प्रज्ञा-लनमाभ्यन्तरमिति विशेषः । विद्याऽपि द्विविधा पराऽपरा चेति । श्रुतिश्च

—“हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा चेती”ति । ब्रह्म प्रेप्सुना परोक्षापरोक्षरूपे द्वे विज्ञाने उपादेये इति श्रुत्यभिप्रायः । तत्र परोक्षं शास्त्रजन्यं ज्ञानमपरोक्षं योगजन्यमिति विशेषः । न हि केवलैः सत्यार्ज्जवादिभिरन्तरेण विद्यां ब्रह्मत्वं लभ्यत इति विद्याया उपादानम् । तथा हि श्रूयते—“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वांस स्तपस्विनः ।” इति ॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रां संहितायां वैयासिक्या-

सुयोगपर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमार संवादे

श्रीसनत्सुजातीये कालिकाख्यायां

टोकायां कालीघटस्थ-श्रीकालिका-

महादेवीसेवाभृत्कुलोद्भव—

श्रीगुरुपद-शर्म-कृतायां

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## मूलानुवाद ।

सत्य, आर्ज्व, ज्ञो, दम, शौच, तथा विद्या ये ही कः मान तथा मोहके प्रतिबन्धक है । ऋषिगणने इन्हीं कः की कष्टसाध्य ब्रह्म-प्राप्तिका द्वार कहकर वर्णन किया है ॥ ४३ ॥

## कालिकाभास ।

आचार्य ब्रह्मसुख लाभ करनेके लिये उपाय दिखलाते है । सत्यादिका आचरण नहीं करनेसे ब्रह्मलक्ष्मी नहीं पायी जा सकती —इसीसे सत्य प्रभृतिकी उसका द्वार कहा गया है । यह सब गुण रङ्गनेसे बुद्धि शुद्ध होतो है और उससे उस समय मनमें प्रार्थिव मान अथवा अनित्य-वस्तुगत मोहका अधिकार नहीं रहता । इसी लिये यह मानादिका प्रतिबन्धक है ।

आत्म तथा मनकी एकताके विना सत्यका आचरण नहीं किया जा सकता असत्य फलका आश्रय न कर दूसरेके मनमें अपने स्वार्थके

सुताबिक ख्याल कराना अर्थात् अपने बोधके समान ज्ञान कराना ही सत्यता है। यदि दूसरेके मनमें अपनेसे दूसरे प्रकारका ज्ञान उत्पादन किया जाय तो उसकी सत्यमें गणना नहीं की जा सकती—वक्ताका कहनेका यहां यही अभिप्राय है। इसी हेतु महाराज युधिष्ठिरकी हाथीको लच्छाकर “अश्वत्थामा हत” ऐसा कहने पर भी वाक्य एवं मनमें अनैक्य प्रयुक्त होनेके कारण पापभागी होना पड़ा था।

जो कुछ भ्रमवश कहा जाय वह भी सत्य नहीं है। वह भी अज्ञानमें किये गये पापके समान ही निर्धारित हुआ है। राजनीतिकी अपेक्षा धर्मनीति बलवान् है—इससे राजधर्म भी इसी नीतिसे प्रवर्तित हुआ है। इसीसे शासनधर्मकी विधि वा व्यवहार न जान कर कोई अपराध करने पर भी दण्ड पानेसे बच नहीं सकता। शास्त्रानुसार लोकका अहितकारी सत्य भी सत्य नहीं कहा जा सकता वह तो केवल सत्याभास मात्र है। और सत्याभास तो पापजनक होता ही है। इसी कारण सत्यतपा ऋषि चोरीसे पूछनेपर उनकी यथार्थ सच्चाद बतानेसे भी पापभागी बने थे।

किसी समय एक धनिक की सालझारा कन्या अनेक रत्नकीसे युक्त होकर अपने पतिगृह जा रही थी। रास्तेमें चोरीने उसके दलपर आक्रमण किया। रत्नकीके चोरीके साथ लाठी लठीवल (मारपीट) करते समय वह कन्या छिपकर अपनी पालकीसे निकल भागी। बहुत दूर जाने पर उसे एक चौरास्ता मिला किन्तु वहां कोई भी नहीं था सिवा एक तपस्वीके जो अपने सन्मुख अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित कर तपस्या कर रहे थे। वह कन्या उनकी शरणमें जाकर अपनी अवश्यभाविनी विपत्ति कथा निवेदनकर पीछे रखखी हुई लकड़ियोंके ढेरके बीच जा छिपी। कुछ देर बाद रत्नकीकी परास्तकर चोरीका दल उस कन्याको खोजते खोजते उसी चौरास्तेपर आया। किन्तु वहांसे कन्या

किस रास्ते भागो इसका निश्चय न कर सकनेके कारण उन लोगोंने उस सन्यासीसे पूछा कि साधुजी । एक स्त्री यहाँसे किस रास्ते गई है, जरा जल्दी बताइए ; अब सन्यासी अपने मनमें विचारने लगे—यदि सत्य बात बताई जाय, तो एक निरीह अबलाका धन, मान, प्राण आदि सब कुछ छिन जायगा—और यदि कुछ भी न बोलूँ तो कन्याके प्रति हमारी सहानुभूति अनुमान कर ये हमारी कुटीका अनुसन्धानकर उसको ले जायेंगे, फिर मैं इस शरणापन्न बालिकाकी रक्षा न कर सकूँगा, और यदि कुछ झूठी बात कह दूँ तो मैं स्वयं हो तपोभ्रष्ट होता हूँ । परन्तु ऐसे समयमें अधर्म होनेपर भी सत्यका परित्याग करना ही उचित है—इत्यादि बहुत कुछ विचारकर सन्यासी बोले:—“बच्चा । एक बालिकाको इस रास्ते जाते तो देखा था ।” चोरीने उस कन्याकी खोजमें उसी ओर का रास्ता लिया । इधर कन्या भी अब विपद्मुक्त हुई । धर्मतः सन्यासी यहाँ सत्यके परित्याग करनेपर भी पुण्यभाजन हुए, और तज्जनित पाप उनका स्पर्श नहीं कर सकता । इन्हीं सब कारणोंसे शास्त्रोंने सत्यका संज्ञा निर्णय करते हुए कहा है—कि—जो लोक-हितकर यथार्थभाषण है वही सत्य है, और जो उसके विपरीत है वह सत्यपदका अधिकारी नहीं हो सकता ।

आर्जव अर्थात् सरलता । यह भी बाहरी तथा भीतरी भेदसे दो प्रकारकी है । क्रो अर्थात् लज्जा । निन्द्य काम करने पर लोग मुझको मूर्ख कहेंगे—इस प्रकारकी आशङ्का ही लज्जा है । कुत्सित कामोंके आचरणार्थ जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, उसको रोकना “दम” कहलाता है । बाह्येन्द्रिय सम्बन्धमें जिस प्रकार शम-शब्दका प्रयोग होता है, वैसे ही अन्तरिन्द्रिय सम्बन्धमें दम शब्दका भी प्रयोग किया जाता है । यह दम शब्द मद शब्दका ठीक विपरीत वा परिवर्तित रूप है तथा विरुद्धार्थक है । आचार्य भी इसके आगे मदशब्दका उल्लेख करेंगे । शीघ्र भी बाहरी तथा भीतरी भेदसे दो प्रकारका माना गया है ।—मिट्टी, पानी आदिके द्वारा, वा गोमूत्र

सेवनद्वारा अथवा उपवासादिके द्वारा जो शौच अनुष्ठित होता है, उसको बाह्य अथवा बाह्यो शौच तथा, मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षादिके द्वारा चित्तकी मैल धोनेके लिये जिस शौचका अनुष्ठान किया जाता है, वही आभ्यन्तर अथवा भीतरी शौच है ।

परा तथा अपरा भेदसे विद्या भी दो तरह की कही गयी है । ग्रन्थपाठादि जनित ज्ञानका नाम अपरा विद्या है । और यही परोक्ष ज्ञान है । ब्रह्मविचारणामिदं अथवा योगानुभव जनित ज्ञानको परा विद्या कहते हैं । शास्त्राभ्यास करनेपर जो ज्ञान अर्जित होता है वह परोक्ष ज्ञान है, अस्तु उसको अनुमानसिद्ध कहेंगे, किन्तु, ब्रह्मविचारणा अथवा योगके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको अपरोक्ष अर्थात् साक्षात् ज्ञान कहेंगे । इसी दृष्टिसे विद्याका परत्व अथवा अपरत्व व्यवस्थापित हुआ है । शास्त्रोंको पढ़कर तत्प्रतिपाद्य विषय आँख, कान आदि इन्द्रियोंके द्वारा अनुभूत होनेपर उसका असली ज्ञान परोक्ष ही रहेगा । नास्तिक लोग प्रत्यक्षवादी होते हैं, किन्तु उनका भी ज्ञान परोक्ष है इसमें उनको भी सन्देह नहीं । यह सब ज्ञान परोक्ष क्यों हुआ यह पोछे कहा जायगा । विद्याके विना केवल सत्यता, ऋजुता प्रभृति गुणोंके द्वारा सुक्ति नहीं होती इसीसे अन्तमें विद्या-शब्द लाया गया है । किन्तु इस पर भी कहना ही पड़ेगा कि सत्यादि गुणके विना परा विद्या कभी अधिगत नहीं हो सकती । छान्दोग्योपनिषद् कहती है, जहां सकाम कर्म नहीं जा सकता, जहां दक्षिणादि विधिविहित, याग, यज्ञ, व्रत प्रभृति पहुँचा नहीं सकते, जहां अविद्वान योगी भी नहीं जा सकते, वहां उपासक विद्याकी सहायतासे सरलतासे जाता है ।” इस श्रुति अथवा उपनिषद्के इस वाक्यका तात्पर्य यही है कि—सकाम उपासना, सकाम कर्म अथवा वेदान्तवेद्यब्रह्म व्यतीत योगसिद्धि की उत्पत्ति, आयु, तथा भोगोंके उत्कर्षका साधन करता है, किन्तु विचारजनित अथवा योगजनित ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है ।

शास्त्राभ्याससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष अर्थात् अनुमान सिद्ध है, और ब्रह्मविचारणाजनित अथवा योगजनित संस्कार जिस ज्ञानका उत्पादन करता है वह अपरोक्ष अर्थात् साक्षात् ज्ञान है, इस सिद्धान्तकी अवलम्बन करके वेदोंने अपराविद्या तथा पराविद्याकी संज्ञा निर्णीत की है। हमने भी पहले इस प्रकारकी प्रतिज्ञाका आभास दिया है। इससे कोई कोई अपने मनमें सोचेंगे कि मनः प्रचारतत्त्वमें अथवा सांख्यादि कई शास्त्रोंमें ज्ञानकी परोक्षता रहने पर भी पदार्थविज्ञानादि कितने ही शास्त्रोंको प्रत्यक्षता है, इस लिये उनका ज्ञान कभी परोक्ष ही हो नहीं सकता। जीं आँख कान आदिके द्वारा अनुभव कर रहा हूँ उसके परोक्ष हो जाने पर फिर प्रत्यक्ष शब्द अवश्य ही निरर्थक हो जायगा। अतएव आधुनिक विज्ञानादि शास्त्र अपरोक्ष अथवा साक्षात् ज्ञानके प्रतिपादक है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकारके पूर्वपक्ष होने पर हम लोग कहेंगे कि इन्द्रिय प्रणालीके द्वारा जो भी कोई ज्ञान उपलब्ध क्यों न हो उसको परोक्ष कहना पड़ेगा। पदार्थविज्ञान अथवा रसायनादि शास्त्रोंकी प्रत्यक्षता व्यवहारतः सिद्ध होने पर भी प्रकृतपक्षमें उसकी कोई तात्त्विकता नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन सब इन्द्रियोंके द्वारा उसके प्रतिपादप्रविषय समूहकी ग्रहण करते हैं, वे कभी वस्तुओंका स्वरूपप्रकाश करनेमें क्षम नहीं हो सकते। मैं किसी मरुभूमिको एक ओरसे कुछ दूर देखता हूँ कि वृक्ष नहीं है किन्तु जल है और जलमें एक वृक्षकी छाया विराज रही है। जलकी ओर अथसर होता हूँ तो देखता हूँ कि वृक्षकी छाया जो क्षुद्र थी वह अब और क्षुद्रतर होती जा रही है। उसके बाद एक दूसरे समीपवर्ती स्थानसे देखता हूँ कि जल नहीं, वृक्षकी छाया नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ वालुका धूँ धूँ करती तप्त हो रही है। फिर भी कुछदूर आगे जा कर देखता हूँ कि जल अथवा जलके बीच की छाया नहीं है, किन्तु वालुकाका

अन्तिम परिणाम सत्य निकला, और सचमुच ही एक छोटा वृक्ष है, और उसके और भी समीपतरवर्ती स्थानपर जाकर देखता हूँ कि जो छाया पहले क्षुद्र दिखलाती थी और बाद जो एक क्षुद्र वृक्षके समान जान पड़ता था वहीं अब वहाँ एक विशाल वृक्ष है। पहले स्थानसे इस वृक्ष तक आनेमें मुझे बहुत ही कम समय लगा है किन्तु इसके बीच ही में मेरी चक्षु इन्द्रिय कितने ही अभिनय कर चुकी। माथा न रहनेपर भी शिरदर्दके समान पहले जल न रहनेपर भी तथा वृक्ष नहीं दिखानेपर भी तरङ्गित जलमें वृक्षोंकी छाया दिखलायी थी। दूसरी तथा तीसरी अवस्थाओंमें वृक्षकी छायाको क्रमशः क्षुद्रसे क्षुद्रतर बनाकर जल तथा छाया दोनों ही का लोप हो जानेका अनुभव किया गया। उसके बाद जलादिके बदले एक क्षुद्र वृक्षकी सृष्टि हुई, और अन्तमें एक विशाल वृक्ष दिखलाया— इस थोड़ेसे समयमें ही मुझे इतने अभिनय दृश्योंकी प्रतीति जिस जिस समय जो जो देखता था उस समय तद्गत ज्ञानको सत्य ही समझता था, किन्तु अन्तमें वालुकाराशि और वृक्ष देखकर पहलेका सभी ज्ञान खण्डित हो गया। वह चक्षुरिन्द्रिय है, वही वालुका है, और वही वृक्ष सब कुछ तो वही वर्तमान हैं किन्तु नाना प्रकारके ऐसे ऐसे अनुभव क्यों? क्या मेरी इन्द्रियोंकी अशक्ति ही इतने तरह तरहके ज्ञानोंका कारण है, अथवा सूर्यकिरण तथा वालुकादिका वस्तुधर्म ही उसका कारण है?

पदार्थ विज्ञान निर्वन्धकी सहायतासे कहेंगे कि वस्तुधर्म ही उनका कारण है। तपी हुई वालुकाराशिके निकट वायुमण्डलके ऊपरसे वृक्ष प्रतिहत सूर्यकिरण आनतभावसे अर्थात् तिरछेरूपसे दर्शकोंके चक्षु गोलकपर पड़ती है, और प्रतिविम्बके नियमानुकूल अथवा ऐनेकी तरह आंखोंमें गई हुई सूर्यकिरणने समसूत्रपातसे मानों बटकर एक कल्पित स्थानपर इस वृक्षकी छाया निर्मित की थी। और वालुकासन्निहित वायुस्तर सूर्यकी किरणोंके घनत्वकी क्षण क्षण परिवर्तन करता है।



इसोसे तथा दर्शकोंके मनमें जल संसारकी विद्यमानता भासमान रहनेके कारण एक कल्पित तरङ्गयुक्त जलमय आस्तरण ( चादर ) अनुभूत हुआ था । और यह सब दृश्य वस्तुधर्मानुसार ही संघटित हुआ था, तथा जो जो संघटित होता गया था चक्षुरिन्द्रियोंने उन्हीं सबको ग्रहण किया, अस्तु किसी प्रकार भी अशक्तिकी कल्पना बिल्कुल निष्प्रयोजन है । यहो पदार्थ विज्ञानका सिद्धान्त भी है ।

हमलोग कहेंगे—वस्तुधर्म चाहे कुछ भी क्यों न हो—किन्तु यहां इन्द्रियोंकी अशक्ति वशतः ही कल्पित जल तथा छायाकी सृष्टि हुई है । यह बात सच है कि वृक्षप्रतिहत सूर्यकिरणे' बालुका-सन्निहित वायुपटल पर प्रवेशपूर्वक वक्रोभाव धारण कर नेत्रगोलकोंमें पहुँची हैं किन्तु चक्षुरिन्द्रियने वक्रोभावसे सूर्यकिरणका अनुसरण न कर सकनेके कारण उसकी अशक्तिकी पूर्तिके लिये ही ऐनेकी तरह बालुकागर्भमें मायावृक्षका निर्माण किया । दर्शकोंके मन इन्द्रियमें जल संस्कार निरुद्ध नहीं इस लिये बालुका-सन्निहित उतप्त वायुस्तरका घनत्व परिवर्तनने ही जल तथा उनका तरंग ज्ञानका दय कराया है ।

यदि साक्षात् सूर्य किरणोंका अनुसरणकर चक्षुरिन्द्रिय वृक्षको देख सकती है, और यदि तरंगित जलसंस्कारका पदार्थ, मनइन्द्रियको निवारण करनेमें पर्याप्त होता, तो फिर दर्शक कवि कल्पित-जलादिका अनुभव नहीं करता । इन सब कारणोंके वश कहना पड़ेगा कि इन्द्रियों की अशक्तिने ही 'दर्शकोंके मनमें कितने ही प्रकारके कपोलकल्पित अनुभवों की सृष्टि की है । अस्तु, ऐसी हालतमें इस प्रकारके दृष्ट विषयोंमें दर्शकोंकी कोई प्रत्यक्षता नहीं है इस लिये उसका ज्ञान भी परोक्ष हुआ इसमें कोई संदेह नहीं है । सृग-दृष्टामें इस तरहकी वस्तुगति होनेपर भी अपरापर विषयोंमें दर्शकका प्रत्यक्षज्ञान सम्भव पर होनेके कारण कोई कोई पीछे सिद्धान्त करते हैं, इसी लिये अन्यान्य उदाहरण गृहीत होते हैं ।

हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यको देखते हैं,—किन्तु सूर्य को जिस स्थानपर देखता हूँ वह केवल एक कल्पित स्थान है। जो मध्याह्नकालमें अत्यन्त अल्पसमयके लिए भी उनको अपने स्थानपर अवस्थान करते देखता हूँ वह भी विपरीत ( उलटा ) ज्ञान है इसका प्रमाण पौछे दिया जायगा। पदार्थविज्ञानज्ञाता पण्डित लोग जानते हैं कि अन्तरिक्षमण्डलसे पृथ्वीके वायुमण्डलमें सूर्य-किरणें प्रवेश कर वक्रीभाव धारण करती हैं। एक मण्डलसे दूसरे मण्डलान्तरमें जाकर सूर्यरश्मि पदार्थान्तरमें पड़ जाती है—इसमें कोई सन्देह नहीं है। क्यों कि वायुमण्डलसे होकर जलमण्डलमें सूर्यरश्मि प्रवेशकर पथच्युत होती है, यह सदा सबका अनुभव-सिद्ध है। इसी लिए जलके बीच एक चान्दीके टुकड़ेके समान कोई चीज रहनेसे मालूम होता है, मानी वह उगती जाती है अथवा निकली आती है। रश्मि सूर्यसे आकर वायुमण्डलमें प्रवेशपूर्वक तिरछेरूपमें नजर आती है, और चक्षुरिन्द्रिय तदनुसार अनुभव करनेमें अशक्त होनेके कारण उसकी अशक्तिके पूरणार्थ चक्षुसन्निहित रश्मिका समसूत्रपात रूपसे मायाकल्पित स्थानमें सूर्यका सन्निवेश कराती है। इसी लिए जिस समय सूर्य चक्रवाल ( क्षितिज )के ऊपर नहीं आते—उस समय हमलोग उनको आकाशपटमें उदित देखते हैं। अथ च सन्ध्याके पहले जब वे चक्रवाल (क्षितिजरेखा)के नोचे जा चुके हों ( डूब चुके हों ) तब भी हमलोग आकाशपटमें उनकी विद्यमानता अनुभव करते हैं। इस विषयमें पदार्थविज्ञानवेत्ता लोग जानते हैं कि सूर्यकिरण एक मण्डलसे होकर मंडलान्तरमें जाती हुए वक्रीभूत हो जाती है , इसी लिये ऐसा भ्रम होता है। दार्शनिक लोग समझते हैं कि अतद्रूपप्रतिष्ठाका कारण दर्शकोंका सूर्यदर्शन विपर्ययज्ञानका एक उदाहरणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक स्थानमें स्थित सूर्यको एक अन्य कल्पित स्थानमें सन्निवेश कराकर चक्षुरिन्द्रियकी सत्यदर्शनमें अशक्ति एवं उसी अशक्तिके

पूरणार्थ उसके मायाशक्तिकी विद्यमानता स्वतःसिद्ध हुई है ; अस्तु इस प्रकार सूर्यका दर्शन करके कोई भी प्रत्यक्षका अनुभव नहीं कर सकता । ऐनिमें अपना मुख देखकर जिस प्रकार अपने मुख-दर्शनमें किसीकी प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता, अथवा अदृष्टपूर्व व्यक्तिकी तस्वीर या फोटो अथवा गढ़ी हुई पत्थरकी मूर्ति देखकर जिस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानपर अधिकार नहीं होता, ठीक उसी तरह कल्पित स्थानपर सूर्यको देख सूर्यदर्शनमें किसीकी भी प्रत्यक्षज्ञानकी सम्भावना नहीं होती । अतएव सूर्यदर्शनसे हमलोगोंको प्रत्यक्ष नहीं होता इस लिये उसको परोक्ष अथवा अनुमानमिद्ध ज्ञान कहना पड़ेगा ।

मैंने दर्पणमें अपना मुख देखा । मनमें विचार हुआ कि मुखकी अविकल प्रतिकृति अवश्य ही दर्पणमें पड़ेगी । अपना मुख स्वयं न देखनेपर भी विचार कर देखा कि मुखके साथ प्रतिकृतिका किसी प्रकारका सादृश्य नहीं है । मेरी दाहिनी आँख प्रतिकृतिके बाईं ओर है, और मेरी बाईं आँख प्रतिकृतिमें दाहिनी आँख हैं—बस इसी तरह मेरा सर्वाङ्ग शरीर अङ्गप्रत्यङ्ग सब का ही स्थान विपर्यय हो गया है । तथापि सब ही चीजोंका समान विपर्यय हुआ है इससे मैंने मुखकी प्रतिकृति अनुमानसे जानी । दर्पणमें मेरे मुखकी जो प्रतिकृति दिखलाई है, उसमें मुखकी स्वरूपता नहीं । अतः उससे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता—और मैं स्वयं अपना मुख देख नहीं सकता इसी लिए प्रतिकृति देखकर मुखका अनुमान करता हूँ, इस लिये वह परोक्ष ज्ञानके विषयीभूत हुआ । अतएव चक्षुद्वारा देखने पर भी प्रत्यक्षता नहीं होती, यह दार्शनिक सिद्धान्त विचारमूलक तथा युक्तिनिष्ठ है इसमें सन्देह नहीं ।

केवल दर्पण गत प्रतिबिम्ब ही क्यों ? स्वस्थान प्रतिष्ठित मध्याह्न कालके सूर्यको ही लोजिये, अथवा संसारकी किसी वस्तुकी लीजिए, किन्तु उसके सम्बन्धमें हम लोगोंके चाक्षुष ज्ञान रहनेपर भी वह अनुमान सिद्ध होनेके कारण परोक्ष ही है । चाक्षुष ज्ञानका

परोक्ष क्वीं कहा जाता है इसके समझनेके लिये जिस चक्षुयन्त्रकी सहायतासे हमलोग चाक्षुष ज्ञान अनुभव करते हैं, उस चक्षुयन्त्रकी गठन प्रणाली तथा क्रियाफल जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा करनेसे केवल इन्द्रियका स्वभाव ही उपलब्ध होगा ऐसी बात नहीं बल्कि योगिगण किस कारण वृत्तिनिरोधके पक्षपाती हुए, अथवा उपनिषदादि शाङ्कर सम्प्रदायने किस कारण नित्यानित्य वस्तु-विवेकके द्वारा इन्द्रियगणका अनित्य पक्षमें निक्षेप किया है आदि सबका आभास पाया जायगा।

हमलोग जिस अवयवकी चक्षु कहते हैं वह चक्षुस्थानोंकी दोनों वृद्धाङ्गुष्ठोंके परिमित होती है। उसका आकार प्रायः वर्तुल तथा सुशुत ऋषिके मतानुसार वह सकल भूतोंके अंशसे उत्पन्न हुआ है। चक्षु प्रधानतः प्रायः ग्यारह भागोंमें विभक्त है। उससे पपनियोंके साथ पलक ही पहला भाग है। यह सामने रहकर धूलि प्रभृति बाह्य पदार्थोंसे आँखको बचाता है। इसके पीछे योजकत्व है। पलकोंसे रोकें जानेपर भी यदि धूलि प्रभृति अक्षिगोलकमें पड़ जाय तो यही योजकत्व उसको हटाकर बाहर कर देता है। ये दोनों ही द्वारपालका काम करते हैं। इसके बाद कितने ही व्यूहतन्तु निर्मित शार्ङ्गत्वक अथवा स्वच्छावरणी हैं। समुखस्थित ये स्वच्छा-वरणी सुशुतमें श्वेतमण्डलके नामसे बतायी गयी है। श्वेत-मण्डलके पीछे तारकामण्डल है। इस तारकामण्डलकी ही प्राचीन कालमें कृष्णमण्डल कहते थे। श्वेतमण्डलकी स्वच्छताके लिये कृष्णमण्डलको उसका अंश मानना उचित है, किन्तु स्थान वा स्थितिके ह्यालसे एकके पीछे दूसरा स्थित है। इसके मध्यभागमें एक सखिद्र कनीनिका है। यही कनीनिका मणि अथवा उज्ज्वल रत्नके अभावमें सूचिविद्ध आलोक लेख्य यन्त्रकी तरह काम करती है। इसके केन्द्रस्थानसे होकर ज्योति अक्षिमुकुर (नेत्रमणि) पर पड़ती है। अक्षिमुकुरकी कोई कोई (नेत्र) मणि अथवा दीप्ति-पल भी कहते हैं। यह स्वच्छ, दोनों ओरसे भुका, तथा खोलने

पूरणार्थ उसके मायाशक्तिकी विद्यमानता स्वतःसिद्ध हुई है; अस्तु इस प्रकार सूर्यका दर्शन करके कोई भी प्रत्यक्षकी अनुभव नहीं कर सकता। एनेमें अपना मुख देखकर जिस प्रकार अपने मुख-दर्शनमें किसीकी प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता, अथवा अदृष्टपूर्व व्यक्तिकी तस्वीर या फोटो अथवा गढ़ी हुई पत्थरकी मूर्ति देखकर जिस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानपर अधिकार नहीं होता, ठीक उसी तरह कल्पित स्थानपर सूर्यको देख सूर्यदर्शनमें किसीकी भी प्रत्यक्षज्ञानकी सम्भावना नहीं होती। अतएव सूर्यदर्शनसे हमलोगोंकी प्रत्यक्ष नहीं होता इस लिये उसको परोक्ष अथवा अनुमानसिद्ध ज्ञान कहना पड़ेगा।

मैंने दर्पणमें अपना मुख देखा। मनमें विचार हुआ कि मुखकी अविकल प्रतिकृति अवश्य ही दर्पणमें पड़े। अपना मुख स्वयं न देखनेपर भी विचार कर देखा कि मुखके साथ प्रतिकृतिका किसी प्रकारका सादृश्य नहीं है। मेरी दाहिनी आँख प्रतिकृतिमें बाईं ओर है, और मेरी बाईं आँख प्रतिकृतिमें दाहिनी आँख हैं—बस इसी तरह मेरा सर्वाङ्ग शरीर अङ्गप्रत्यङ्ग सब का ही स्थान विपर्यय हो गया है। तथापि सब ही चीजोंका समान विपर्यय हुआ है इससे मैंने मुखकी प्रतिकृति अनुमानसे जानी। दर्पणमें मेरे मुखकी जो प्रतिकृति दिखलाई है, उसमें मुखको स्वरूपता नहीं। अतः उससे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता—और मैं स्वयं अपना मुख देख नहीं सकता इसी लिए प्रतिकृति देखकर मुखका अनुमान करता हूँ, इस लिये वह परोक्ष ज्ञानके विषयीभूत हुआ। अतएव चक्षुद्वारा देखने पर भी प्रत्यक्षता नहीं होती, यह दार्शनिक सिद्धान्त विचारमूलक तथा युक्तिनिष्ठ है इसमें सन्देह नहीं।

केवल दर्पण गत प्रतिबिम्ब ही क्यों? स्वस्थान प्रतिष्ठित मध्याह्न कालके सूर्यको ही लोजिये, अथवा संसारकी किसी वस्तुकी लीजिए, किन्तु उसके सम्मुखमें हम लोगोंके चाक्षुष ज्ञान रहनेपर भी वह अनुमान सिद्ध होनेके कारण परोक्ष ही है। चाक्षुष ज्ञानका

परोक्ष क्यों कहा जाता है इसके समझनेके लिये जिस चक्षुयन्त्रकी सहायतासे हमलोग चाक्षुष ज्ञान अनुभव करते हैं, उस चक्षुयन्त्रकी गठन प्रणाली तथा क्रियाफल जानना आवश्यक है । क्योंकि ऐसा करनेसे केवल इन्द्रियका स्वभाव ही उपलब्ध होगा ऐसी बात नहीं बल्कि योगिगण किस कारण वृत्तिनिरोधके पक्षपाती हुए, अथवा उपनिषदादि शास्त्रर सम्प्रदायने किस कारण नित्यानित्य वस्तु-विवेकके द्वारा इन्द्रियगणका अनित्य पक्षमें निक्षेप किया है आदि सबका आभास पाया जायगा ।

हमलोग जिस अवयवको चक्षु कहते हैं वह चक्षुष्मानीके दोनों वृद्धाङ्गुष्ठोंके परिमित होती है । उसका आकार प्रायः वर्तुल तथा सुश्रुत ऋषिके मतानुसार वह सकल भूतीके अंशसे उत्पन्न हुआ है । चक्षु प्रधानतः प्रायः ग्यारह भागोंमें विभक्त है । उससे पपनियोंके साथ पलक ही पहला भाग है । यह सामने रहकर धूलि प्रभृति बाह्य पदार्थोंसे आँखको बचाता है । इसके पीछे योजकत्व है । पलकोंसे रोके जानेपर भी यदि धूलि प्रभृति अक्षिगोलकमें पड जाय तो यही योजकत्व उसको हटाकर बाहर कर देता है । ये दोनों ही द्वारपालका काम करते हैं । इसके बाद कितने ही व्यूहतन्तु निर्मित शार्ङ्गत्वक अथवा स्वच्छावरणी हैं । समुखस्थित ये स्वच्छावरणी सुश्रुतमें खेतमण्डलके नामसे बतायी गयी है । खेतमण्डलके पीछे तारकामण्डल है । इस तारकामण्डलकी ही प्राचीन कालमें कृष्णमण्डल कहते थे । खेतमण्डलकी स्वच्छताके लिये कृष्णमण्डलको उसका अंश मानना उचित है, किन्तु स्थान वा स्थितिके स्थालसे एकके पीछे दूसरा स्थित है । इसके मध्यभागमें एक सखिद्र कनीनिका है । यही कनीनिका मणि अथवा उज्ज्वल रत्नके अभावमें सूचिविद्ध आलोक लेख्य यन्त्रकी तरह काम करती है । इसके केन्द्रस्थानसे होकर ज्योति अक्षिमुकुर ( नेत्रमणि ) पर पड़ती है । अक्षिमुकुरको कोई कोई ( नेत्र ) मणि अथवा दीप्ति-पल भी कहते हैं । यह स्वच्छ, दोनों ओरसे भुक्ता, तथा खोलने

और बन्द करनेमें सामान्यतः उपयोगी होता है। इसके भीतर तथा बाहर एक प्रकारका जलके समान तरल रस होता है। इन्हीं सब पदार्थों के भीतर होकर किरणगुच्छ ( ज्योति ) मणिके पश्चात्स्थित एक प्रकारके स्वच्छ रसमें प्रवेगपूर्वक उसके पीछे लगे एक अत्यन्त कोमल चित्रपट ( पर्दे ) पर पड़ता है। और उसके पड़ते ही द्रष्टव्य वस्तुका एक प्रतिबिम्ब अङ्कित हो आता है। इस चित्रपटके पीछे एक काला परदा है, और उसके पीछे घनत्वका सम्पूर्ण अक्षिमण्डलको ग्रथित किए हैं। काला रंग सब रंगोंका अभाव होनेके कारण चित्रपटमें अनेक प्रकारके रंगोंका ज्ञान करानेमें समर्थ होता है। यह चित्रपट एक कोमल अर्द्धस्वच्छ भिन्निक पदार्थ है और इसको दर्शनस्त्रायुकी विस्तृतिकी नामसे प्रमाणित किया जाता है। माथेके साथ दर्शनस्त्रायुओंकी संयोगके कारण चित्रपटस्थित इस प्रतिबिम्बका अथवा वर्णगत विभिन्न विभिन्न कम्पनोंका सन्निकषरूप ( इन्द्रियगोचररूप ) स्पर्श—चैतन्य-बुद्धिमें उत्पन्न हो जाता है। चक्षुयन्त्रकी गठनप्रणाली तथा उसके भिन्न भिन्न अंशोंकी कार्यकारिताको इतना ही जान लेनेसे हम-लोग चाक्षुष ज्ञानका स्वभाव समझ सकते हैं।

अक्षिमण्डलस्थ चित्रपटपर वस्तुओंका जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह स्पर्शचैतन्यका कारण है। किन्तु यह क्षुद्र प्रतिबिम्ब चित्रपटके ऊपर विपरीत ( उलटे ) भावसे पड़नेके कारण चक्षुषानका ज्ञान भी वस्तुओंकी सम्बन्धमें विपरीत ( उलटा ) हो जाता है। बड़के छोटे बीजसे जिस प्रकार बड़का ही विशाल, वृक्ष उत्पन्न होता है और किसी दूसरे चीजका नहीं, उसी प्रकार उलटे प्रतिबिम्बसे सीधा ज्ञान न होकर उलटा ही ज्ञान होगा इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। और इस बात की पदार्थविज्ञानी पण्डित लोग भी मानते हैं। वस्तुसे ज्ञानका वैलक्षण्य होनेपर ज्ञान एवं वस्तुके अन्तरालमें किसी तरह की अपेक्षिता नहीं होनेके कारण संस्कार-वर्ष हम लोग दोनोंका भेद नहीं समझ सकते। सापेक्ष ज्ञानका

अभाव होनेसे किसी प्रकारके परिणामका अनुभव नहीं होता यह दूसरे दूसरे उदाहरणोंमें भी समर्थित होता है। पृथ्वीकी दैनिक गतिके साथ हम लोग प्रति घण्टा प्रायः ५०० कोसके हिसाबसे १५०' अंशपर घूम रहे हैं। पृथ्वीको वार्षिकगतिसे युक्त होकर इस समय प्रायः ३२४०० कोसके हिसाबसे भूकक्षाके एक स्थानसे दूर हट जाते हैं; और अभिजित नक्षत्राभिमुख सम्पूर्ण सौर जगतका पीछा करनेके कारण इस समय हम लोग १८००० कोसके हिसाबसे सौर कक्षाके एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। किन्तु सापेक्ष ज्ञानका अभावनिवन्धन इन दोनों गतियोंका कोई परिणाम न अनुभव करके मनमें विचारते हैं कि हम लोग स्थिर भावसे अथवा अपने निजी भाव ( गति ) से ठहरे हुए हैं। सौर जगत अभिजित नक्षत्रके पीछे दौड़ा जा रहा है ऐसा करनेके बाद कोई इसे पाश्चात्य सिद्धान्त मान ले, इस लिये पृथ्वीकी गतिके विषयमें किस प्रकारका अनुमान करना पड़ेगा, उसके जवाब, लिप—श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धका यह वचन उद्धृत किया जाता है।—यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपोलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वात्। एवं नक्षत्रगणिभिरुपकन्तिन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुञ्च प्रदक्षिणतः परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात् ॥”

वस्तुओंका स्वरूप स्थगितकर विपरीत ज्ञान उत्पादन कराना ही इन्द्रियोंका स्वभाव है। हम लोग भूपृष्ठपर स्थित होकर नियत शून्यमें भ्रमण कर रहे हैं किन्तु इन्द्रियां हम लोगोंमें उसके विपरीत ज्ञान उत्पादन करके पृथ्वीकी स्थिर तथा सूर्यको ही गतिशील दिखलाती हैं। केवल इतना ही नहीं है और भी विशेषता है। वास्तविकमें हम लोग पश्चिमसे पूरवकी जा रहे हैं, इसीसे सूर्य ही को हम लोग पूरवसे पश्चिम की ओर जाते देखते हैं। अस्तु बाहर जो घटना संघटित होती है मन इन्द्रिय उसके



ठीक विपरीत ज्ञानका अवलम्बन करता है इसमें कोई भी सन्देह नहीं है ।

इसमें केवल इन्द्रियोंका ही दोष हो ऐसी बात नहीं है । एक बात यह है कि उनकी अशक्ति भी ज्ञानान्तर अथवा विपरीतज्ञानका उद्भावन करती है । मृगतृणावाले उदाहरणमें हमलोगोंकी उसका एक प्रमाण मिल चुका है । महर्षि गौतमने भी व्यास दर्शनमें प्रत्यक्षज्ञानके स्वरूप निर्णयार्थ इन्द्रियोंकी त्रैरूप व्यभिचारिता लक्ष्य करके कहा है—“इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ।” अर्थात् वस्तुओंके साथ इन्द्रियोंके सन्निकर्षके लिये जो ज्ञान होता है वह अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि, तथा व्यवसायात्मक होने पर भी उसको प्रत्यक्ष ही कहते हैं । भगवान् वात्सरायन उसको भाष्यमें कहते हैं—“ग्रीष्मे मरौचयो भोमेनीक्षणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते तत्रेन्द्रियार्थसन्निर्गमः सति ज्ञानमुत्पद्यते । तच्च प्रत्यक्षत्वं प्रसज्यते इत्यत आह—अव्यभिचारितीति ।” अर्थात् ग्रीष्मकालकी पार्थिव गरमोंके लिए सूर्यकिरणसमूह संसृष्ट तथा स्पन्दमान होकर दूरगत द्रष्टाके आँखोंसे सन्निकृष्ट अर्थात् गोचरीभूत होकर जलज्ञान उत्पादन करता है । प्रत्यक्षताको इसी तरहके भ्रान्त-ज्ञानकी निवारण करनेके लिए आचार्यने “अव्यभिचारि” शब्दका व्यवहार किया है । किन्तु न्यायशास्त्र जिसको अव्यपदेश्य अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक प्रत्यक्षज्ञान कहकर ग्रहण करते हैं वह व्यवहारतः सत्य होने पर भी तात्त्विक वा परमार्थिक नहीं है । इसीसे योगशास्त्रने उसका ग्रहण नहीं किया बल्कि वृत्तिनिरोधका पक्षपाती बना । जो इन्द्रिय वस्तुसम्बन्धी प्रत्यक्षज्ञानके उत्पादक हैं वे वस्तुस्वरूप ग्रहणमें भ्रान्त विपर्यस्त तथा असमर्थ हैं यही यहां हमलोगोंका प्रतिपाद्य विषय हो रहा है । मृगतृणामें नेत्रेन्द्रिय की भ्रान्ति दिखलाई जा चुकी है । सूर्यादिके गति दर्शनमें उसका विपर्यय दिखलाया गया, और अब यहां

उसको वस्तुके यथाथ ज्ञानोत्पादनमें असमर्थता दिखलाई जाती है ।

सूर्यको शुभ्र ज्योति हमलोग नित्य ही देखा करते हैं । ज्योतिस्की शुभ्रता अथवा उज्ज्वलता वा श्वेततामें किसीको सन्देह नहीं । क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय उसकी शुभ्रता दिखलाती है और मन उसकी उज्ज्वलता ग्रहण करता है । किन्तु प्रकृतपक्षमें शुभ्र कहकर कोई मौलिक वर्ण हो नहीं है । सब वर्णों ( रंगों ) के अभावसे जिस प्रकार कालापन ( कृष्णत्व ) होता है, उसी प्रकार अनुपातविशेषमें सभी मौलिक वर्णों ( रंगों ) का मिल जाना ही शुभ्रत्व होता है । यदि एक स्वच्छ तीनतह कांचके बोचमें होकर सूर्यकी कुछ किरण ( ज्योति ) जाय तो धूमैला, काला, नीला, हरा, पोला, नारंगी, लाल यही सात रङ्गका आविर्भाव होगा । उसमें श्वेत नामका कोई रंग ही नहीं । इसका कारण यह है कि श्वेत रंग मौलिक रंग नहीं है । वह केवल मिलानेमें ही बनता है । कार्यमें कारण क्षिपा रहता है वह स्वतःमिद है । शुभ्रवर्णकी ज्योति वा किरणमें धूमैला आदि सात रंग नहीं रहने पर फिर उसमेंसे धूमैला वगैरह रंग विस्मिष्ट नहीं होता, अस्तु यहां धूमैला वगैरह सात रंग कारण तथा शुभ्रत्व वा श्वेतत्व उनका कार्य परिगणित किया गया है । इन्द्रियां यदि वस्तुओंके स्वरूपग्रहण करनेमें पर्याप्त होती तो आँखे सूर्यकिरणमें सूक्ष्म कारण देखतीं और कारणोंकी देखकर स्थूलकार्यमें कभी गन्ध न होतो । हमलोगोंकी नेत्रेन्द्रिय सूक्ष्म ग्रहणमें अशक्त होनेके कारण तथा उसकी अपनी अशक्ति मायाके द्वारा पूर्ण कराई जानेके कारण सात मौलिक वर्णोंसे एक काल्पनिक वर्णकी सृष्टि करती है । जो सूर्यकिरणके विषयमें कहा गया वह चन्द्रकिरण अथवा अग्नि आलोकके विषयमें भी प्रयुक्त हो सकेगा ।

सूर्यकिरणमें सात रंगोंका सङ्गाव है यह केवल अभिनव पदार्थ-विज्ञानका कथन नहीं है । प्राचीन वेदिक युगमें भी यह ज्ञान था । योगिगणको सूर्यमें संयम करके प्रज्ञालोकमें सूर्यकिरणका

तत्त्व पाया था । उसी कारणसे वे सूर्यकी सप्ताश्व करते थे । अश्व शब्दका अर्थ घोडा होने पर भी यहां किरणका निरतिशय वेगके कारण अश्व शब्द किरण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इसीसे निरुक्ति-कार महर्षि यास्कने घोटकार्थ अश्वशब्दका उल्लेख करनेके वाद कहा—“अश्ववतेऽध्वानं महाशना भवन्तीति च ।” यहां चकारका भिन्नक्रम होनेके कारण अश्वशब्द घोडेके द्योतनार्थ प्रयुक्त हुआ है ऐसा अभिप्राय नहीं है । सप्तशब्दके द्वारा जो धुमैला आदि सात रंग कहे गये हैं वह इससे सहजमें ही मालुम हो जाते हैं । अग्निपर्याय वाचक शब्द सप्तजिह्व अथवा सप्तज्वाल भी उसका प्रमाण मिलता है ।

‘अश्व’ किरण-शब्दका पर्याय है ऐसा रूप स्वीकार करनेपर सप्ति-शब्दकी अर्थसङ्गति होती है—और नहीं तो घोटकार्थ होनेसे वे अप्रार्थक हो जाता है । सप् धातुका अर्थ है एकत्र-होना । सूर्यकिरणसे सात मौलिक वर्ण एकत्र होकर अत्यन्त वेगके साथ गमन करते हैं इस लिये वैदिक युगमें उनको सप्ति करते थे । और भी देखा जाता है कि सूर्यकिरणें जगतको धारण अर्थात् पोषण करती हैं इस लिए किरणार्थक अश्वशब्द दधिञ्वा-शब्दमें प्रयुक्त हुआ है । महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त ग्रन्थ देखनेहीसे इस प्रकारका पर्याय दोख पड़ेगा ।

वैदिक ऋषिगणने किरणोंके सात रंग देखकर उनके सम्बन्धकी एक एक अभिमानिनो देवताओंका चिन्तन किया था । और केवल कर्म कारणाश्रित प्राकृत लोगोंकी उपसनाके लिए एक एक वर्णकी अधिष्ठात्री देवताओंके अश्वरूप वाहनकी कल्पना की थी । अश्व तथा वर्णका इस प्रकार रूपक होनेसे अनेक अश्ववाचक शब्द वर्णवाचक शब्दका पर्याय हो गया है । और अनेक किरणवाचक शब्द भी अश्ववाचक शब्दका पर्यायरूप माना गया है । निम्न-लिखित वाक्य इस बातका प्रमाण वा साक्ष्य देता है । यथा :—  
‘हरिरिन्द्रस्य’ अर्थात् इन्द्रका कपिल वर्णका वाहन, ‘रोहिताऽग्नेः’

—अर्थात् अग्निका रक्तवर्ण वाहन,—‘हरित आदित्यस्य’—अर्थात् आदित्यका हरितवर्ण वाहन,—‘श्यावाः सवितुः’—अर्थात् सविताका श्यामवर्ण वाहन इत्यादि । और विद्याके द्वारा श्वेतरूपमें सब रूप देखे जानिके कारण वेदोंने कहा है—‘विश्वरूप ब्रह्मस्यतेः’—अर्थात् रूपके ब्रह्मस्यतिके वाहन होते हैं ।

अग्निसे निकले हुए अग्निको भी धूमैला आदि इन सात रंगोंके विद्यमान रहनेके कारण अग्निको सप्तार्चि, अथवा सप्तज्वाल कहते हैं । हवन करने पर अग्नि यजमानके होम किए गये अग्रभागको देवोद्देशसे वहन करते हैं, इस लिए अग्निका नाम ‘वह्नि’ भी रखा गया है । यही ‘वह्नि’ सप्तज्वाल अथवा सप्तार्चि शब्दका पर्याय है, और निरुक्तकार कहते हैं कि अश्वशब्द भी वह्निशब्दका पर्याय है । इससे भी अश्वशब्दका पर्याय ‘किरण-शब्द’का होना दृढ़ीभूत होता है । केवल इतना ही नहीं, सात विचित्र वर्णोंको लेकर अग्निका आलोक बढता या चलता है, इस लिए उसको सुपर्ण भी कहा करते हैं । किरणमें सात रंग होनेके कारण सूर्यका नाम जिस प्रकार सप्तारश्मि है, शान्भवी विद्यामें अग्नि भी उन्नी तरह सप्तजिह्वके नामसे परिचित हैं । मुण्डकोपनिषद्के समान तन्त्रशास्त्र भी अग्निका वर्ण ( रंग ) रूप, सातजिह्वा अथवा अर्चिपर सात अधिष्ठात्री देवताओंकी कल्पना करते हुए उसका ऐसा रूप नामनिरुक्तिमें बतलाया गया है :—  
“कालो करालो च मनोजवा च सुलोहिता चैव सुधुम्नवर्णा । उग्रा प्रदीप्ता च कृपीटयोनिः सप्तैव कीलाः कथिताश्च जिह्वा ॥” आज भी तान्त्रिक ब्रह्महोममें इन सात जिह्वाओंकी पूजा विहित है ।

यद्यपि वैदिक युगके बाद वाले लौकिक कोषकारगण सर्वज्ञ योगियोंका रहस्य उद्घाटन नहीं कर सकनेके कारण अश्ववाच : और वर्णवाचक शब्दोंके पर्याय सम्बन्धमें कभी कभी विभिन्नता कर दिये हैं, तथापि प्राचीन अश्वमेध आदिसे तान्त्रिक होमतक समस्त उपासनापद्धतिके देखनेसे यही सिद्धान्त होता है कि

सूर्यसंयमके द्वारा भुवनत्रय योगो ऋषिगणके निकट मूल आलोक-  
तत्त्व भो कभो कभो अविदित नहीं था अर्थात् पूर्णतया ज्ञात था ।

नेत्रोंके गठनानुसार प्रतिबिम्बका विपर्ययप्रयुक्त ज्ञानका विपर्यय  
होता है, इस लिये तथा दर्शनशक्तिका प्रतिबिम्बगत किरणकी  
अनुश्रवणमें अममथेता निबन्धन उसको स्थानान्तरमें द्रष्टव्य वस्तुकी  
एक छायाभूति ( फोटो ) दिखलातो है, इस लिए नेत्रेन्द्रियको  
प्रतारणामूलक कार्यकारिता प्रतिपादित ही जाती है । अत एव  
परमार्थ दृष्टिसे चक्षुरिन्द्रियके द्वारा साक्षात् दर्शन नहीं होता,  
इस लिए योगादिशास्त्र उसको परोक्ष अर्थात् अनुमानसिद्ध ज्ञान  
ही बतलाया है । स्थालोपुलाक न्यायानुकूल यहां सिर्फ चाक्षुष  
ही ज्ञानका उदाहरण दिखाया जाना जानकर भी वस्तुतः कर्णादि  
अन्यान्य इन्द्रियोंके द्वारा जो जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह  
व्यवहारतः सत्य होने पर भी परमार्थतः भ्रान्तिमूलक है । इन्ही  
सब कारणोंसे योगोगण इन्द्रियवृत्तियोंकी रोककर और वेदान्तिक  
लोग इन्द्रियव्यापारकी अनित्यपञ्चमे छोड़कर सिर्फज्ञानबलसे तत्त्व-  
निरूपण करनेको चेष्टा करने थे । आचार्यने भी तत्त्वदृष्टि अव-  
लम्बन करके बुद्धिजनित समस्त ज्ञानको आध्यासिक बतलाया है ।  
बुद्धिजनित आध्यासिक ज्ञानमात्र ही परोक्ष है, और वह अपरा  
विद्याके अन्तर्गत है । और मनोबुद्धि इन्द्रियादिकी सहायता विना  
वस्तुओंका जो तत्व साक्षात्कार प्राप्त हो जाय तो उसको परा विद्या  
कहते हैं । और यही अपरोक्ष ज्ञान है ॥ ४३ ॥

यह परम प्रखरभान् स्फुट अज्ञानियोंका सुखद सुफल चाह चारजिज्ञासुओंका ।

तप विपिन तर्षोंका ब्रह्मविज्ञानियोंका रुचिर शुभ वसेरा शुद्ध सन्यासियोंका ॥

स्वस्त सुवक्त्रके चार अध्यायमेंका प्रथम रुचिरगीताऽध्यात्म विद्याभरेका ।

क्षिप्रमुद्रमुखसेवी केशरीसन्तबीका अशुदित यह हिन्दी प्रेष होता सटीका ॥ १ ॥

श्री सनत्सुजातीय अध्यात्मशास्त्रकी प्रथम अध्यायकी

हिन्दी टीका समाप्त हुई ।

## द्वितीयोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच—

कस्यैष मौनः कतरन्मु मौनम् ?

प्रब्रूहि विद्वन्निह मौनभावम् ।

मौनेन विद्वानुत याति मौनम् ?

कथं मुने ! मौनमिहाचरन्ति ॥ १ ॥

अन्वयः ।

विद्वन् । ( ब्रह्मज्ञ ), कस्य एष मौनः ( कस्य हेतोर्विधेरर्थवादस्य वा श्रुतौ मौनशब्द एष प्रयुक्तः ) ? कतरत् नु ( संप्रश्ने ) मौनम् ? मौनभावं प्रब्रूहि । मुने, विद्वान् मौनेन उत मौनम् याति ? इह कथं मौनम् आचरन्ति [ विद्वांसः ] ॥ १ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

अयं मानस्येत्यादिना मौनमाहात्म्यं प्रदर्शितं श्रुत्वा प्राह धृतराष्ट्रः—कस्येति । कस्य कीदृशस्य एष पूर्वोक्तो वागादुपरमलक्षणी मौनो भवति ? । कतरन्मु एतयोरसम्भाषणात्मस्वरूपयोः मौनम् ? प्रब्रूहि हे विद्वन्, इह मौनभावम् । मौनेन तूष्णीम्भावेन विद्वानुत याति मौनं ब्रह्म, आहोस्विदित्येन ? कथं मौनमिहाचरन्ति ? ॥ १ ॥

कालिका ।

पूर्वाध्याये मौनमुक्तमधुना प्रश्नपूर्वकं तद्विवरीतुमध्यायान्तरमारभते—कस्येति । मौनमस्यास्तौति मौनो मुनिरेव । अर्थआदिभ्योऽच् । कस्य हेतोर्विधेरर्थवादस्य वा मुनिशब्द एष श्रुतादुद्दिष्ट इत्येकः प्रश्नः । श्रुतिश्च—“तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वाक्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याय मुनिः । अमौनश्च मौनं च

निर्विद्याय ब्राह्मणः” । इति । तत्र सन्दिह्यते मौनपाण्डित्यशब्दयो-  
 र्ज्ञानार्थत्वात् पाण्डित्यं निर्विद्येति विहितमेव ज्ञानमथ मुनिरित्यनू-  
 द्यते न वेति । प्रश्नकक्रान्त्याज्ञानमम्पादकक्रियापट्टप्रतिनिधि-  
 लक्षणश्रवणाभावात् । विधिलक्षणं च—“कुर्यात् क्रियेत कर्त्तव्यं  
 भवेत् स्यादिति पञ्चमम् । एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधि-  
 लक्षणम्” ॥ इति । मिदान्तस्तु पाण्डित्यशब्दस्य ज्ञानमात्रार्थत्वान्  
 मुनिशब्दस्य तदतिशयगामित्वादर्थभेदाच्च पाण्डित्यशब्देन मुनिशब्दस्या-  
 प्राप्ते विद्यावतो मौनस्य बाह्यपाण्डित्यवदेव विधिरपूर्वत्वादाश्रयि-  
 तवः । यद्यपि बालेऽपि विधेः पथ्यवसानमित्यत्र विधिप्रत्ययो न  
 न श्रूयते, तथापि अपूर्वत्वान् मुनिवत्स्य विधेयत्वमङ्गीकरणीयमथ  
 मुनिः स्यादिति । यथा “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति  
 यत्नेन दानेन”त्यादिना ‘शान्तो दान्त’ इत्यादिना च यज्ञादिः शम-  
 दमादिश्च विधीयते, तथा च “तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्ये”-  
 त्यादिना पाण्डित्यं बाह्यं मौनमिति त्रितयं विधीयते इति ।  
 द्वितीयश्लोकात्पर्य्येण तदुत्तरं वक्ष्यति च सनत्सुजातो वाङ्मनसा-  
 तोतपदप्राप्तिर्मौनस्य विधेयत्वेन भवतीति । कतरन्मु मौनमिति  
 द्वितीयः प्रश्नः । पूर्वाध्याये वर्णितमिदं मौनं “श्रोतव्यो मन्तव्यो  
 निदिध्यासितव्यः” इत्यत्र श्रवणप्रतिष्ठार्थादेव मननात् प्रोक्तमथवा  
 यदर्थान्तरभूतमुपासनालम्बनस्य पुनः पुनः संशीलनं तदभावनारूप-  
 मिति प्रश्नाभिप्रायः । एतदुत्तरमपि द्वितीयश्लोकात्पर्य्येण वक्ष्यति  
 चाचार्यो मौनं पाण्डित्यातिरिक्तं श्रवणप्रतिष्ठार्थमननाख्यादन्यं  
 तत्समनियतं मनःप्राणेंद्रियनिग्रहरूपं निदिध्यासनमिति । ‘प्रब्रूहि  
 विद्वन्निह मौनभावमि’ति तृतीयः प्रश्नः मौनस्य स्वलक्षणं ब्रूहीति  
 भावः । एतदुत्तरमपि ततश्च वक्ष्यति मौनं वाङ्माभ्यन्तरप्रपञ्चयोगभान-  
 मिति । ‘मौनेन विद्वानुत याति मौनमि’ति चतुर्थः प्रश्नः । उत  
 संप्रश्ने । मौनं कायमनोवाक्यानामगोचरः परमात्मा तम् । ‘अवाकी  
 अनादरः परमात्मेति’ श्रुतेः । मौनेन प्रागुक्तेन विद्वान् ब्रह्मभावं  
 प्राप्नोति न वेति प्रश्नाभिप्रायः । उत्तरं ततश्च वक्ष्यति त्रैगुण्यविषया-

त्मकवेदपरिकल्पितचित्तप्रविलयेन मौनसंज्ञं ब्रह्मभावं प्राप्नोतीति ।  
'कथं मुने मौनमिहाचरन्ती'ति पञ्चमः प्रश्नः । उत्तरं ततश्च वक्ष्यति  
समुत्खातद्वैतमानेन ते तन्मयत्वमाचरन्तो भान्तीति ॥ १ ॥

### मूलानुवाद ।

धृतराष्ट्रने कहा:—किस मतलबसे तथा किस मौन की बात  
आप कह रहे हैं । हे विद्वन् । संसारमें मौन भाव कितने प्रकारके  
हैं वह हमें बतलावे । क्या विद्वान् लोग मौनके द्वारा परमेश्वर  
रूप जो मौन वस्तु हैं उनको भी पासकते हैं । हे मुनि । संसारमें  
मौनका किस प्रकार आचरण किया जाता है ॥ १ ॥

### कालिकाभास ।

प्रथमाध्यायमें मौनके विषयमें कुछ कहा जा चुका है, किन्तु इस  
दूसरे अध्यायमें उसी मौनका प्रश्नपूर्वक विवरण किया जायगा वेदमें  
जो मुनिशब्दके द्वारा मौनभाव उक्त हुआ है वह क्या विधिहेतुसे हुआ  
है अथवा अर्थवादहेतुसे ? और यही हमलोगोंका प्रथम प्रश्न है ।  
वेदान्तगत बृहदारण्यक कहते हैं—शास्त्रादि पाठपूर्वक पाण्डित्य  
लाभ करके वालकींके समान सरल, निरभिमान, ज्ञानपिपासु, और  
अप्रौढेन्द्रिय अर्थात् अजातकाम होना ही ब्राह्मणोंका कर्त्तव्य है ।  
शेषोक्त बाल्यभावमें तथा प्रश्नोक्त पाण्डित्यभावमें सिद्ध होनेके बाद  
मुनि होता है । प्रथमोक्त अमौनरूप पाण्डित्यमें तथा शेषोक्त मौन-  
रूप मुनिभावमें लब्धप्रतिष्ठ होनेके बाद, ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठ होते हैं ।—  
इसी वचनके अनुकूल ब्राह्मण लोग पाण्डित्य लाभ करके मुनि होते  
थे, और उसके बाद मौनभावसे मन ही मन आत्मानुसन्धानपूर्वक  
ब्रह्मवित्तम होते थे । इस प्रमाणका कौन सा अंश विधि अर्थात् आव-  
श्यक कर्त्तव्य नियम है ? और कौन सा विधिकी प्रशंसा वा स्तुति-  
वाद है ? अथवा उक्त वचनका सम्पूर्णांश ही विधि है ? इसी विषय-  
पर धृतराष्ट्रको सन्देह उत्पन्न हुआ था । उन्होंने मनमें विचार  
किया—पाण्डित्यलाभ करके बाल्यभाव ग्रहण करना विधिरूपमें



प्रतीयमान होता है, किन्तु पण्डित अतिशय ज्ञानी होनेपर मुनि हो जाते हैं, और उससे भी अधिक ज्ञानी होनेपर ब्रह्मवित्तम हो जाते हैं, इस से क्या मुनिशब्द पण्डित शब्दका अर्थवाद अर्थात् प्रशंसा-वाद नहीं हो सकता ? अथवा पण्डित होकर बाल्यभाव धारण करेंगे—यह जिस प्रकारकी विधि है,—बाल्यभावके बाद मुनि-होविगे, और मुनि होकर मौनावलम्बन पूर्व ब्रह्मवित्तम होगे यह भी क्या ठीक उसी प्रकारकी विधि है । उपर्युक्त वेदवचनमें मुनि वा ब्राह्मणशब्दके बाद विधि घटित कोई क्रियापद नहीं है, इस लिये ही धृतराष्ट्रके मनमें इस प्रकारका संदेह हुआ है । क्योंकि मौमांसा-शास्त्र कहते हैं—“करना उचित है,—किया जाय,—करनेयोग्य वा कर्त्तव्य है,—होना चाहिए”—इत्यादि इस तरह परामर्शाश्रित अथवा आदेशसूचक क्रियापद नहीं रहनेसे शास्त्रोंमें वेद विधिरूपसे गण्य नहीं है । इनका सिद्धान्त यह है कि योगविभाग—की नीतिको अनुसरण करके वेदवचनका अर्थ करना पड़ेगा । यथा—‘पाण्डित्यलाभ करनेके बाद बालकोंके समान होना उचित है’—इस विधिभागसे समझना होगा कि प्रथमतः पण्डित बनना होगा, और पण्डित होनेके बाद पाण्डित्याभिमान त्याग करनेके लिए सरल बाल्यभावका आश्रय लेना होगा । फिर दूसरी जगह वेदोंमें कहा गया है—“अपरा तथा परा दोनों हो प्रकारके विद्याका लाभ करना परम कर्त्तव्य है ; परा विद्या पानेसे ब्रह्मिष्ठ हो सकता है, इस लिए वेदोंने परा विद्याकी प्रशंसाकी है । किन्तु पराविद्या पानेके लिए अध्यासमूलक अपरा विद्याको त्याग कर मुनिकथित मौनकी सहायतासे निगुण उस कारण ब्रह्मका अनुसन्धान करना होता है अर्थात् उसके सम्बन्धमें निर्विकल्प ध्यान किया जाता है । अत एव इससे यह जान पड़ता है, कि, अपरा विद्या लाभ करके पण्डित तो होगा किन्तु पाण्डित्यका अभिमानादि दोष रखना नहीं होगा और उसके बाद बुद्धिशुद्ध होने पर अध्यासमूलक अपरा विद्याका परित्याग करके परा विद्याके लिए

मुनिधर्म अवलम्बनपूर्वक ब्रह्मविषयका निदिध्यासन करे। यही इस वेदवचनका तात्पर्य है। इस लिये ब्राह्मणोंके लिए तो मुनि होना विधि ही है ऐसा ही जानना होगा। वह कभी भी पण्डितों का अर्थवाद, अर्थात् प्रशंसावाद वा स्तुतिवाद नहीं हो सकता। अस्तु मौन अवलम्बनपूर्वक ब्रह्मतत्त्व चिन्तनके द्वारा ब्रह्मिष्ठ होना किसी शास्त्रीय विधिनिषेधके विषयीभूत नहीं। सप्तभूमिकात्मक योगमें जिस प्रकार पहलो चार भूमिकाओंमें पुरुषप्रयत्न देखे जानेके कारण वह विधिनिषेधके विषयीभूत होता है, किन्तु उसके बाद वाली तीन भूमिकाओंमें अर्थात् चित्तविमुक्ति गुणविमुक्ति तथा कैवल्यमें पुरुषार्थताकी कोई भी बात नहीं है, उसी तरह वेदान्तमें मौनावलम्बन पुरुषप्रयत्नसापेक्ष होनेके कारण विधिके विषयीभूत है, किन्तु ऐसा करनेसे ब्रह्मिष्ठता स्वयं होती है इससे उसकी विधि कल्पना अनावश्यक है। इन्हीं सब कारणोंके वश धृतराष्ट्रने प्रथम ही प्रश्न किया—“मौन किस लिये? अर्थात् वेदीक्त मौनभावमें कौन सी विधिपरता अथवा स्तुतिपरता समझानो होगी? द्वितीय श्लोकस्थ तात्पर्यके द्वारा आचार्य वाङ्मनसातीत पदप्राप्ति की ही मौनका विषय कह कर उसका उत्तर प्रदान किया है।

“किस मौनकी बात कहते हैं”—यही दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्नको स्फुटित करने पर उसका रूप ऐसा हो जायगा—श्रोतव्य, मन्तव्य इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार शास्त्र अथवा गुरुके निकट जा कर जो गुरुसे सुना जाय उसका मनन करनेके लिए जो वाक्संयम किया जाता है, क्या वही मौन है? अथवा उपासनाके लिये आत्म-विषयक भावनाका पुनः पुनः संशीलन ही मौन है। द्वितीय श्लोकके तात्पर्यके द्वारा आचार्य इसका उत्तर देंगे कि श्रवणप्रतिष्ठार्थ मननके बाद मन, प्राण तथा इन्द्रियगणोंकी रोक कर वाङ्मनसा-तीत पदप्राप्तिके लिए जो निदिध्यासनके रूपमें अनुष्ठान किया जाता है वही मौन है।

‘मौनभाव किस प्रकारका होता है अर्थात् मौनका स्वरूप

कैसा है—यही तृतीय प्रश्न है। इसका उत्तर आचार्य दूसरे श्लोकके तात्पर्यके द्वारा कहेंगे कि—चक्षु कर्णादि पञ्चेन्द्रियोंके निकट जिस समय बाह्य प्रपञ्चोंका भान नहीं रह जाता, अर्थात् ये सब बाह्यवस्तुएं जिस समय अनुभूत नहीं होतीं, तथा मन इन्द्रिय जिस समय आभ्यन्तरिक चेष्टा, इन्द्रिय प्रवर्तन अथवा स्मृतिगत विषयोंकी पौष्टिक प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं कर सकता उसी समय उसकी प्रकृत वा स्वाभाविक मौन कह सकेंगे। आकार मौनमें भावका आदान प्रदान होता है। और काष्ठ मौनमें आदान प्रदान न रहने पर भी स्वगत विषयसमूहका भाव वर्तमान रहता है किन्तु इस मौनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयसमूहोंकी छिपा कर साधक ब्रह्ममय हो जाता है। शाक्तोपासना विशेषमें “मनोमनी” की इसी मौनकी अधिष्ठात्री देवताके रूपमें उपासना करनी होती है। इच्छामूलक क्रिया विना ज्ञान सुगम नहीं है। और ज्ञानके नहीं होनेसे इस प्रकारका मौन अधिगत नहीं होता, इस लिए इसकी पौष्टशक्ति कहते हैं। इस मौनमें अपरा विद्याका संस्कार भ्रष्ट हो कर जिस अवस्थाविशेषमें बदल जाता है, उसी अधिष्ठात्री देवताकी तन्त्रशास्त्रने परापरा बतलाया है। और इस अवस्था-विशेषके बाद ही साधक ब्रह्मसे अभिन्न महाप्रेत सदाशिव प्रसन्न होते हैं। प्रसङ्गवश शाक्तोपासनाकी पौष्टप्रजाका रहस्य भी उद्घाटित किया गया, किन्तु अधिकारीकी छोड़ कर यह दूसरोंके विषयीभूत नहीं हो सकता।

मौनके द्वारा परमेश्वररूप मौनकी, पा सकते हैं कि नहीं? यही चौथा प्रश्न है। अपने अभिप्रेत मौनके द्वारा कायमनोवाक्यसे अगोचर परमेश्वरकी पा सकते हैं कि नहीं? उक्त प्रश्नको इस प्रकार समझना चाहिए। वेद परमेश्वरकी अवाकी तथा अनादर कहते हैं। और इसी कारण आचार्य भी उसको मौन कहते हैं। अभावका ज्ञान होते ही कामना उत्पन्न होती है और कामनाकी परिदृष्टिके लिए हम लोग काम्यवस्तुका आदर करते हैं।

परमेश्वर सर्वात्मक है इस लिए उसका कोई अभाव नहीं । और इसी लिए उनको कोई कामना भी नहीं है । इसी कारण वेदोंने उनको आप्तकाम अथवा पूर्णकाम कहा है । कामनाके अभावमें प्रयुक्त काम्यवस्तुका उनके निकट आदर नहीं है, इससे वेद उनको अनङ्गर कहते हैं । वाक्प्रवृत्तिको ब्रह्म करनेके लिए अथवा भावीका आदान प्रदान करनेके लिए हमलोग वाक्यन्वका व्यवहार करते हैं । किन्तु उनसे अलग वस्तुओंकी अविद्यमानताके कारण वे हमलोगोंके समान किसी वस्तुके अभाव अथवा प्रयोजनका बोध नहीं करते इस लिए वेद उनको अवाकी अर्थात् मौन कहते हैं ।—‘नादेवो देव यजैत्’—अर्थात् शुद्धदेवभावात्मक हुए विना देवताकी पूजा करना उचित नहीं—ऐसी धर्मनीतिका अवलम्बन करके आचार्य द्वितीय श्लोकस्थ तात्पर्यके द्वारा उत्तर देंगे कि तदुपयुक्त निष्काम मौनके साथ उपासना करनेसे जीव परमेश्वरमें प्रवेश करता है । इससे ऐसा समझना होगा कि वेदोंका त्रैगुण्यविषयात्मक (ब्रह्म) कर्मकांडके द्वारा मुक्त नहीं हो सकता ।

संसारमें मौन किस प्रकार आचरित होता है, अर्थात् ससीम-क्षुद्रमानव किस तरहसे मौन आचरण करके असीम परमेश्वरमें सुसम्पन्न हो सकता है यही पञ्चम प्रश्न है । इसका उत्तर आचार्य द्वितीय श्लोकके द्वारा कहेंगे कि—जिस रूपसे साधक ब्रह्ममय होकर विराज है, अर्थात् जिस प्रकारसे साधकका इतभान सम्पूर्ण-रूपसे निर्मूल हो जाता है उसी प्रकारसे मौनका भी अनुष्ठान करना चाहिए ॥ १ ॥

सनत्सुजात उवाच ।

यतो न वेदा मनसा सहैन-

मनुप्रविशन्ति ततोऽथ मौनम् ।

यत्तीत्यिती वेदशब्दस्तथाऽयं

स तन्मयत्वेन विभाति राजन् ॥ २ ॥

अन्वयः ।

यतः ( यस्माद् हेतोः ) मनसा सह वेदा एनं ( परमात्मानं ) न अनुप्रविशन्ति ( अनुकूलतया न विशन्ति ) ततः ( तस्मात् ) अथ ( कार्त्तुम् ) मौनं ( परमात्मा ) [ एव ] । राजन्, यत्र वेदशब्द उल्लिखितः ( यस्मिन् परमात्मनि शास्त्रार्थ उद्दिष्टः ) [ तत्र ] सौऽयं ( मौनी ) तन्मयत्वेन ( भगवत्प्रधानत्वेन ) विभाति ( अशेषविशेष-भगवद्गुणविशिष्टो भाति ) ॥ २ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान्—यत इति । यतो यस्माद्देवा मनसा सह एनं परमात्मानं नानुप्रविशन्ति । तथा च श्रुतिः—“यतो वाचो निवर्त्तन्ते” इति । ततस्तस्मादेव कारणात् स एव वाचामगोचरः परमात्मा मौनम् । यद्येवं किं लक्षणस्तर्हि परमात्मा तत्राह—यन्नोल्लिखितो वेदशब्दः,—यस्मिन्नर्थे निमित्तभूते समुल्लिखितो वेदशब्दः, शास्त्रादिकारणं ब्रह्मेत्यर्थः । अथवा यस्मिन् संवेदनाख्ये उल्लिखितो वाचकत्वेन प्रयुक्तो वेदशब्द इत्यर्थः । तथा च वेदशब्दप्रतिपाद्यः संविद्रूपोऽयं परमात्मा । यदि वाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदवगम्यते संविद्रूपः परमात्मेति ? । तत्राह—स परमात्मा तन्मयत्वेन ज्योतिर्मयत्वेनैवास्माकं विभाति राजन् । एवमेवास्मदनुभवो नात्राविश्वींसः कर्त्तव्य इत्यर्थः । अथवा श्रुतिस्मृतौतिहासपुराणादिषु ज्योतिर्मयत्वेन प्रतीयते । तथा च श्रुतिः—“तद्देवा ज्योतिषाम्” इति । तथा च भगवान्—“ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते” इति ॥ २ ॥

कालिका ।

एवं पृष्टो भगवान् सनत्सुजातः पञ्चानामपि प्रश्नानामुत्तरं तन्वेणाह—यत इति । यतो यस्माद्देवीरेनं परमात्मानं मनसा सह वेदा नानुप्रविशन्ति । “यदुवाचानभुप्रदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदंमुपासते” । इत्येवमादिश्रुतेः । “यतो-

ऽप्राप्य निवर्त्तन्ते वाचस्व मनसा सह” इत्येवमादिस्मृतेश्च । नानु-  
 प्रविशन्ति कार्त्तस्त्रेनेति शेषः । यथा दृष्टोऽपि हिमालयः  
 कार्त्तस्त्रेनादर्शनाददृष्टः कथ्यते । अन्यथा—तदेव ब्रह्मत्वं विद्वीति  
 व्याकुप्येत् । एषा हि श्रुतिर्दर्शयति यद्यपि वेदो नेदन्तया ब्रह्म  
 विषयो करोति तथापि स सर्वमविषय ब्रह्मात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्  
 मायाकल्पितज्ञातज्ञेयविभागं निवर्त्तयतीति । वेदा एनमनुप्रविशन्ती-  
 त्युक्ते सति निदिध्यासनाख्ययोगादेर्व्यर्थतावोधकत्वाद् यावज्जीवमहं  
 मौनोति वाक्यवदप्रामाण्यं स्यादिति नानुप्रविशन्तीत्युक्तम् । नेता-  
 वता तु वेदपाठविधेरानर्थक्यम् । स्वभावप्रवृत्तविकल्पबुद्धिविमुखी-  
 कारणद्वारेण हि सत्यार्थावगतिप्रयोजनात् । तत स्तस्माद्धेतोरथ  
 कार्त्तस्त्रे मनःशब्दयोरगोचरः स एव परमात्मा मौनम् । एतेनेतत्  
 सिध्यति—वाङ्मनसातीतपदप्राप्तिर्मौनस्य विधेयत्वेन भवतीति ।  
 मौनं बाह्यपाण्डित्यातिरिक्तं श्रवणप्रतिष्ठार्यमननाख्यादन्यत् तत्सम-  
 नियतं मनोवागादिबाह्येन्द्रियनिग्रहरूपं निदिध्यासनमिति च ।  
 तदेव क्रमाद् बाह्याभ्यन्तरप्रपञ्चयोरभानमिति च । त्रेगुणविषया-  
 त्मकवेदपरिकल्पितचित्तप्रविलयेन मौनो मौनसंज्ञं ब्रह्मभावं यातीति  
 च । अतः श्लोकार्द्धतात्पर्येण प्रश्नचतुष्टयस्य प्रतिवचनं सुष्ठूक्तम् ।  
 पञ्चमप्रश्नस्य प्रतिवचनमाह—यत्रेति । तथा यत्र भूमब्रह्मात्मनि  
 वेदशब्दः शास्त्रार्थ उल्लिखित उद्दिष्टस्त्रेत्यध्याहारः, सोऽयं मौनी  
 तन्मयत्वेन विभाति प्रकाशते । एतदुक्तं भवति—गलिताखिलद्वैत-  
 भाने मौनो ब्रह्मभावमाचरन् तिष्ठतीति । तथाहि दक्षिणामूर्त्ति-  
 स्तोत्रं—“चित्तं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा । गुरोस्तु मौनं  
 व्याख्यानं शिष्यास्तूच्छिन्नसंशयाः ।” इति ॥ २ ॥

•खण्डवाद् ।

जिस कारणसे वेदादिशास्त्र मनके साथ—( पढ़े जाकर श्रोत-  
 प्रोतभावसे ) परमेश्वरमें प्रविष्ट नहीं होते, वह कारण मौन है ।  
 हे राजन । जिस परमेश्वरके उद्देशमें सर्वजनविदित वेदशब्द

प्रयुक्त व्यवहृत होता है, उसी परमेश्वरमें मौनी तन्मय होकर विराजता है ॥ २ ॥

### कालिकाभास ।

इस श्लोकके तात्पर्यसे सब उत्तर समझना होगा । क्योंकि प्रश्नोंका उत्तर संचेपमें कहा गया है । वेद कहते हैं—जो वाक्यके द्वारा उच्चारित नहीं हो सकते, किन्तु जिनके द्वारा वाक्य उच्चारित हो रहे हैं, उनको हो ब्रह्म समझना । स्मृतियां भी कहती है,—वाक्यसमूह मनके साथ जाकर भी जिसको ( ओतप्रोतभावसे ) नहीं प्राप्त कर सकते, और वैसा न पाकर जहांसे ( जिनके निकटसे ) लौट आते हैं, उन्हींको ब्रह्म समझना ।—इन तरहकी श्रुति स्मृतियोंका अभिप्राय यही है कि केवल पाण्डित्य अथवा केवल वाक्योंके बलसे मुक्ति नहीं हो सकती । इस लिये निर्विकल्पज्ञानसे उनकी उपासना करना परम आवश्यक है । इसी लिये आचार्यने कहा है कि वेदादिशास्त्र परमेश्वरमें अनुप्रविष्ट नहीं होते, अर्थात् ये मुक्तिप्रदान करनेमें पर्याप्त नहीं है । भगवान् भी कहते हैं,—“वैगुण्यविषया वेदा निस्त्वैगुण्यो भवाज्जुन” । वेद अनुप्रवेश नहीं करते अर्थात् ओतप्रोतभावसे समग्र ब्रह्मविषयपर अधिकार नहीं करते, ऐसा मतलब समझना होना । जिस प्रकार कोई हिमालयका अति सामान्य अंश देखने पर भी कहता है—“और क्या देखा है ? कुछ तो नहीं देखा” उसी प्रकार वेदादिशास्त्र ब्रह्मका सामान्य आभास देते हैं, अस्तु ऐसा कहा गया है । “वेद ब्रह्मविषयमें पहले अनुप्रवेश नहीं करते” इस प्रकारका अर्थ सङ्गत नहीं है, क्योंकि इस तरहका अर्थ करने पर “उनको ब्रह्म जानना” इस श्रुतिसे विरोध होता है । यद्यपि वेदादि शास्त्रसमूह “यही ब्रह्म है” कहकर साक्षात् भावसे किसी वस्तुको किसीके हाथमें समर्पण नहीं करते, तथापि उसके ज्ञाता, ज्ञान, तथा ज्ञेयका मायाकल्पित अनित्य विभागको प्रतिपादनकर ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग दिखला देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । और

भी “अनुप्रवेश करता है” ऐसा कहने पर भी योगादि शास्त्रको व्यर्थताके लिये प्रयुक्त इस तरहके वाक्योंका प्रमाण नहीं रहता । यदि कोई कहे कि “मैं यावत् जीवन मौन रहता हूँ या रहूँगा” तो जिस तरह उस मनुष्यको उक्ति असत्य बोध होती है, उसी तरह “वेद अनुप्रवेश करते हैं” यह कथन भी मिथ्याके समान ही ज्ञात होता है । क्योंकि लोग यही सिद्धान्त करेंगे कि केवल वेदादि शास्त्रोंका पढ़ने ही मुक्ति होती हो तो ज्ञानयोगादि प्रवर्तक श्रुतियोंका उल्लेख नहीं रहता । इस प्रकारके विचार करने पर वेद पढ़नेकी विधि अनर्थक हीतो जान पड़ती है, ऐसा भी शब्द कहनेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि बुद्धि स्वभावतः वैकाल्यक है, इस लिए सङ्कल्पसे उसकी दृढता सम्पादन करनेके लिए मत्थानुकूल वेदादिका पाठ आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा निर्धारित होता है ।

“वह कारण मौन है”—अर्थात् मैं जिस मौनकी बात कहता हूँ वह केवल श्रवण प्रतिष्ठार्थक मौन नहीं है, और ऐसा कि वह केवलमात्र निदिध्यासन नामक मौन भी नहीं । मेरे अभिलक्षित मौनमें निदिध्यासन इतना प्रगाढ़ होगा कि उससे बाह्य तथा आभ्यन्तरिक प्रयत्नसमूहका मान तिरोहित होकर एकमात्र ब्रह्मसे अभिन्न स्वीय इष्टदेवताको ही उपलब्धि होगी । श्लोकान्तर्गत तात्पर्यके द्वारा इस प्रकारसे चार प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है । उसके बाद पञ्चम प्रश्नका उत्तर कहते हैं । जिस ब्रह्मका उद्देश-मौनो तन्मय होकर करके वेदमन्त्रादिका साधन किया जाता है, उसी ब्रह्ममें विराजता है । इससे यह ध्वनि निकालती है कि ज्ञानज्ञानका, अपनयन-करके उपासक मौनभावका आचरण करे ।

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रकी मौन प्रशंसा यहां उल्लेखयोग्य मालूम होती है । उसमें संसारकी वटवृक्षके रूपमें कल्पना की गयी है । तथा जीवात्माको अनादिकालसे भोग जर्जरित होनेके कारण वृद्ध



कहा गया है । और परमेश्वर गुरु परमात्माको षड्भाव रहित होनेसे तथा यौवनोचित सम्पूर्ण बल सामर्थ्य आदिसे युक्त रहनेके कारण युवा कहा गया है । जो मौन की सहायतासे परमात्माको पहचाननेकी चेष्टा करते हैं—परमात्मा उनको मौनभाव हीमें सब तत्वोंको समझाकर ( दिखल कर ) संशयरहित कर देते हैं प्रकृत पक्षमें भी हम लोग मौन अवलम्बन करके अन्तर्हित संशयसमूहोंकी विचित्र मीमांसा करके जिस प्रकार आत्मनिष्ठ होते हैं—वैसे सर्कान्वित कोलाहलसे कभी नहीं हो सकते । इसीसे वेद कहते हैं—“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः”—प्रवचन अर्थात् बुद्धि जनित तर्क ।

प्रथम श्लोकमें पांच प्रश्न किया गया है—उसका उत्तर द्वितीय श्लोकके तात्पर्यको मर्मज्ञानुसार समझनेसे मालूम होगा । यहां प्रश्न तथा उत्तरका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है ।

१ प्रश्न :—वेदमें जो मुनि अथवा मौनशब्दका व्यवहार किया जाता है वह क्या विधि है अथवा पाण्डित्यका ही प्रशंसावाद है ?

उत्तर :—पाण्डित्यातिशय हुए बिना मुनि नहीं हो सकता, यह बात सच है, किन्तु मुनियोंको मौनभावके बिना—“सोऽहं”—ज्ञानादि नहीं होता; इस लिये मुनि होना मौन अवलम्बन करना विधि रूपमें ही परिगणित किया है ।

२ प्रश्न :—आप किस मौनकी बात कहते हैं ?—

उत्तर :—जिस मौनमें उपासक ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात् जिससे उसको सोऽहं आदि ज्ञान उत्पन्न होता है, मैं उसी मौनकी बात कहता हूँ ॥

३ प्रश्न :—मौनभाव कैसा होता है ?

उत्तर :—जिस समय पाण्डित्यका अभिमान नहीं रहता, जिस समय रूपरस आदि इन्द्रियकार्य भावनाके उत्कर्षके लिए स्वतःशान्त हो जाते हैं, उसी समय जान ले कि उस व्यक्तिको मौनभाव आया है ।

४ । प्रश्न :—मौनके द्वारा क्या मौनरूप परमेश्वर पाया जा सकता है ?

उत्तर :—मन सारे इन्द्रियोंका परिचालक है, इस लिए कोई भी इन्द्रिय अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकती । उस मनके साथ ही वेदादि-शास्त्रका साधारण पांडित्य उसका दर्शन अथवा अनुभव नहीं कर सकता । कहनेका अभिप्राय यह है कि लोकपांडित्यके द्वारा उनका दर्शन नहीं मिल सकता । इसी लिए मौन अवलम्बन-पूर्वक निर्विचारादि ध्यानसे उनको आयत्त करना होता है । यह—अस्व मस्त्रेणशाम्यति” इस न्यायके उदाहरण स्वरूप है । नीतिसारमें कहा गया है—“ विषं विषेण व्यथते, वज्रं वज्रेण भिद्यते । गजेन्द्रो दृष्टसारेण गजेन्द्रेणैव बध्यते”—जोग भी प्रचलित भाषामें कहते हैं—“होरेसे हीरा कटता है”—उपासनासे ऐसा ही नियम समझना होगा । उनका अनुकरण किए बिना उनको नहीं पा सकते हैं । वे निरिन्द्रिय, निर्गुण तथा मौन हैं, इस लिए उपासक भी वृत्ति निरोधकरके गुणाधिकार प्राप्त करते हुए मौनकी सहायतासे उपासनामें उनके स्वभावका अनुशीलन करते हैं ॥

५ । प्रश्न :—मौन कैसे आचरित होता है, अर्थात् मौनका आचरण कैसे किया जाता है ।

उत्तर :—नीरव अर्थात् निस्तब्ध वा एकान्त स्थानमें इतज्ञानका उत्सादन करके मौनाचरण किया जाता है ।

क्रमशः इन्हीं पाँच प्रश्नोंके पाँच उत्तर दिये गये हैं ॥ २ ॥

धृतराष्ट्र उवाच—

ऋचो यजूंषधीते यः

सामवेदञ्च यो द्विजः ।

पापानि कुर्वन् पापेन

लिप्यते किं न लिप्यते ॥ ३ ॥

अन्वयः ।

यो द्विजः पापानि ( दुःखफलानि वर्मणि ) कुर्वन् ऋचः यजूंषि सामवेदं च ( समग्रान् वेदान् ) अधीते, [ स द्विजः ] पापेन ( कर्म-फलैर्न ) लिप्यते, न किं वा लिप्यते ? ॥ ३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं वेदस्वभावपरिज्ञावाय प्राह धृतराष्ट्रः—ऋच इति । यः पापानि कुर्वन् ऋग्वेदादोनधीते स तेन वेदाध्ययनेन पूयते न वा ? एतद्वक्तुमर्हंसीत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

कालिका ।

वेदस्वभावपरिज्ञानाय पृच्छति धृतराष्ट्रः ऋच इति । यो द्विजः पापानि कुर्वन् वेदानधीते स तदध्ययनेन पूयते न वेति प्रश्नाभिप्रायः । ऋग्यजुःसामरूपाणां लक्षणानि जैमिनिः सूत्रयामास—“तेषामृग्यजुषां यत्पार्थवशेन पादव्यवस्था, गोतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः” इति । तद्विषये विचारो न्यायविस्तरेऽभिहितः । ऋच इति । पादादोना-मसङ्कीर्णलक्षणत्वात् “पादबन्धनार्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋचः” । ऋग्वेदस्य प्राथम्यं पुरुषसूक्ते स्पष्टीकृतं—“मस्माद् यज्ञात् सर्व्वहुतः” इति । छन्दोगा अपि प्राथम्येन मनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवं समामनन्ति—“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्व्वेदं सामवेदमाश्रवणं च” इति । तैत्तिरीयाश्चाहुः—“यद् वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते तच्छिथिलम् । यदृचा तद्दृढम्” इति ।

यजूंषीति । वृत्तगौतिवर्जितत्वेन प्रस्निष्टपठिता मन्त्रा यजूंषि । यजुर्व्वेदमन्त्रेषु कानिचित् यजूंषि काश्चन ऋचः । तत्र ऋचां नियताक्षरपादावसानानामावश्यकं छन्दः कात्यायनेनोक्तम् । यजुषां षड्भ्यस्तरशताक्षरावसानानामेकाक्षरादीनां पिङ्गलेन “देवेऽकमि”त्यादिनोक्तम् । तदधिकानां नास्ति छन्दःकल्पना ।

सामवेदश्चेति । गौतिरूपा मन्त्राः सामानि । सामवेदे सहस्रं गौत्युपायाः । उक्तं च—“गौतिर्नाम क्रिया ह्याभ्यन्तरप्रयत्नजन्या

स्वरविशेषेणाभिव्यञ्जिका सामशब्दाभिलष्या सा नियतप्रमाणा ऋचि गीयते । तत्सम्पादनार्थः त्रयमृगक्षरविकारो विश्लेषो विकर्षण-मभ्यासो विरामः स्तोभः’ इत्येवमादयः सर्व्वे सामवेदे समान्नायन्त एव । तच्च न्यायविस्तरे स्पष्टीकृतम् ॥ ३ ॥

### मूलानुवाद ।

जो ब्राह्मण ऋक्, यजुः तथा सामवेदकाः अध्ययन करते हैं, क्या वे पाप करने पर पापमें लिप्त होते हैं अर्थात् पापके भागी होते हैं कि नहीं ॥ ३ ॥

### कालिकाभास ।

अब राजा वेदका सामर्थ्य जाननेके लिए प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति वेदादि शास्त्रोंको पढता है, और पाप भी करता है, वह पापमें लिप्त होता है कि नहीं, यही प्रश्नका तात्पर्य है । ऋक् आदिका लक्षण पूर्व्व मीमांसामें इस प्रकार वर्णित है—अर्थानुसार जिन सब मन्त्रोंको पादव्यवस्था देखो जाती है, उनको ऋक् कहते हैं, और जो ऋकसमूह गानमें उपयुक्त है, वे ही साम हैं, और इनके अलावा सब मन्त्र यजुः नामसे प्रसिद्ध हैं । यह सब जैमिनि-सूत्रके न्यायमालामें आनुपूर्व्विक तथा विस्ताररूपसे वर्णित हुआ है ।

पुरुषसूक्तमें देखा जाता है कि पहले पहल ऋग्वेदका आविर्भाव होता है । छान्दोग्य उपनिषदका सनत्कुमार-नारद-संवाद भी इसमें प्रमाण है । तैत्तिरीय सम्प्रदायवाले भी इसका समर्थन करते हैं ।

वृत्तगीतिवर्जित गद्यात्मक मन्त्र ही यजुः है । यजुर्वेदमें भी ऋक् हैं, किन्तु गद्यात्मक मन्त्रोंकी संख्या अधिक रहनेके कारण उसको यजुर्वेद कहते हैं । ऋक् यजुः आदिका लक्षण वगैरह कात्यायनऋषि तथा पिङ्गलाचार्य दोनों हीने विशेष रूपसे वर्णन किया है ।

जो गेय है वही साम है । सामवेदमें हजार तरहके गान-

प्रयत्न प्रदर्शित है। वक्ताक अभ्यन्तराण प्रयत्न वषष्ठम ऋक आदि अभिव्यक्त होने हीसे वह सामके नामसे प्रसिद्ध होता है। गान करनेके लिए ऋकके किसो किसो अंशमें जो विकार, विशेष, विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोभादि दिखलाई देते हैं, वे सब सामवेदमें प्रदर्शित हुए हैं। यथा,—“अग्न आयाहि वोतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि”—भरद्वाज ऋषि दृष्ट यह मन्त्र ऋग्वेदान्तर्गत षष्ठ मण्डलको एक ऋचा है। इसमें अष्टाक्षरयुक्त पादत्रयको व्यवस्था है, इस लिये इसका कृन्द गायत्री है। दर्शपूर्णमास यज्ञके सामिधेनो प्रकरणके आग्नेयक्रतुमें यह आश्विनशस्त्ररूपमें प्रयोग किया जाता है। गार्हपत्य तथा आहवनीय इन्हीं दोनों अग्निके सम्बन्ध कालमें भी पढ़े जाते हैं इन्हीं सब कारणोंसे इनको आग्नेयी ऋक कहते हैं। सामवेदमें वह ऋक बहुत तरहसे गायो गया है। उसमें सामवेदके गीयगाननामक ग्रन्थमें इस ऋकका उच्चारण इस प्रकार वर्ण विकारादिके साथ लिखा गया है। यथा,—“ओग्नायि। आयाहि वोई तोयाई। तोयाई। गृणानोह। वदातोयाई। तोयाई। नायि हो तासा। त्साई। वा औ होवा। होषो।”—और सामवेदके आरण्यगाननामक ग्रन्थमें उनका अन्यरूप विकारादि दिखलाया गया है। मनन करना हो मन्त्रका उद्देश्य है, इस लिए मनन अवलम्बन किए जाते हैं। अभी भी देखा जाता है कि अनेक साधक गानके द्वारा साधन करते हैं। किन्तु जो ज्ञानकांडमें विचार अथवा योगादिके द्वारा मनन प्रतिष्ठा करके निदिध्यासनका अवलम्बन करनेमें समर्थ हैं, उसके लिए क्रियाकांडमें इन सब नियमोंका उल्लेख नहीं किया गया है।

गद्यपद्य गानके इस वेदविभागमें स्मरणकर श्लोक लिखा गया है। इस लिए इससे अथर्ववेदका प्रामाण्य अस्वीकृत नहीं होता है। ऋक, यजुः, साम कहनेसे वेदोंका चतुष्टयत्व व्याहत नहीं होता, इसके विषयमें पीछे कहा जायगा ॥ ३ ॥

सनत्सुजात उवाच—

नैनं सामान्यं चो वापि

यजूंषि चाविचक्षणम् ।

त्रायन्ते कर्मणः पापान्

ते मिथ्या ब्रवीम्यहम् ॥ ४ ॥

अन्वयः ।

ऋचो यजूंषि सामानि वापि च एनमविचक्षणं ( मनोनिग्रहा-  
समर्थं ) पापात् कर्मणः न त्रायन्ते ( न रक्षन्ति ) । अहं ते न मिथ्या  
ब्रवीमि ॥ ४ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान्—नैनमिति । यः पापानि कुर्वन् ऋग्वेदा-  
दोन् अधीते नैः प्रतिषिद्धचारिणम् ऋग्वेदादयो वेदाः पापात् कर्मणः  
त्रायन्ते न रक्षन्ति । न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्, एवमेवैतत्, नात्रा-  
विश्वासः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

कालिका ।

एवं पृष्टो भगवान् प्रश्नोत्तरमाह—नैनमिति । यः पापानि कुर्वन्  
वेदादोनधीते तमविचक्षणं निग्रहासमर्थं वेदाः पापात् कर्मणो न  
त्रायन्ते रक्षन्ति । अहं ते मिथ्या न ब्रवीमि । अत्र विश्वासः कर्तव्य  
इत्यभिप्रायः । शेषमतिरोहितार्थम् ॥ ४ ॥

मूलानुवादः ।

सनत्सुजात बोले,—अविचक्षण पापाचारीको ऋच यजुः अथवा  
साम कभी उसको पापकर्मोंके फलभोगनेसे नहीं बचाते । और  
इस बातमें कभी कोई सन्देह नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥

कालिकाभासः ।

आचार्य प्रश्नोत्तर देते हैं । जो पाप करके वेदादि पाठ-  
रूप धर्मकार्य करते हैं अथवा जो वेदादि पठनरूप धर्मकार्य करके

पाप करते है, वे दोनों हो अपने कर्मका फल भोग करेंगे । किन्तु जिस अवस्थामें पापका संश्लेष नहीं होता वह पीछे कहा जायगा ॥ ४ ॥

न ह्यन्दांसि वृजिनं तारयन्ति

मायाविनं मायया वर्त्तमानम् ।

ह्यन्दांस्थेनं प्रजहत्यन्तकाले

नोडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ ५ ॥

अन्वयः ।

ह्यन्दांसि ( वेदाः ) एनं वृजिनं ( पापकारिणं ) मायाविनं ( धर्म-  
ध्वजिनं ) मायया वर्त्तमानं ( कपटाचारिणं ) न तारयन्ति ( न  
रक्षन्ति ) । [ किं करोतीति चेत् ] जातपक्षाः शकुन्ता ( पक्षिणः )  
नोडं ( स्वाश्रयम् ) इव अन्तकाले ह्यन्दांसि एनं प्रजहति ( त्यजन्ति ) ॥ ५ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किं कुर्वन्ति चेत्, तत्राह—न ह्यन्दांसोति । ह्यन्दांसि ऋगादयो  
वेदा एनं वृजिनं : धर्मनास्तिकं पापकारिणम् त्रधोतवेदवेदाङ्गमपि  
मायाविनं धर्मध्वज मायया वर्त्तमानं मिथ्याचारिणं न तारयन्ति न  
रक्षन्ति । किं करिष्यन्तीति चेत्—यथा शकुन्ताः पक्षिणो जात-  
पक्षाः सन्तो नोडं स्वाश्रयं त्यजन्ति, एवं ह्यन्दांसि अन्तकाले मरण-  
काले एनं स्वाश्रयभूतं प्रजहति परित्यजन्ति ॥ ५ ॥

कालिका ।

अधुना दार्ष्टान्तिकेन योजयति । ह्यन्दांसि वेदा एनं वृजिनं  
पापकारिणं मायाविनं धर्मध्वजिनं मायया वर्त्तमानं कपटाचारिणं  
न तारयन्ति रक्षन्ति किं करिष्यन्तीति चेत् ? यथा शकुन्ताः पक्षिणो-  
जातपक्षाः सन्तो नोडं स्वाश्रयं त्यजन्ति, तथा ह्यन्दांसि वेदा अन्त-  
काले मरणसमये तमधोतवेदं स्वाश्रयभूतं प्रजहति परित्यजन्ति न  
रक्षन्तीत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

### मूलानुवाद ।

ऐसे कपटो धर्मध्वजोको रक्षा वेद कभी नहीं करते । जिस तरह पाँख उत्पन्न हो जाने पर जिस प्रकार पक्षी अपना घोंसला त्याग देते है, वेद भी उसको अन्तकालमें उसी तरह परित्याग करते हैं ॥ ५ ॥

### कालिकाभास ।

पापाचरणको निन्दा निखी जाती है । वेदका पाठ वा पढ़नेका धर्मकार्य पापकर्मोंके फलभोग करनेसे नहीं वचते । जो हृदयमें कपट रखकर बाहर धर्मका भान करता उसको धर्मध्वजौ कहते हैं । मूलके शेष भागमें आचार्यने दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिकोंकी योजना की है । अन्तकालमें अर्थात् मरने वख्त अथवा भोगकाल आने पर ऐसा समझना चाहिए । धर्मकार्य उसको ( कपटोको ) पाँख जनम गये हुए पक्षीके समान परित्याग कर देते है ॥ ५ ॥

### धृतराष्ट्र उवाच ।

न चेद्देश वेदविदं त्रातुं शक्ता विचक्षण ।

अथ कस्मात् प्रलापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः ॥ ६ ॥

अन्वयः ।

वेदाः चेद् वेदविद्यं त्रातुं न शक्ताः, अथ कस्माद् ब्राह्मणानां ( ब्रह्मविदाम् ) अयं सनातनः ( अनादिः ) प्रलापः ( शास्त्र-कोलाहलः ) ॥ ६ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

एवमुक्तः प्राह धृतराष्ट्रः—न चेदिति । ‘कस्मादयं’ इत्यादिना नित्यानां काम्यानां च पितृलोकादिप्राप्तिहेतुत्वेन संसारानर्थहेतुत्वस्य च दर्शितत्वात् न वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताश्चेत्, अथ कस्माद्देतोरयं प्रलापः वेदाध्ययनादिरूपः । संसारानर्थहेतुत्वेन वेदाध्ययनतदर्थ-विचारनदर्शानुष्ठानानि न कर्तव्यानि इत्यर्थः ॥ ६ ॥



### कालिका ।

तत्र धृतराष्ट्रस्य प्रतिप्रश्नो न चेदिति । यदि वेदा वेदविदं तातुं न शक्ताः, कथं तर्हि अनादिकालादारभ्य ब्राह्मणानां माहात्म्यप्रख्यापकोऽनर्थक 'ऋग्यजु मामभि' पूतो ब्रह्मलोके महीयत" इत्यादि-वाक्यसन्दर्भः प्रवृत्त इति प्रश्नाभिप्रायः । प्रलापो वाक्यसन्दर्भः ब्राह्मणानां ब्रह्मविदाम् । सनातनोऽनादिः ॥ ६ ॥

### मूलानुवाद ।

धृतराष्ट्रने कहा,—हे विचक्षण ! वेदविद ब्राह्मणोंको वेद यदि परित्राण करनेमें समर्थ नहीं हों, तो फिर किस लिए अनादिकालसे ब्राह्मणोंके इस प्रकारका ( माहात्म्य प्रख्यापक ) प्रलाप चलते हैं ? ॥ ६ ॥

### कालिकाभास ।

राजा आचार्यके उत्तरमें पुनः प्रतिप्रश्न करते हैं यदि वेद जानने वालोंकी रक्षा वेद नहीं कर सकते, तो—“ऋगादिपूत ब्राह्मण ब्रह्म-लोकमें पूजित होते हैं”—इस प्रकार वेद माहात्म्य प्रख्यापक वाक्य सन्दर्भ क्यों प्रचलित हुए ? ॥ ६ ॥

### सनत्सुजात उवाच ।

तस्यैव नामादिविशेषरूपै-

रिदं जगद् भाति महानुभाव ।

निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदा-

स्तद्विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

### अन्वयः ।

हे महानुभाव ! तस्य एव नामादिविशेषरूपैरिदं जगत् भाति । ( अतः ) वेदाः तद्विश्ववैरूप्यं प्रागुदाहरन्ति, ( पश्चाद्विश्ववैरूप्यं ) निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति ॥ ७ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

भवेदयं प्रलापी यद्येष एव वेदार्थः स्यात्, अन्य एव स्वर्गादेः परमपुरुषार्थी मोक्षाख्यो वेदार्थः, इतरस्य च कर्मराशेः उपासनायाश्च तत्प्राप्तिसाधनज्ञानसाधनान्तःकरणशुद्धिसाधनत्वेन पारम्पर्येण पुरुषार्थत्वादेव वेदप्रतिपाद्यत्वम् । तथाहि तमेव परमात्मानं परमपुरुषार्थं दर्शयति वेदः—“अनन्दा नाम ते लोका अन्येन तमसाऽवृताः । तांस्तु प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसोऽबुधा जनाः”—इत्यादिसन्दर्भेण । अत्र स्वर्गादिलोकानाम् अपुरुषार्थत्वमनानन्दात्मकत्वम् अविद्यावद्द्विषयत्वेन दर्शयित्वा—“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मौति पूरुषः । किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्” इत्यात्मविदः कृतार्थत्वं दर्शयित्वा—इहैव सन्तोऽयं विद्वस्तद्वयं न चेदवेदीन्महती विनष्टिः । य एतद्विदुरमृतास्तु भवन्ति अथेतरै दुःखमेवापि यन्ति” ॥ इत्यात्मविदोऽमृतत्वप्राप्तिम् अनात्मविदः आत्मविनाशमनर्थप्राप्तिं च दर्शयित्वा—“यदेतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते” इत्यादिभिर्वाक्यैः तत्स्वरूपतदर्थतद्दर्शनतत्फलानि भूयो भूयो दर्शयित्वा, ‘कथमेनं रागादिभिरितस्तुतः समाकृत्यमाणं विषयाभिषक्तं मोक्षयित्वा परमपदे परमात्मनि पूर्णानन्दे स्वाराज्ये मोक्षाख्ये स्थापयिष्यामि’ इति मत्वा तत्प्राप्तिसाधनज्ञानसाधनविविदिप्राप्तासाधनत्वेन यज्ञदानादीनि दर्शयति वेदः—“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति । तस्मात्तदर्थत्वेनैव यज्ञादीनां पुरुषार्थत्वम् । इतरत्र तु पुनः स्वर्गादौ श्येनयागादीनामिवापुरुषार्थत्वम् । संसारानर्थहेतुत्वात् । तथा च श्रुतिः—“प्लवा ह्येते अट्टका यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम् । एतच्छ्रेयो यजामनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति” इति । यस्मादेवं मोक्षतत्साधनप्रतिपादकत्वेन संसारानर्थनिवृत्तिहेतुत्वं वेदानाम्, तस्माद्देवा वेदविदं वातुं शक्ता एवेत्येतत्सर्व्वमभिप्रेत्याह—श्लोकत्रयेण । तत्र प्रथमेन परमपुरुषार्थं परमात्मानं दर्शयति—तस्यैवेति । तस्यैव परमात्मनो मायापरि-

कल्पितैर्नामादिविशेषरूपैरिदं जगद्भाति । हे महानुभाव । कथ-  
मेतदवगम्यते तस्यैव नामादिविशेषरूपैरिदं जगद्भातीति ? “इन्द्रो  
मायाभिः पुरुरूप ईयते” इति मायानिर्भिन्नं वहु रूपं निर्दिश्य तस्यैव  
सम्यग्रूपम् “तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्” इत्यादिना प्रव-  
दन्ति वेदाः । “हे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तं चामूर्त्तं च” इत्यादिना  
तस्यैव मूर्त्तामूर्त्तात्मकम् आत्मवज्जगत्स्वरूपं निर्दिश्य तस्यैव सम्य-  
ग्रूपम् “नेति नेति” इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा “आत्मन  
आकाशः सम्भूतः” इति वियदादि धरित्रान्तं तस्यैव कार्यं निर्दिश्य  
कोशोपन्यासमुखेन तस्यैव सम्यग्रूपम् “यतो वाचो निवर्त्तन्ते” इत्या-  
दिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा—“अधीहि भगव” इत्यादिना नामादि-  
प्राणान्तं जगन्निर्दिश्य “यत्र नान्यत् पश्यति” इत्यादिना तस्यैव सम्य-  
ग्रूपं भूमानं तमसः परं स्वे महिम्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति वेदाः । न  
केवलं वेदा अपि तु मुनयोऽपि तद्ब्रह्मविश्ववैरूप्यं विश्वरूपविपरीत-  
स्वरूपम् उदाहरन्ति । तथा चाह भगवान् पराशरः—

प्रत्यस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंमितम् ॥ इति ।

तच्च विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम् ।

विश्वस्वरूपवैरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥ इति च ॥ ७ ॥

## कालिका ।

प्रत्युत्तरमाह—तस्यैवेति । भवेत् खलु प्रलापो यदि स्थूलं  
कर्म्मैव केवलं वेदानां प्रतिपाद्यम् । कर्म्म हि तेषां न मुख्यार्थः ।  
मुख्यार्थस्तु ब्रह्मज्ञानं येन मोक्ष उपलभ्यते । मोक्षप्राप्तिसाधनं ब्रह्म-  
ज्ञानं ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिसाधनं चित्तशुद्धिस्तदुत्पत्तिसाधनं तपश्चादि-  
कर्म्म चेति पारम्पर्येण दर्शयन्ति वेदा जन्यजनकत्वादिसम्बन्धं पुरु-  
षार्थतायाः । अतो मोक्षसाधनप्रतिपादकत्वेन संसारानर्थनिवृत्ति-  
हेतुत्वं वेदानामिति वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताः । किञ्च यद्यभवत्वेन  
वेदो मान्य स्तं वेदेऽर्हति । तत्तद्विब्रह्मज्ञानादिमार्गानुष्ठानेनाजानतो

वेदाध्ययनं निष्फलं भवति । एतदेव सर्वमभिप्रेत्य श्लोकत्रयं प्राह भगवान् सनत्सुजातः ।

अयमेव श्लोकार्थः स्वाभिप्रेतः । हे महानुभाव । ‘हे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तञ्चामूर्त्तञ्चे’ति श्रुति स्तस्यैव पूर्वपर्व्यायविशिष्टित-स्यैव नामादिविशिष्टरूपैरित्यभूतैरिदं जगद् वियदादिधरित्वान्तं विश्वगोलकं भाति विराट्पुरुषस्यावयव इव प्रतीयते । अतो वेदा-अध्यारोपप्रसङ्गेन तद्विश्ववैरूप्यं प्रागुदाहरन्ति, पश्चादपवादप्रसङ्गेन तदेव विश्ववैरूप्यं ब्रह्मण एकांशात्मकमिति निर्दिश्य “त्रिपाटस्यामृतं दिवो”ति श्रुतेः सम्यक् कोशोपन्यासमुखेन प्रवदन्ति निर्दिशन्ति नेति नेतीत्यादिना तस्यामृतात्मकान् त्रीनंशानिति शेषः । “अध्यारोपा-पवादाभ्यां निष्प्रपञ्चः प्रपञ्चते” इतिन्यायात् । इति ॥ ७ ॥

### मूलानुवाद ।

सनत्कुमारने कहा,—हे महानुभाव । संसारमें जो कुछ नाम या रूपके विषयीभूत प्रतीयमान होते हैं, वे सब उनकी आंशिक महिमा है । इस लिए वेद भी पहले विश्ववैरूप्य ही का उदाहरण देकर पीछे उनका स्वरूप निर्देश पूर्वक सम्यक् तत्व बतलाते हैं ॥ ७ ॥

### कालिकाभास ।

राजाने प्रतिप्रश्न किया था, उसीके प्रतिवचन ( उत्तर ) रूपमें सप्तमके लेकर दशम श्लोक तक लिखा गया है । आचार्यका अभिप्राय इस प्रकारका है, स्थूलकर्मों के वेदोंसे प्रतिपाद्य होने पर वेदगत सन्दर्भ निरर्थक तथा प्रलापवत् हो जाते हैं, यह सच है, किन्तु स्थूल कर्म ही वेदोंके मुख्यार्थ नहीं है । जो ब्रह्मज्ञान मोक्षका साधक है वही वेदोंका मुख्यार्थ तथा प्रतिपाद्य विषय है । मोक्षके विना पुरुषार्थताका साफल्य नहीं है, और मोक्ष लाभ करनेके लिए ब्रह्मज्ञानकी आवश्यक है, ब्रह्मज्ञानके लिए चित्तशुद्धि की आवश्यकता है, और फिर चित्तशुद्धिके लिए तपस्या

आदि कर्म आवश्यक हैं। इसी लिए वेदोंमें गौणार्थक कर्म-समूहोंका जन्य-जनकत्व आदि सम्बन्ध दिखलाया है। वेद-पाठ भी एक कर्मविशेष है, इस लिए कर्मलाभ भी अवश्य होता है, किन्तु पापोंके ( विनाश करनेके ) उद्देश्यसे पाठ करनेसे वेद उसकी पापोंसे रक्षा नहीं करते। क्योंकि दोनों तरहसे फलभोग ही होता है। इस लिए फलकी आकांक्षा न करके जो वेद पाठादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी वेद पाठादि कर्म भी चित्तशुद्ध करके पापसे रक्षा करते हैं। क्योंकि निष्काम होकर कर्म करनेसे पहले ती पापोंमें प्रवृत्ति ही नहीं होती, उसके बाद अज्ञातभावसे पाप किए जाने पर भी संकल्पके अभाव तथा विद्यातिशयके कारण वह ( पाप ) स्वतः विनष्ट हो जाता है। इन सब असली तत्वोंके उद्घाटन करनेके कारण वेद धार्मिकोंके लिए निरतिशय मान्य है। अस्तु उसका रहस्य विना बूझे जो वेद अध्ययन करते हैं, वे पापोंके फलभोगसे मुक्त नहीं हो सकते। और इसीसे उनका वेदाध्ययन निष्फल हो जाता है। हमारे आचार्य भी मनमें इन सब बातोंका पूर्णरूपसे विचार कर लेनेके बाद प्रत्युत्तर देनेमें प्रवृत्त हुए हैं।

श्लोकका तात्पर्य इस प्रकार है,—श्रुतियां कहती हैं, मूर्त तथा अमूर्त भेदसे ब्रह्मकी दो अवस्था बोधगम्य होती है। उनके मूर्तावस्थाके प्रयुक्त हम लोग भी आकाश आदिसे लेकर धरती तक सम्पूर्ण वस्तुओंको विश्वब्रह्माण्डके अवयव रूपसे देखते हैं। किन्तु प्रकृत पक्षमें यह सब पदार्थ ब्रह्मको छोड़करके और कुछ भी नहीं इसीसे वेदोंने पहले पहल अध्यारोप प्रसङ्गमें विश्व-भेदका उदाहरण दिखलाकर उसके बाद अपवाद प्रसङ्गमें “नेति” “नेति”के द्वारा उसका मिथ्यात्व प्रतिपादन पूर्वक “एतद् वैतत्” “एतद् वैतत्” इत्यादि वाक्योंके द्वारा उनका अमूर्तकारणरूप निर्दिष्ट किया है। अध्यारोपमें भी अपवादके विना निष्प्रपञ्च

पश्चित नही' होता । इस लिए ब्रह्मनिरूपणमें यह न्याय प्रयुक्त हीता है ॥ ७ ॥

तदर्थमुक्तं तप एतदिज्या  
ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्वान् ।  
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्  
स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ ८ ॥

अन्वयः ।

तदर्थं ( भगवत्प्रोत्यर्थम् ) एतत् तप उक्तम् । इज्या [ चीत्ता ] ।  
ताभ्यां ( भगवद्विषयकतपोयज्ञाभ्याम् ) असौ विद्वान् पुण्यमुपैति ।  
पुण्येन ( विद्याप्रवर्तकनिष्कामकर्मणा ) पापं विनिहत्य पश्चात् स  
ज्ञानविदीपितात्मा जायते ॥ ८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीमैश्वर्यमनुष्ठीयमानानां तत्प्राप्तिसाधनज्ञानापेक्षित-  
शुद्धिद्वारेण पारम्पर्येण पुरुषार्थत्वम्, अन्येषां संसारानर्थहेतुत्वे-  
नापुरुषार्थत्वं दर्शयति श्लोकद्वयेन—तदर्थमिति । यद्विश्वरूपविपरीत-  
रूपं ब्रह्म तदर्थमुक्तं वेदेन । किम् ? तपः कृच्छ्रचान्द्रायणादि, इज्या  
ज्योतिष्टोमादिः । किं ततो भवतीति चेत्—ताभ्याम् इज्यातपोभ्याम्  
असौ पूर्वोक्तविनियोगज्ञ ईश्वरार्थं कर्मानुतिष्ठन् पुण्यमुपैति प्राप्नोति  
कर्मजन्यापूर्वसंयुक्तो भवति । तेन पुण्येन पापं विनिहत्य क्षपयित्वा  
पश्चादुत्तरकालं स क्षपिताशेषकलमघो जायते ज्ञानविदीपितात्मा  
ज्ञानप्रकाशितचित्सदानन्दोऽद्वितीयब्रह्मस्वरूपो भवति ॥ ८ ॥

कालिका ।

इदानीं परमेश्वरार्थमनुष्ठीयमानानां कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारेण  
मोक्षप्राप्तिसाधनत्वं दर्शयति—तदर्थमिति । तदर्थं परमेश्वरार्थमुक्तं  
प्रवृत्तम् । वेदाख्यं ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितमित्यवधारणात् । तपः  
कृच्छ्रचान्द्रायणसान्त्वनदियजमानव्यापाररूपं चित्तशुद्धेः पूर्ववृत्तं  
कर्म । उक्तं च—“विधिनाक्तेन मार्गेण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ।

शरीरशोषणं प्राहु स्तापसा स्तप उत्तमम्” । इति । इज्या ज्योति-  
ष्टोमादियागकर्म । ताभ्यां तप इज्याभ्यामसौ विद्वान् पुण्यमुपैति  
प्राप्नोति । तप इज्याद्यनुष्ठानात् कर्मजन्यापूर्वसंयुक्तो भवतीत्यभि-  
प्रायः । तेन पुण्येन पापं विनिह्यत्यक्षयित्वा विपाप्मा भूत्वेति  
यावत् । पश्चादुत्तरकालमेव स ज्ञानविदीपितात्मा जायते पुरुष-  
निश्वासन्यायेन ज्ञानप्रकाशितात्मनश्चो भवतीत्यर्थः । श्रुतिरपि तप-  
आदिकर्मणां विद्यासाधनत्वं प्रतिपादयति—“तमेतं वेदानुवचनेन  
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”—इत्येवमाद्या ।  
स्मृतिश्च—“कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कषाये  
कर्मभिः पक्वो ततो ज्ञानं प्रवर्त्तते” । इति ॥ ८ ॥

### मूलानुवाद ।

इसी लिए वेदोंमें तपस्या आदि कर्म बतलाये गए हैं । तपस्या  
इत्यादि कर्मके द्वारा विद्वान् पुण्यार्जन करते हैं, और फिर उस  
पुण्यके द्वारा पाप संस्कार दूरकर आत्मतत्त्वज्ञ होते हैं ॥ ८ ॥

### कालिकाभास ।

तपस्या आदि कर्म चित्तशुद्धिके लिए है, चित्तशुद्धि ब्रह्मज्ञानके  
लिए है, और ब्रह्मज्ञान मुक्तिके लिए है । इस प्रकारके क्रमबद्ध  
सम्बन्धको जो जानते हैं, उन्हींको तत्त्वज्ञ कहा गया है । इस प्रकार  
जो कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं वही निष्काम हैं । भगवत्के  
प्रेममें जो कुछ किया जाता है वह भी निष्काम है, क्योंकि उसमें  
कोई धिस्तमल नहीं रहता । कामनापूर्वक पुण्यकर्म करनेसे  
पुण्यफलका भोग करना होगा और अनुष्ठित अथवा अनुष्ठेयमान  
पापका भी फल भोगना पड़ेगा । सकाम तथा निष्काममें यही  
विभिन्नता है ।

इस लिये अर्थात् भोगके लिए नहीं, किन्तु ज्ञानोपयोगिनो  
चित्तशुद्धि होगी इस लिए तपस्या, कृच्छ्रचान्द्रायण तथा सान्त-  
पमादि चित्तशुद्धिके लिए पूर्ववृत्त कर्म हैं । इज्या अर्थात् याग,

यज्ञ तथा होमादि संसारमें कोई भी कर्म वृथा नहीं है । सत् अथवा असत् चाहे जैसा भी कोई काम क्यों न हो, उसका संस्कार आत्मा-पर पड़ता ही है । और कभी न कभी उसका फल भी भोगना ही पड़ता है । निष्काम कर्मों के फल भोगनेमें प्रयुक्त हुए विना मोक्षकी ओर बढ़नेसे उसका संस्कार पाप संस्कारका प्रतिबन्धक हो जाता है । जैसे एक दुर्वृत्त आन्तरिक साधुके सत्संग करनेसे अपनी दुर्वृत्तता को छोड़ देता है, क्योंकि प्रबल सुसंस्कार कुसंस्कार का उच्छेदन कर देता है । किन्तु जो दुर्वृत्त आन्तरिक भावसे साधुसङ्ग नहीं करता वह अपनी दुर्वृत्तताका फल अवश्य भोगता है और साधुके सत्सङ्गजनित क्षीण पुण्यकर्मका भी फल भोग करता है, क्योंकि उसका सुसंस्कार उसके कुसंस्कारकी अपेक्षा प्रबलतर नहीं है । इसी तरह सकाम कर्मसंस्कार पाप संस्कारकी अपेक्षा प्रबलतर नहीं है, इस लिए वह पापभोगके प्रतिबन्धक न होकर स्वतन्त्र भावसे अपना ही फल प्रदान करते हैं ।

वेदने भी तपस्या आदि कर्मों के विद्यासाधनत्व प्रतिपादन करनेके लिए कहा है—यज्ञ, दान, तपस्या आदि श्रुतिविहित कर्म कभी व्यर्थ होकर नाश नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा ब्राह्मणको ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात् ब्रह्मज्ञानकी पिपासा उत्पन्न होती है । अर्थात् कर्मके द्वारा चित्तशुद्धि और चित्तशुद्ध होनेसे ब्रह्मकी जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती है । स्मृतियां भी कहती हैं,—अग्नि जिस तरह जलाकर सोनेकी कालिमा दूर करके विशुद्धता सम्पादन करता है, कर्म भी उसी तरह तपाकर (भोग कराकर) पाप संस्कारकी विनाश करके ज्ञानका उद्घाटन करता है ॥ ८ ॥

ज्ञानेन चात्मानमुपैति विद्वान्-  
अथान्यथा वर्गफलानुकांक्षी ।



अस्मिन् कृतं तत् परिगृह्य सर्व-

ममुत्र भुङ्क्तै पुनरेति मार्गम् ॥ ६ ॥

अन्वयः ।

विद्वान् ज्ञानेन आत्मानम् उपैति । अथ अन्यथा वर्गफलानु-  
काङ्क्षी [ सन् ] अस्मिन् ( इह संसारे ) कृतं तत् सर्वं ( कर्मफलं )  
परिगृह्य अमुत्र ( परलोके ) भुङ्क्ते । [ ततः ] पुनर्मार्गम् ( संसार-  
मार्गम् ) एति ( प्राप्नोति ) ॥ ६ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

अथ ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपैति प्राप्नोति विद्वानात्मवित् ।  
अन्यथा पुनरोत्थार्य कर्मानुष्ठानेनाक्षपिताशेषकल्मषो ज्ञानी न  
भवति । तदा वर्गफलानुकाङ्क्षो इन्द्रियफलानुकाङ्क्षो स्वर्गादि-  
फलानुकाङ्क्षो सन्, अस्मिन् लोके कृतं तद् यज्ञादिकं परिगृह्य  
सर्वममुत्र परलोके तत्फलमुपभुङ्क्ते । ततः कर्मशेषेण पुनरेति  
मार्गं संसारमार्गम् । तथा च श्रुतिः—“तस्मिन् यावत्सम्पातमुषित्वा  
अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते” इति ॥ ६ ॥

कालिका ।

सामान्यतश्चित्तशुद्धौ कर्मापेक्षामुक्त्वा इदानीं तत्फलप्राप्तिमाह—  
ज्ञानेनेति । ‘उपास्तुर्यं चरमक्रमः ।

अथ निष्कामेण कर्मणा चित्तशुद्धिस्तदनन्तरं ज्ञानेन विद्वान्  
आत्मानं प्रत्यगात्मानमुपैति प्राप्नोति । अन्यथा पक्षान्तरे च वर्ग-  
फलानुकाङ्क्षो भोगाभिलाषो सन् तत्कृतं पुण्यं पापं वा परिगृह्य  
गृह्यत्वा सर्वं शुभमशुभं वा अमुत्र भवान्तरे भुङ्क्ते । ततः कर्म-  
शेषेण पुनर्मार्गं संसारमार्गमेति प्राप्नोति । “तस्मिन् यावत् सम्पात-  
मुषित्वा अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते” इति श्रुतिः ॥ ६ ॥

नृसिंहाद ।

( निष्कामकर्मरहस्यवित् ) विद्वान् ज्ञानके द्वारा परमात्माको  
प्राप्त्यै । और सकामकर्मी भोगप्रद अपूर्व लोकर स्वर्गादिमें

इन्द्रियोंका तृप्तिसाधन करते हैं, और उसके बाद फिर भी भोगके निमित्त संसारमें प्रत्यावर्त्तन कराते हैं ॥ ८ ॥

**कालिकाभास ।**

चित्तशुद्धि कर्मोंकी अपेक्षा रखती है, यह साधारणतया उल्लेख करके अब आचार्य उसके फल विचारमें प्रवृत्त होते हैं । उपासनाकी चरम सीमा भगवत् प्राप्ति है यही शास्त्रोंमें कहा गया है । सकाम कर्म भी उपासना है, किन्तु उससे भगवत् प्राप्तिरूप निश्चयस साधित नहीं होता । इस लिए निष्कामकर्म ही प्रशंसित होता है । निष्काम कर्मके द्वारा चित्तशुद्ध होनेपर ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञानके द्वारा विद्वान् अर्थात् निष्कामकर्मरहस्यवित् परमात्माको पाता है । और निष्काम कर्मको नहीं करके यदि कोई सकामकर्म करता है वह पापपुण्य दोनों ही को लिए हुए परलोकमें उनका फल भोग करता है । और भोगकी समाप्तिके बाद अपने कर्मका अवशिष्टांश लेकर पुनः इसी कर्मों संसारमें प्रवेश करता है । इसी लिए वेदोंमें कहा गया है कि “कर्मफल भोग करनेके बाद कर्मों संसारमार्गमें आगमन करता है । गौतम प्रणीत धर्मसूत्रमें यह सब बात विशेषरूपसे आलोचित की गई है ॥ ८ ॥

**अस्मिंस्त्रीके तपस्तप्तं फलमन्यत्र भुज्यते ।**

**ब्राह्मणानां तपस्त्वृद्ध मन्येषां तावदेव तत् ॥ १० ॥**

**अन्वयः ।**

अस्मिन् लोके ( कर्मभूमौ ) तपः ( सकामं कर्म ) तप्तम् ( आचरितम् ), फलं ( तत्कर्मफलम् ) अन्यत्र ( लोकान्तरे ) भुज्यते । ब्राह्मणानां ( ब्रह्मविदां ) तु ( किन्तु ) तप ऋद्धं ( समृद्धं ) भवति । अन्येषाम् ( अनात्मविदां ) तत् ( तपः ) तावदेव ( शास्त्रोक्तपुण्यजनकमेव ) ॥ १० ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

इदानीं विद्वद्विद्वदपेक्षया कर्मणां फलवैषम्यमाह—अस्मिन्निति ।

अस्मिन् लोके यत् तपस्तप्तं तस्य फलम् अन्यत्र, अमुष्मिन्लोके भुज्यते इति तावत् सर्वेषां समानम् । ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां पुनरयं विशेषः । तपः तृप्तम् अतीव समृद्धं फलवृद्धिहेतुर्भवतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—“यदेव विद्यया करोति अद्वयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इति । अन्येषामनात्मविदां वैषयिकाणां तावदेव तन्न समृद्धं भवति, यस्य कर्मणो यत्फलं श्रुतं तावन्मात्रफलसाधनं न फलसमृद्धिहेतुर्भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

### कालिका ।

अधुना विद्वद्विद्वत्तपसोः फलभेदमाह—अस्मिन्निति । लोकेऽस्मिन् यत् तपस्तप्तं तस्य फलमन्यत्र भवान्तरे भुज्यते । एतत् सर्वेषां समानम् । ब्राह्मणानां ब्रह्मज्ञानसम्पन्नानां पुनरयं विशेषः । ऋद्धं शुद्धं तपो ब्राह्मणानामात्मविदां विदुषां वा समृद्धं भवतीत्यध्याहारः । श्रुतिश्च—“यदेव विद्यया करोति अद्वयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” । इति । स्थाणुरयं भारहृरः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थेन इत् सकलं भद्रमश्रुतं नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” ॥ इति च । मीमांसकाश्च—“दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं नामेति । अन्येषां वैषयिकाणामविदुषां वा तत् तप ऋद्धं तावदेव । अयं भावः—यस्य तपसो यत् फलं श्रुतं तन्मात्रफलसाधनं न तु समृद्धमिति । उक्तं च त्रिकाण्डमण्डने—“यद्वाऽध्ययनसंसिद्धविज्ञानरहितोऽपि सन् नातीवाधिक्रियाशून्यो भर्तृयज्ञादिदर्शनात्” इति ; यदेव विद्यया करोतीति श्रुतावपि वरपुत्रत्ययप्रयोगाद् विद्याज्ञानस्य च तपसो वीर्यवत्त्वावगमाद्वृत्तं गम्यते ॥ १० ॥

### मूलानुवाद ।

इस लोकमें तपस्या करनेसे परलोकमें उसका फलभोग करना होता है, संसारका साधारण नियम यही है । किन्तु सकाम कर्मोंका तपस्याफल शास्त्रोंमें जिस प्रकार उक्त हुआ है, उसको

भोग करना ही पड़ता है, और निष्काम कर्मों का तपस्याफल समृद्ध होता है, यही भोगके तारतम्यकी विशेषता है ॥ १० ॥

### कालिकाभास ।

एक ही कर्म विभिन्न भावसे आचरित होनेसे विभिन्न फल होता है, इस लिए विद्वान् तथा अविद्वान्को तपस्याकी फल वर्णन किया जाता है । अगर यहां कोई तपस्याकी जाय तो उसका फल परलोकमें अवश्य फलता है । यह पहले ही वर्णित साधारण नियम है, किन्तु जो साधक ब्रह्मवित् होनेके लिए निष्काम भावसे तपस्या करता है, उसका तपस्याफल समृद्ध होता है अर्थात् उस तपस्याका जो फल बताया गया है, उसकी अपेक्षा अनेक गुण अधिक बढ़ जाता है । वेद भी कहते हैं—“जो विद्या, अज्ञा, तथा निष्काम ज्ञानके सहारे किया जाता है, वह वीर्यवत्तर होता है अर्थात् बलवान् हो जाता है । विद्याके सहारे कृत कर्मका जो फल है वह बढ़ जाता है—इसको सोमांसक लोग भी स्वीकार करते हैं । निरुक्तकार यास्क ने एक वेदमन्त्रको उद्धृत करके दिखलाया है, कि—“वेदादि मन्त्रशास्त्र पढ़कर जो उसका रहस्य नहीं समझ सकते, वे केवल व्यर्थ ही पुस्तकका भार वहन करते हैं ( ढोते हैं ) और जो उसका रहस्य जानकर कर्म करते हैं, वे ज्ञानके द्वारा पाप संस्कारको दूरकर चिरकालतक स्वर्ग भोगते हैं, अर्थात् मुक्त हो जाते हैं ।”

जो कामनाके साथ कर्म करते हैं, वे कोई फल न पावें ऐसी बात नहीं । क्योंकि जिन जिन तपस्या आदि कर्मों का जो जो फल शास्त्रोंमें विहित है, उनको वही वही फल मिलता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इस लिए त्रिकाण्डमण्डनमें कहा गया है कि विज्ञानहीन मनुष्यका कर्ममें अधिकार नहीं है, किन्तु ऐसी बात कभी युक्तिसङ्गत नहीं हो सकती । देखिए ऋत्विक् तो यज्ञ करता है, और यजमान उसको दक्षिणा देकर यज्ञफलका भोग करता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि मन्त्रार्थ अथवा धर्मरहस्य

न जानकर भी कर्म करनेसे यजमान शास्त्रोक्त फल पाता है और यही शास्त्रमर्यादा है । और श्रुतियोंने जो कहा है कि मन्त्रार्थविद् अथवा धर्मरहस्यविद् को तपस्या वीर्यवत्तर होता है, इससे भी यह समझना होगा कि मन्त्रार्थ अथवा धर्मरहस्य विना जाने भी कर्म करनेसे यजमान शास्त्रोक्त फल पावेगा । “यदेव विद्यया करोति” इत्यादि वेदोक्त मन्त्रस्थित “वीर्यवत्तर” शब्दका “तरप्” प्रत्यय ही इस तरहका प्रमाण दे रहा है ॥ १० ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

कथं समृद्धमपूयद्धं तपो भवति केवलम् ।

सनत्सुजात ! तदब्रूहि कथं विदाम तद्वयम् ॥ ११ ॥

अन्वयः ।

सनत्सुजात, कथं तपः ऋद्धमपि समृद्धं ( सत् ) केवलं ( कैवल्यसाधकं ) भवति ? कथं तद्वयं विदाम ? तत् ( एतत्सर्वं ) ब्रूहि ॥ ११ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

श्रुत्वेवमाह धृतराष्ट्रः—कथमिति । श्लोकोऽयं स्पष्टार्थः ॥ ११ ॥

कालिका ।

तप एवं कथं द्वैविध्यं प्राप्नोतीति पृच्छति—कथमिति । ऋद्धं शब्दमेकं तपस्तत् समृद्धं सत् कथमपि केवलं भवति ? हे सनत्सुजात ! तत् कथं विदाम वयमिति ब्रूहि । कैवल्यसाधनत्वात् केवलमित्युच्यते ॥ ११ ॥

लानुवाद ।

धृतराष्ट्रने कहा,—एक ही कर्म ज्ञानियोंके प्रति किस प्रकार समृद्ध होता है और अज्ञानियोंके प्रति अन्यथा ही जाता है, यह सुभक्तों समझाकर कहें ॥ ११ ॥

कालिकाभास ।

एक ही कर्मका फल भिन्न भिन्न हो जाया करता है, यह किस प्रकार सम्भवपर ही सकता है, यही यहां पूछा गया है । तपो

मात्र ही शुद्ध हैं, किन्तु शुद्धतपसा शुद्धतर होकर किस प्रकार  
कैवल्य साधक होती है, यही श्लोकका अभिप्राय है ॥ ११ ॥

सनत्सुजात उवाच ।

निष्कल्मषं तपस्वेतत् केवलं परिचक्षते ।

एतत् समृद्धमपृद्धं तपो भवति नान्यथा ॥ १२ ॥

प्रन्वयः ।

तु ( पादपूरणे ) निष्कल्मषं ( रागादिवर्जितम् ) एतत् तपः  
केवलं परिचक्षते । एतत् तप ऋद्धम् अपि समृद्धं ( ज्ञानोपेतं सत् )  
[ केवलं ] भवति । अन्यथा न ॥ १२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान् सनत्सुजातः—निष्कल्मषमिति । यदेत-  
न्निष्कल्मषं तपः तत्केवलं परिचक्षते । केवलं बीजमित्युक्तम् ।  
सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य बीजं निमित्तं यत् तत्केवलमित्युक्तम् । आह  
चोशनाः—

गुणसाम्ये स्थिते तत्त्वं केवलं त्विति कथ्यते ।

केवलादेतदुद्भूतं जगत् सदसदात्मकम् ॥ इति ।

तदेव केवलं तपः समृद्धमपृद्धं भवति नान्यथा । यदा निष्कल्मषं  
न भवति सकल्मषं सगत्तदा समृद्धमप्यृद्धं न भवति ॥ १२ ॥

कालिका ।

“ज्ञानेन चात्मानमुपैति विद्वान्”ति पूर्वप्रतिज्ञा स्थूषानिखनन-  
न्यायेन निखलौक्रियते । ज्ञानोपेतं रागादिवर्जितं निष्कामं तपः  
समृद्धं सदात्मानं प्रापयति न तु तपः सकामं विद्यादिप्राप्तिरिति  
स्वाभिप्रायमुद्घाटयन्न त्तरमाह—निष्कल्मषमिति ।

कल्मषं कामादि विद्यादिराहित्यं च, तद्रहितं निष्कल्मषं  
निष्कामं ज्ञानाद्युपेतमित्यर्थः । एतत् तपः कैवल्यसाधनत्वात् केवल-  
मित्युच्यते । एवंविधेन तपसा बुद्धिः पुरुष इव शुद्धा भवति ।

यत्रोक्तं—“सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमि”ति । ऋद्धं स्वभावतः शुद्धमेतच्छास्त्रविहितं तपः कैवल्यसाधनत्वेन समृद्धमप्युच्यते । समृद्धिरतिगयविशेषः कश्चित् । अन्यथा यदा सकल्मषं विद्याहीनं सकामञ्च तदा तप ऋद्धमेव स्यात् न तु समृद्धम् । तत्र हि—‘विद्यया तदारीहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः’ । इत्ययं श्लोकस्तपः सकामं विद्यादिहीनञ्च निन्दन् निष्कामं विद्याद्युपेतं प्रशंसति । तप ऋद्धमपि शास्त्रविहिततत्तत्फलभाक् स्यात् । तथा हि—“ते नोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती”ति विद्वद्विद्वत्प्रयोगयोः पृथक् करणात्, वीर्यवत्तरमिति तरपप्रत्ययप्रयोगाच्च विद्याविहीनं तप आदिकर्म वीर्यवदिति ज्ञायते ॥ १२ ॥

### मूलानुवाद ।

तपसया निष्कल्मष अर्थात् अनुराग आदि मनोमलसे वर्जित हो तो उसको केवल कहते हैं । ऐसी ही विशुद्ध तपसया समृद्ध होती है । अन्यरूप तपसया समृद्ध नहीं होती ॥ १२ ॥

### कालिकाभार ।

विद्वान् ज्ञानके द्वारा परमात्माको पाता है, इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को स्थूणानिखननन्यायसे बद्धमूल किया जाता है । मन्त्रादिके रहस्यको जाननेवाला वैराग्यके सहारे कर्म करे तो उसीका काम समृद्ध होता है, और वही भगवत् प्राप्तिमें साधक होता है, तथा तद्वर्तीत दूसरों तरहसे अनुष्ठित कर्म भोगजनक होना है । इसी अभिप्रायका उद्घाटन करके आचार्य यहां उत्तर प्रदान करते हैं ।

अनुराग आदि मनोमल ही कल्मष हैं । और उनके अभाव को ही निष्कल्मष कहते हैं । अस्तु निष्कल्मष अर्थात् निष्काम । इस प्रकारको तपस्या कैवल्य साधक है । इस लिए उनको केवल कहते हैं केवल एक पदार्थके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिये इस

अवस्थाका नाम कैवल्य पड़ा । ब्रह्मज्ञानमें कर्तृ कर्मादि कारक-  
व्यापार नहीं रहता—इस लिए वह भी कैवल्य कहा गया है ।

अस्तु योगका कैवल्य तथा वेदान्तका ब्रह्मत्वैक्यज्ञान परमार्थतः  
विभिन्न नहीं है । ज्ञान तथा वैराग्यकी सहायतासे तपस्या आदि  
कर्म करनेसे बुद्धि पुरुषके समान शुद्ध तथा स्वच्छ होती है यह  
सांख्यशास्त्र प्रतिपादन करता है । इस लिए पतञ्जलि भगवान्  
कहते हैं—“मत्त्व अर्थात् बुद्धि तथा पुरुषकी शुद्धताके समान होनेसे  
कैवल्य होता है”—क्योंकि उस समय और कोई परस्परका अध्यास  
नहीं होता । यदि दोनों वस्तु सम्पूर्णरूपसे शुद्ध तथा स्वच्छ हों तो  
फिर किसमें किमका प्रतिविम्ब पड़ेगा ? स्थूलजगतमें भी इस  
बातकी वैज्ञानिक सत्यता है । आकाशका प्रतिविम्बे आकाशपर  
नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही आकाश समानरूपसे शुद्ध तथा स्वच्छ  
हैं । तब जिस समय इन्द्र धनुष प्रभृति देखे जाते हैं तो जानना  
चाहिए कि आकाशमें मलरूप मेघ आदिका आविर्भाव हुआ है ।  
वेदान्तदृष्टिसे भी देखनेपर इस बातमें हेरफेर न होगा क्योंकि  
अविद्या ही अध्यासका कारण होती है, अस्तु अविद्याके हट जानेपर  
फिर और अध्यासकी कोई सम्भावना न रह जायगी । इस प्रकारकी  
वस्तु गति मान लेनेपर अविद्या रहित पुरुष ब्रह्म सम्पन्न हो जाता  
है ऐसा वेदान्त सम्प्रदायका मत है । और जब बुद्धि पुरुषके  
समान स्वच्छ तथा शुद्ध हो जाती है, तो कैवल्य होता है—ऐसा  
योग सम्प्रदायका मत है । इससे इन दोनों सम्प्रदायोंमें किसी  
प्रकारका पार्थक्य नहीं देख पड़ता ।

शास्त्र कहते हैं—“विद्या आदिके सहारे जिस स्थानपर पहुँचा  
जा सकता है, वहाँ सकाम यागयज्ञादि कर्म तथा विद्याहीनको  
तपसगा कभी नहीं पहुँचा सकते । इस प्रकार शास्त्रवचन भी  
सकामकी निन्दा करते हुए निष्काम ही की प्रशंसा करते हैं ।  
विद्या आदिके साथ किए गये कर्म बोधवत्तर होते हैं, यह श्रुति-  
वचनोंमें भी पहले ही कहा जा चुका है ॥ १२ ॥



तपोमूलमिदं सर्वं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय ।

तपसा वेदविद्वांसः परेत्यमृतमाप्नुयुः ॥ १३ ॥

अन्वयः ।

इदं सर्वं तपोमूलम् । वेदविद्वांसः तपसा परेत्य ( मृत्योरनन्तरम् ) अमृतं ( मुक्तिम् ( आप्नुयुः ' यद्मां पृच्छसि ( तदिदमिति शेषः ) ॥ १३ ॥

भाङ्करभाष्यम् ।

तदेव प्रशंसति—तपोमूलमिति । स्पष्टार्थः ॥ १३ ॥

कालिका ।

अथोपासनतत्फलानुवादकभागार्थः संगृह्यते तपः—इति । इदं सर्वं तपोमूलम् । एतावता जगत्प्रपञ्चप्रतिपादकश्रुतिभागार्थ उक्तः । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्”ति श्रुतेः । तपसा कैवल्यसाधनेन ब्रह्मज्ञानेन वेदविद्वांसः परेत्य प्रेत्य भवान्तरे अमृतं मुक्तिं प्राप्नुयुः समवाप्नुयुः । श्रुतिश्च—“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति ॥ १३ ॥

मूलानुवाद ।

तपसा ही जगत्का मूल है । इसी लिए विद्वान् तपस्राके द्वारा मृत्युके बाद अमृतत्वका लाभ करते हैं । हे क्षत्रिय । यही आपकी प्रश्नका उत्तर है ॥ १३ ॥

कालिकाभास ।

उपासना तथा उसका फलानुवाद संग्रह करके श्लोक लिखा गया है । तपसा ही संसारका जड है, इस बातके द्वारा जो सब श्रुतियां जगत् प्रपञ्चका निर्देश करती हैं, उसका लक्ष्य किया गया है । पुरुषसूक्तमें कहा गया है कि,—“देवतागणने यज्ञके द्वारा यज्ञका सम्पादन किया था और उससे पहले पहल धर्मका आविर्भाव हुआ ।” यज्ञ ऋहनेसे केवल यागाङ्गभूत हवनादि कर्म ही नहीं

समझा जाता । यज्ञोंके भेद अनेक है, और वे सब भगवान् वासुदेवने गोतामें विशदरूपसे वर्णन किये हैं । ब्रह्ममें भवनकी जो इच्छा होती है, वह भी यज्ञविशेष है । उसी यज्ञके द्वारा उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक विराट्पुरुषका सृष्टि सम्पादन किया । इस विश्वब्रह्माण्डमें जो कुछ है, सब ही उस विराट् पुरुषका अवयव है । यह विराट्पुरुष महत्त्व अथवा सामान्याहङ्कार है । जिस समय विश्वकी समग्र वस्तुओंकी सम्भाव्यता उनमें निहित रहती है, उस समय वे भी बहु-भवनका संकल्परूप यज्ञ करके केवल विशिष्टाहङ्काररूपमें बहुविध जीवोंमें परिणत होते हैं यहो नहीं बल्कि समस्त चिदचिदात्मक जगत्में विभक्त होकर सृष्टि यज्ञ सम्पादन करते हैं । कारणके बिना कार्य नहीं होता, अस्तु विश्वके समग्र जीव भी पुनः उनके अनुवर्ती होकर अपने अपने प्रतिरूपमें अर्थात् स्वगत आकृतिमें विभक्त हो जाते हैं । श्रुतियां भी कहती हैं,— “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी. प्रजां सृजमानां सरूपां” ।— सृष्टि प्रपञ्चका इस तरहका क्रम देखकर विद्वान् भी प्रतिलोम क्रमके द्वारा ज्ञानवैराग्यादि अवलम्बनपूर्वक मौनावस्थामें विश्वको सभी वस्तुओंका प्रतिसञ्चार करते हैं, और स्वयं अंशंशि भावसे अथवा तादात्म्यज्ञानसे ब्रह्मचिन्तन करके मोक्ष पाते हैं । इन सब कारणके वश श्रुतियोंमें भी कहा है कि—“ज्ञानके बिना मुक्त होनेका और दूसरा पथ ( मार्ग ) नहीं है ॥” १३ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

कल्मषं तपसो ब्रूहि श्रुतं निष्कल्मषं तपः ।

सनत्सुजात । येनेदं विद्यां गुह्यं सनातनम् ॥ १४ ॥

अन्वयः ।

सनत्सुजात । येन इदं सनातनं गुह्यं ( ब्रह्म ) विद्यां तत् निष्कल्मषं तपः श्रुतम् । ( इदानीं ) तपसः कल्मषं ब्रूहि ॥ १४ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

श्रुत्वैवमाह राजा—कल्मषमिति । अस्यार्थः—‘निष्कल्मषं तपसेतत् केवलं परिचक्षत’ इति श्रुतस्य तपसः कल्मष ब्रूहि हे सनत्सुजात ! येन निष्कल्मषेण तपसेदं गुह्यं सनातनं ब्रह्माहं विद्यामिति ॥ १४ ॥

**कालिका ।**

ननु निष्कल्मषं तपः श्रुतं तत्र किं तत् कित्खिषं यद्रहितेन तपसा सनातनं गुह्यं ब्रह्म विद्यां जानीयामिति पृच्छति—कल्मषमिति । ओतोऽयमतिबोहिनार्थ ॥ १४ ॥

**मूलानुवाद ।**

धृतराष्ट्रे कथा,—जो निष्कल्मष तपस्यार्थे द्वारा इस गुह्य सनातन ब्रह्मको उपलब्धि करता है, वह तो हमने सुना । अब तपस्यार्थे कल्मष क्या होता है, वह भी कहिए ॥ १४ ॥

**कालिकाभास ।**

तपोमलका भेदं पूर्यते ॥ १४ ॥

**सनत्सुजात उवाच ।**

क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषा-

स्तथा नृशंसानि च सप्त राजन् ।

ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः

शास्त्रे गुणा ये विदिता द्विजानाम् ॥ १५ ॥

**अन्वयः ।**

राजन् ! यस्य ( तपसः ) क्रोधादयः द्वादश दोषा स्तथा च सप्त नृशंसानि, ये च शास्त्रे चातताना ज्ञानादयो गुणा द्विजानां विदिताः [ तान् ब्रवीमौति शेषः ] ॥ १५ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

एवं पृष्ठः प्राह भगवान्—क्रोधादय इति । क्रोधादयो यस्य

तपसो द्वादश दोषाः कल्मषाः, तथा नृशंसानि च सप्त हे राजन्,  
यस्य तपसो दोषाः, तथा ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः विस्तीर्यमाणः  
शास्त्रे वेदशास्त्रे ये विदिता गुणा द्विजानां तान् गुणान् दोषांश्च  
वक्ष्यामीत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

### कालिका ।

एवं पृष्ठः ग्राह्य भगवान्—क्रोधादय इति । हे राजन् । क्रोधादयो  
यस्य तपसो द्वादश दोषा नृशंसानि च सप्त दोषास्तथा ये च शास्त्रे  
आतताना विस्तीर्यमाणा ज्ञानादयो द्वादश गुणा द्विजानां विदिता-  
स्तान् ब्रवीमीति वाक्यशेषः ॥ १५ ॥

### मूलानुवाद ।

सनत्सुजात बोले:—क्रोधादि द्वादश दोष तथा नृशंसता आदि  
सात दोष तपसराके कल्मष वताये गये है । और ज्ञान आदि जो  
१२ बारह तपोगुण शास्त्रोंमें वर्णित है और जिसको ब्राह्मण लोग  
जानते भी हैं—उन सबको बतलाता हूँ ॥ १५ ॥

### कालिकाभास ।

दोष तथा गुण दोनोंका उल्लेख करके प्रश्नको न्यूनता संशोधित  
की गयी है ॥ १५ ॥

क्रोधकामौ लोभमोहौ विधित्सा-

ऋपासूये मानशोकौ स्पृहा च ।

ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा

वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम् ॥ १६ ॥

### अन्वयः ।

क्रोधकामौ लोभमोहौ विधित्सा अरुपाऽसूये मानशोकौ स्पृहा  
ईर्ष्या जुगुप्सा चैते द्वादश मनुष्यदोषा नराणां सदा वर्ज्याः ॥ १६ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

क्रोधादीन् दर्शयति—क्रोध इति । क्रोधो नाम कामप्रति-

धातादुत्पद्यमानस्ताडनाक्रोशनादिहेतुः, कामहानिहेतुकश्चान्तःकरण-  
विक्षोभो गात्रस्वेदकम्पनादिलिङ्गः १, कामः स्वप्नाद्यभिलाषः २, लोभः  
परद्रव्येच्छा, न्यायार्जितस्य स्वकीयस्य द्रव्यस्य तीर्थविनियोगासामर्थ्या-  
वा ३, मोहः कल्याणविवेकशून्यता ४, विधित्मा विषयरसान्  
वेत्तुमिच्छा ५, अकृपा निष्ठुरता ६, असूया गुणेषु दोषाविवरणम्  
परगुणादिष्वक्षमा वा ७, मानः आत्मबहुमानत्वम् ८, शोकः इष्टार्थ-  
वियोगजोऽन्तःकरणविक्षोभो रोदनचिन्तनादिलिङ्गोऽप्रतिकारविषयः  
९, स्पृहा विषयभोगेच्छा १०, ईर्ष्या परश्रियामसहिष्णुता ११, जुगुप्सा  
परगुणानपह्नोतुमिच्छा, वीभत्सा वा १२, एते क्रोधादयो द्वादश  
दोषाः तपसः कल्मषरूपाः सदा वज्र्या महागुणेन ब्राह्मणेन । महा-  
गुणो ब्रह्मप्राप्तिगुणस्तेन ब्रह्मप्राप्तिलक्षणेन महागुणसमन्वितेन वर्ज-  
नीया इत्यर्थः । उक्तं च नाममहोदधौ—

महद् ब्रह्म इति प्रोक्तं, महत्वाद्ब्रह्मतामपि ।

तत्प्राप्तिगुणसंयुक्तो महागुण इति स्मृतः ॥ इति ।

अथवा ब्राह्मणस्य स्वभावसिद्धः । तथा चोक्तं  
भगवता—‘शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । ज्ञान विज्ञान-  
मास्तिकां ब्रह्मकर्म स्वभावजम् । इति ॥ १६ ॥

### कालिका ।

द्वादश दोषानाह—क्रोधकामाविति । दुःखाभिन्नस्य दुःख-  
स्मरणात् तत्साक्षात्कारतो दुःखे तत्साधने च या जिहासा स  
क्रोधः । मनःप्रचारतत्त्वविदो विदन्ति काम एव केनचिद्धेतुना प्रतिहत-  
क्रोधत्वेन परिणमतेऽतः क्रोधोऽपेक्ष काम एवेति । द्वेष इत्यस्य  
तान्त्रिकी संज्ञा ।

सुखभिन्नस्य सुखस्मरणात् तत्साक्षात्काराद्वा सुखे तत्साधने  
च सुखविषयको य इच्छाविशेषः स कामः । राग इत्यस्य तान्त्रिकी  
संज्ञा । एतस्मिन् महावैरिणि निवारिते विपर्यासप्रत्ययरूपाऽ-  
स्मिन्नाकार्याणि क्षीयन्ति इति दिक् । लोभो धनव्ययभीरुत्वं पर-

द्रव्येच्छा वा । विधित्मा इदमदः करिष्यामीति वामना । दुधाज-  
धारण इत्यस्य रूपम् । विवित्सेति पाठे विषयरसान् वेत्तुमिच्छा ।  
अकृपा निर्दयत्वम् । निवारितायामस्रां मैत्रादुपलक्षितचित्तपरि-  
कर्मोपचयः स्यात् । असूया परगुणस्त्वामर्षणं गुणिनां गुणेषु दोषा-  
विष्करणं वा । एषापि चित्तपरिकर्मयोगं वारयति । मान आत्मनि  
पूज्यता-बुद्धिः । उक्तं च—“सम्मानाद्वाह्मणी नित्यमुद्दिजेत विषा-  
दिवे”ति । शोक इष्टार्थनाशे मनोवैकल्यम् । जुगुप्सा परनिन्दा  
बीभत्सता वा । एते द्वादश दोषाः कैवल्यात् पुरुषं भ्रंशयन्ति ।  
अतस्ते सदा नराणां वर्ज्याः ॥ १६ ॥

### मूलानुवादः ।

क्रोध, काम, लोभ, मोह, विधित्मा, अकृपा, असूया, मान, शोक,  
ईर्ष्या, ईर्ष्या तथा जुगुप्सा ये ही बारह दोष मनुष्योंको सदा त्यागनी  
चाहिए ॥ १६ ॥

### कालिकाभासः ।

बारह तपस्यार्थके मूल अथवा दोष गिनाये जाते हैं । दुःखाभिन्न  
व्यक्तिको दुःखका स्मरण अथवा साक्षात्कार करानेके लिए दुःख  
अथवा दुःखसाधन परित्याग करनेके लिए जो इच्छा अथवा प्रयत्न  
देखा जाता है, उसे ही क्रोध कहते हैं । मन प्रचारतत्त्व वित्  
पण्डित लोग कहते हैं, कि काम ही किसी कारणसे प्रतिहत होकर  
क्रोधके रूपमें परिणत हो जाता है । अस्तु क्रोध काम ही का  
रूपान्तर मात्र है । योगशास्त्रमें उसका पारिभाषिक नाम द्वेष रखा  
गया है । सुखाभिन्न व्यक्तिके सुखके स्मरणार्थ प्रयुक्त अथवा सुखके  
साक्षात्कारार्थ प्रयुक्त उससे अथवा उसको साधनमें सुखविषयक  
जो इच्छा विशेष देखी जाती है उसको काम कहते हैं । योगशास्त्रमें  
इसका पारिभाषिक नाम—“राग”—है, और लोग इसको अनुराग  
कहते हैं । इन्हीं प्रधान शक्तियोंके निवारित हो जानेसे अहमिका  
क्षीण होकर दुर्बल हो जाती है । व्ययकल्लवता अथवा परद्रव्यका

अयथाभावसे ( असत्य वा अन्यायभावसे ) ग्रहण करनेकी इच्छाको ही —“लोभ” —कहते हैं । ऐसा करूंगा वैसा करूंगा इत्यादि ऐसी कुछ वासनाओंके उदय होनेसे उसको विधित्सा कहते हैं । विधित्साके स्थानमें विवित्सा ऐसा पाठ रखनेसे अर्थमें भेद पड जाता है । क्योंकि रूप, रस, शब्द, गन्ध आदि विषय रसको ग्रहण करनेको इच्छाकी विवित्सा कहते हैं । अक्रपाशब्द निष्ठुरता समझी जाता है । यह दोष निवारित होनेसे योगशास्त्रोक्त मैत्रादि नामक चित्तका परिकर्म उपचित होगा । दूसरेके गुण वा प्रशंसाको न सह सकने अथवा गुणोंके गुणमें दोष निकालनेका ही नाम असूया है । यह भी चित्त संस्कारका प्रतिबन्धक है । भगवान् मनुने भी कहा है कि —“ब्राह्मण मानकी विषको समान त्याग करें ।” —अभीष्ट वस्तुके नाश हो जानेपर मनमें जो विकलता उत्पन्न होती है, उसीको शोक कहते हैं रूप, रस, शब्द तथा गन्ध आदि विषयोंमें जो आदर देखा जाय उसीको स्पृहा कहते हैं । चैत्तिक विषयमें ऐसा आदर देखने-पर उसको भी स्पृहा कहते हैं । अपने साथ दूसरेके गुण सामान्यको नहीं सह सकने ही का नाम स्वर्द्धा है । मोक्षतना अथवा पर निन्दाको जगुप्सा कहते हैं । ये हो बारह दोष मुक्तिके प्रति-बन्धक हैं ॥ १६ ॥

**एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षभ ।**

**क्षिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥ १७ ॥**

**अन्वयः ।**

मनुजर्षभ ! लुब्धकः ( व्याधः ) मृगाणामन्तरं ( क्षिद्रं ) लिप्स-मान इव तेषां ( दीषाणाम् ) एकैकः ( यः कश्चन ) मनुष्यान् पर्युपास्ते ( परिधावति ) ह ( पादपूरणे ) ॥ १७ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

तेषां सदा वर्ज्यत्वे हेतुमाह — एकैकमिति । यथा मृगाणामन्तरं क्षिद्रं लिप्समानो रन्ध्रान्वेषणपरो लुब्धको मृगयुरनुवर्त्तते । यथा

च छिद्रं लब्ध्वा तान् हन्ति, तथा तेषां मनुष्याणां रन्ध्रान्वेषणपरा एते क्रोधादय एकैकं मनुष्यं पर्युग्रपासते । अथवा, मनुष्यान् पर्युग्रपासते, इति पाठः । तस्मिन् एकैकं पृथक् पृथक् मनुष्यान् पर्युग्रपासत इति योजना । तथा छिद्रं लब्ध्वा तान् ध्वन्ति । तस्मादेतेषु एकोऽपि दोषो विनाशकारणम् । यस्मादेवं तस्मात् सदा वर्ज्या इत्यर्थः । उक्तं च हिरण्यगर्भ—

यथा पात्यसा कान्तारे सिंहव्याघ्रमृगादयः ।

उपद्रवकराम्त इत् क्रोधाद्या दुर्गमा नृणाम् ॥ इति । १७ ॥

**कालिका ।**

एतेषां वर्जने हेतुमाह—एकैक इति, तेषामेकैकः यः कश्चनापि मनुष्यान् नाशयितुं समर्थः किं नु कतिपयसमुदायः सर्वसमुदायो वेति श्लोकाभिप्रायः ।

यथा मृगाणामन्तरं छिद्रं लिप्समानो रन्ध्रान्वेषणपरो लुब्धको व्याधो मृगयुर्वानुवर्त्तते छिद्रं च लब्ध्वा तान् हन्तीत्यध्याहारः, तथा तेषामेकैकः यः कश्चन मनुष्यान् पर्युग्रपास्ते परिधावति नाशयति वा । किं वा तत्र वचमि यत्र कतिपयसमुदायः सर्वसमुदायो वा भवतीति ध्वनिः । मनुजर्षभेति सम्बुद्धौ । हः प्रसिद्धौ ॥ १७ ॥

**मूलानुवाद ।**

हे राजेन्द्र !—छिद्रान्वेषणकारो व्याध जिस तरह मृगोंको मारता है, उसी तरह इनमें प्रत्येक ( दोष ) हो मनुष्यको विनाश करनेमें समर्थ है । अगर बारहों एकत्र हो जाय तो फिर कहने को कौन बात है ? १७ ॥

**कालिकाभास ।**

दोष वर्जनका कारण दिखलाया जाता है । व्याध मृगोंको अतर्कित अवस्थामें खोज खोजकर मारता है । और उक्त बारह दोषोंमें से कोई एक दोष भी मनुष्यको विचार विवकल देखते हो



बस उसका अनिष्ट करता है । इस तरह दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिकी की योजना समझनो पड़ेगा ॥ १७ ॥

संभोगसंविद्विषमोऽतिमानी

दत्तानुतापी कृपणोऽबलीयान् ।

वर्गप्रशंसी वनिताञ्च द्वेष्टा

एतेऽपरे सप्त नृशंसरूपाः ॥ १८ ॥

अन्वयः ।

संभोगमंविद्विषम . अतिमानी, दत्तानुतापी, कृपणः, अबलीयान्, वर्गप्रशंसी, वनितां च द्वेष्टा, एते अपरे सप्त नृशंसरूपाः [ भवन्ति ] ॥ १८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं नृशंससप्तकमाह—संभोगसंविदिति । संभोगे विषय-संभोगे संविद् बुद्धिर्यस्य वर्तते स संभोगसवित् १, विषमिव परेषाम् उपद्रवं कृत्वा एधमानो वर्द्धमानः, अथवा, द्विषमेधमान इति पाठान्तरम् । द्विषं द्वेष्यं कर्म कृत्वा प्राणिनां तदुद्धारण एधमान इति २, दत्तानुतापी दानं दत्त्वा अनुतापं करोतीति दत्तानुतापो ३, कृपणः यत्किञ्चिदर्थलवलाभमात्रलोभात् सर्व्वावमानं सहते यः स कृपणः ४, अबलीयान् ज्ञानबलवर्जितः ५, वर्गप्रशंसी इन्द्रियवर्गप्रशंसी ६, वनितां द्वेष्टा अनन्यशरणां भार्यां यो द्वेष्टि सः ७, एते परे पूर्वोक्तेभ्यः क्रोधादिभ्यः सप्त नृशंसरूपाः ॥ १८ ॥

कालिका ।

अधुना नृशंसरूपान् दोषानाह—संभोगसंविद्विषम इति । विषयसंभोगेषु संविद्बुद्धिस्तया विषमो दुर्वावस्थितः । अतिमानी अत्यन्तं दर्पवान् । दत्तानुतापी दानं कृत्वापि लोभवशान् मम धनं नष्टमिति सन्तापवान् । कृपणोऽनात्मवित् । यः स्वल्पामपि वित्त-चर्तिं न क्षमते स कृपण इति लोके प्रचलति । द्विषत्वादनान्तरविदप्राप्त-

पुरुषार्थतया कृपण उच्यते । श्रुतिश्च—“यो वा एतदक्षरं गार्ग्य-  
विदित्वाऽस्मात्लोकात् प्रेति स कृपण” इति । अवलीयान् बलहीनः ।  
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्य” इति श्रुतिर्वलहीनत्वं दोषविशेषः ।  
वर्गप्रशंसी इन्द्रियप्रशंसी । वनिताश्च द्वेष्टा परिणीतां भार्यामनन्य-  
शरणां यो द्वेष्टि सः । शेषं सुगमम् ॥ १८ ॥

### मूलानुवादः ।

भोगासक्त, अत्यन्तमानो, दत्तानुतापी, कृपण, दुर्बल, इन्द्रिय-  
प्रशंसाकारी तथा वनिताद्वेषी यही सात प्रकारके मनुष्य नृशंस है ।  
इनके आचरणको नृशंसता कहते हैं और यह नृशंसता तपस्याके  
लिए प्रतिबन्धक स्वरूप है ॥ १८ ॥

### कालिकाभासः ।

रूप रस शब्द गन्ध आदि विषयोंमें निरतिशय आसक्त होकर जो  
मनुष्य दुर्वावस्थित हो जाता है, वह तपस्याके लिए अनुपयुक्त है ।  
अत्यन्त मानसे दर्प अर्थात् अहंकार उत्पन्न होता है । इस लिए  
यह भी तपस्यामें अन्तराय स्वरूप है । दान करके पीछे अनुताप  
वा पश्चात्ताप करनेसे जानना चाहिए कि दाता मनहोमन लोभके  
वशीभूत है । तोभ भी तपस्याके प्रतिकूल होनेके कारण वर्जनीय  
है । जो मनुष्य सामान्य धनत्याग नहीं सह सकती उसको लोग  
कृपण कहते हैं । पण्डित लोग तो संसारीको भी कृपण कहते हैं ।  
क्योंकि कृपण जिस प्रकार सामान्य धनसुखके लिए दान धर्मादिके  
सुखसे वञ्चित रहता है,—संसारान्ध व्यक्ति भी सामान्य सांसा-  
रिक सुखके लिए परमार्थ सुखसे वञ्चित हो जाता है । इसीसे  
श्रुतियोंने कहा है :—“भगवानका स्वरूप विना पहचाने हो जो  
इहलोकका परित्याग करता है वही कृपण है”—कृपणता वैराग्यके  
प्रतिकूल है । और वैराग्य तपस्याके अनुकूल है—अस्तु कृपणता  
तपस्याके प्रतिकूल हुई । दुर्बल शब्दसे शारीरिक तथा मानसिक  
बलको लक्ष्य किया जाता है । श्रुतियां कहती हैं—“बलहीन कभी

परमात्माको नहीं पा सकता । क्योंकि देहस्थैर्य तथा चित्तस्थैर्यके विना योग आदि सिद्ध नहीं होते । इन्द्रियकार्योर्मि अत्यन्त अनुराग रहनेसे चित्तसंयम वगैरह दुर्लभ हो जाता है । इस लिए वह भी वर्जनीय है । धर्मपत्रोके प्रति विद्वेष करनेसे धर्मकी हानि होती है । गृह्योक्त विवाहमन्त्र ही इसके प्रमाण हैं ॥ १८ ॥

ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रतञ्च

अमात्सर्यं ह्रीस्तितिच्चाऽनसूया ।

यज्ञश्च दानञ्च धृतिः शमश्च

महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ १८ ॥

अन्वयः ।

ज्ञानं सत्यं दमः श्रुतम् अमात्सर्यं ह्रीः तितिच्चा अनसूया यज्ञः दानं धृतिः शमः च एते [गुणाः] ब्राह्मणस्य द्वादश महाव्रताः ॥ १८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ज्ञानादयो द्वादश उच्यन्ते—ज्ञानं चेति । ज्ञानं तत्त्वार्थ-संवेदनम् (२), सत्यं यथार्थभाषणं भूतहितं च (२), दमो मनसो-दमः (३), श्रुतम् अध्यात्मशास्त्रश्रवणम् (४), मात्सर्यं सर्वभूतैष्वसह-मानता तदभावोऽमात्सर्यम् (५), ह्रीः अकार्यकरणे लज्जा (६), तितिच्चा इन्द्रसहिष्णुता (७), अनसूया परदोषानाविष्करणम् (८), यज्ञः अग्निष्टोमादिर्महायज्ञश्च (९), दानं ब्राह्मणादिभ्यो धनादिपरि-त्यागः (१०), धृतिः विषयसन्निधाविन्द्रियनिग्रहः (११), शमः अन्तःकरणोपरतिः । बहिःकरणोपरतिरिति क्वचित् (१२), एते ज्ञानादयो महाव्रताः परमपुरुषार्थसाधनभूता ब्राह्मणस्य वर्णिताः, ये “ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः” इति पूर्वं प्रस्तुताः, ते वर्णिताः ॥ १८ ॥

कालिका ।

ब्रह्मसुखप्राप्तिसाधनानि ग्राह्यं ज्ञानमिति । ज्ञानं नित्यानित्य-वस्तुविवेकः । तत्र पराशर आह—“तत् प्राप्त्यहेतुज्ञानं च कर्म चोक्तं महासुने । आगमोक्तं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं मयोच्यते” ॥ इति ।

सत्यं वाङ्मनसयोर्यथार्थत्वं यत् प्रागिव व्याख्यातम् । उक्तं च—  
 “यथार्थकथनं यच्च सर्वलोकसुखप्रदम् । तत्सत्यमितिविज्ञेयमसत्यं  
 तद्विपर्ययम्” ॥ इति । कुत्सितात् कर्मणो बहिरिन्द्रियसंयमो दमः ।  
 ब्रह्मविदिषायां जातायां ज्ञानोत्पत्तौ शमदमादौ नामान्तरज्ञोपायतां  
 श्रुतिरेवाह—“शान्तो दान्त उपरतस्तितिदुः समाहितो भूत्वा आत्म-  
 न्येवात्मानं पश्येदि”ति । श्रुतं शास्त्रावधारणम् यद्वा वेदवेदान्तादि-  
 मोक्षशास्त्रश्रवणम् । अमात्सर्यं मत्सरः परगुणासङ्घिणुस्तदभाव-  
 राहित्यम् । क्रीजुगुम्भितकरणे ह्यन्नताशङ्का । तितिच्चा इन्द्रसहनम् ।  
 इन्द्रं च जिघत्सा-पिपासे शीतोष्णे वा । यद्यपि शीतोष्णादिव-  
 जिघत्समापिपासयोः परस्परं न विरोधस्तथापि तत्र पारिभाषिक-  
 इन्द्रता बोध्या । अनसूयेति । असूया परगुणस्त्वामर्षणम्, गुणिनां  
 गुणेषु दोषाविष्करणं वा तदभावः । यन्न इति । “यज्ञो वै विष्णु-  
 रिति” श्रुतेर्यज्ञशब्द आत्मनामसु यास्केन पठितः । यज्ञः परमेश्वर-  
 स्तदाराधनार्थं यदेव क्रियते स च यज्ञः । आराधनपरो यज्ञो  
 द्विविधः—कर्मयज्ञो ज्ञानयज्ञश्चेति । तत्र कर्मयज्ञादयश्चित्तशुद्धे-  
 रारम्भका न तु साक्षाज्ज्ञानस्य । चित्तशुद्धिमन्तरेण ज्ञानं न प्रादुर-  
 स्तोति नियमात् ते गौणा उच्यन्ते । मुख्यास्तु ज्ञानयज्ञादयो ज्ञान-  
 सैववारम्भकत्वात् । दर्शपूर्णमासचातुर्मास्याग्निहोत्रगवामयनसत्र-  
 वाजपेयज्योतिष्टोमादयः कर्मयज्ञाः बहुविधाः सन्ति, वेदद्वारेणैव  
 तेऽवगताः । द्वावुपायौ ज्ञानयज्ञस्य योगपूर्वको विचारपूर्वकश्चेति ।  
 तदुक्तं वासिष्ठे—“द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ।  
 योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् । अमाध्यः कस्यचिद्  
 योगः कस्यचित् तत्त्वनिश्चयः । प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः  
 शिवः ॥” इति । तत्र विजातीयप्रत्ययान्तरितः सजातीयप्रत्ययप्रवाहो  
 योगः प्रथम उपायो यं हिरण्यगर्भादयः प्रपेदिरे साक्षिदर्शने तेषां  
 निरोधातिरिक्तोपायासम्भवात् ; द्वितीयस्तु साक्षिणि साक्ष्यं सर्वं  
 मायाविजृम्भितं कल्पितत्वान्न विद्यत एव, विद्यते तु साक्षी परमार्थ-  
 सत्यः केवल इति विचारो यमेव ब्रह्मविद उपेयुः । मुख्याश्च ब्रह्मविदो

गोलोकपतिप्रजापतिविशिष्टशक्तिपराशरव्यासशुक्लगौडपादगोविन्दशङ्कर-  
पद्मपादहस्तामलकढोटकसुरेग्वरप्रभृतयो ये ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृ-  
संज्ञां लेभिरे ।

दानमिति । अद्यया सत्पात्रे द्रव्याणां प्रतिपादनं दानम् ।  
तदङ्गानि च दाता प्रतिग्रहीता अद्यादेयं धर्मयुक् देशकालाविति ।  
उपकारकरणरूपेण न तु दानप्रतिग्रहरूपेण दीयमानं ब्राह्मणव्यति-  
रिक्तविषये क्षत्रियादौ यत्तदेवानृशंस्यमुच्यते । यावन्मात्रमानृशंस्य-  
कृतं फलं श्रुतं तत्र तावन्मात्रं नात्युत्कृष्टम् । जातिमात्रोपजोविनि  
ब्राह्मणे तु प्रतिग्रहरूपेण दत्ते प्रतिग्रहफलं चानृशंस्यफलञ्च । एवं  
प्रक्रान्ताध्ययने ब्राह्मणे दानादेर्लक्षगुणफलं व्यवस्थापितम् । अध्या-  
पयितरि वेदान्तविदि ब्राह्मणे दानफलस्य संख्याश्रुतिर्न वर्तते ।  
तत्र मानवं वचनं—“सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । प्राधीते  
शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे” ॥ इति ।

दानं पुनस्त्रिविधं सात्त्विकं राजसिकं तामसिकञ्चेति । इमां  
गुणदृष्टिमाश्रित्य तत्र भगवान् वासुदेवश्चाह—“दातव्यमिति यद्दानं  
दोयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।  
यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दोयते च परिक्रिष्टं तद्दानं  
राजसं स्मृतम् ॥ अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दोयते । असत्-  
कृतमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम्” ॥ इति ।

दानं पुनश्चतुर्विधं नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलमिति पौरा-  
णिकाः । अहन्यहनि प्रयोजनमनपेक्ष्य यद्दानमनुपकारिणे प्रदोयते  
तन्नित्यम् । तत्र प्रमाणम्—“अहन्यहनि यत्किञ्चिद् दीयतेऽनुप-  
कारिणे । अनुद्दिश्य फलं तत् स्याद् ब्राह्मणाय च नित्यकम्” ॥ इति ।  
दानं जालवच्छिन्नं चतुर्दशां पुण्येऽहनि दास्यामीति, देशवच्छिन्नं  
वाराणस्यां दास्यामीति वा, यदा समाचरितं तन्नैमित्तिकम् । तथा  
हि द्वहवशिष्टः—“ग्रहणोद्वाहसंक्रान्तियात्रादिप्रसवेषु च । दानं नैमि-  
त्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते” ॥ इति । स्वाभौष्टप्राप्त्यर्थं प्रत्युप-  
कारार्थं वा यत् प्रदोयते तत् काम्यम् । परमेश्वरप्रीणनार्थं धर्मवृद्ध्या

वेदान्तविदि ब्राह्मणे यत् प्रदीयते तद्विमलम् । “यदीश्वरप्रीणनाथे”  
ब्रह्मवित्सु प्रदीयते । चेतसा धर्मयुक्तेन दानं तद्विमलं शिवम्” ।  
इत्युक्तः । धृतिरिति । अत्यन्तापद्यपि या शक्तिर्मनःप्राणेन्द्रियक्रिया  
उच्छास्त्रप्रवृत्ते निरुणद्धि सा धृतिः । सैव त्रिविधा सात्त्विकी राजसी  
तामसीति । इह धृतिः सात्त्विकी राजसी वा बोध्या । धृतिलक्षणं  
गीतायामुक्तम्—“धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगिना-  
व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ यया तु धर्मकामार्थान्  
धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ  
राजसी” ॥ इति । अन्तरिन्द्रियसंयमः शमः । ‘शान्ती दान्त उप-  
रत’ इति श्रुतेः । एते ज्ञानादयो महाव्रताः पुमर्थसाधनभूताः शास्त्रे  
ब्राह्मणस्य वर्णिताः ॥ १८ ॥

### मूलानुवादः ।

ज्ञान, सत्य, दम, वेदवेदान्तादिगाम्य श्रवण, अमात्मय, लज्जा,  
तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति तथा शम येही बारह ब्राह्म-  
णोंके लिए पुरुषार्थ साधनके उपाय हैं ॥ १८ ॥

### कालिकाभासः ।

ब्रह्मप्राप्तिका साधन कहते हैं । ज्ञान अर्थात् नित्य तथा  
अनित्य वस्तुओंका विवेक । भगवान् पराशरने कहा है—कि ज्ञान  
तथा कर्म दोनों ही साक्षात् अथवा परस्परसे ब्रह्मप्राप्तिके  
कारण हैं, और ज्ञान वेदादिशास्त्रोंसे तथा विवेकसे उत्पन्न होता है ।  
सत्यशब्दकी पहली ही व्याख्या हो चुकी है । वहिरिन्द्रिय संयमका  
नाम दम है, और अन्तरिन्द्रिय संयमका नाम शम है । शम दम  
आदि जितने ज्ञानोत्पत्तिके अन्तरंग उपाय हैं वे सब वेदोंमें भी कहे  
गये हैं । यथा—शान्त, दान्त, उपरत अर्थात् वैराग्य युक्त तितिक्षु-  
समाहित होकर अपने अन्तःकरणमें प्रत्यगात्माका दर्शन करे ।  
श्रुतियोंमें ही श्रद्धाका भी उल्लेख है—इस लिए वेदान्तमें पांचके  
जगह सम्पत् छः बताये गये हैं । यही छः यत् वेदान्तिक साधना

चतुष्टयका तृतीय साधन माना जाता है । शास्त्रावधारणका नाम अथवा वेद वेदान्तादि मोक्षशास्त्रोंके अवर्णका नाम श्रुत रखा गया है । दूसरोंके गुणको सन्न सकनेका ही नाम अमात्म्य हैं । घृणित कार्य करनेपर—हमको लोग मूर्ख कहेंगे—इत्यादि आशंकाका ही नाम लज्जा है । तितिच्चा अर्थात् द्वन्द्वसहिष्णुता । क्षुधा-दृष्ट्या अथवा शीत ग्रीष्म ऐसे परस्पर विरोधी मिथुनका नाम द्वन्द्व है । यद्यपि शीत ग्रीष्मके समान क्षुत्पिपासामें परस्पर विरुद्धता नहीं देखी जाती तथापि उक्त दोनों शब्दसे ही पारिभाषिक द्वन्द्वता समझनी होगी । दूसरेके दोष अथवा दूसरेके छिद्रका अन्वेषण नहीं करने हो का नाम अनसूया है । यज्ञशब्दसे यज्ञपुरुष परमेश्वर ही समझा जाता है । क्योंकि श्रुतियोंने कहा है । कि—“विश्वात्मकः विशुः ही यज्ञ है”— । अर्चनापर यज्ञ ज्ञान तथा कर्मके भेदसे दो प्रकारका बतलाया गया है । उनमें कर्मयज्ञ चित्त-शुद्धिका आरम्भक है । चित्तशुद्धिके विना ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता इस लिए यह यज्ञ गौण है । और ज्ञान यज्ञसे साक्षात् ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है अस्तु : उसको मुख्य कहते हैं । दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, गवामयनमत षाजपेय तथा ज्योतिष्टोम आदि बहुत तरहके कर्मयज्ञ वेदोंमें बताये गए हैं । ज्ञानयज्ञ योगपूर्वक अथवा विचारपूर्वक किया जाता है । भगवान् वशिष्ठ कहते हैं—“योग तथा ज्ञानके भेदसे चित्तनाशके दो उपाय हैं । वृत्तिनिरोध ही का नाम योग है । तथा सम्यक् रूपसे अविवेक्षण अथवा विचारका नाम ज्ञान है । किसी किसीके लिये योग सरल है तथा किसी किसीके लिए तत्त्वनिश्चय सरल है इस लिए परम शिवने इन दोनोंको ही ब्रह्म प्राप्तिका उपाय कहा है ।”—योगमें विजातीय प्रत्यय दूरीभूत होकर सजातीय प्रत्ययोंका प्रवाह चलता है । योगीकी दृष्टभावना ही सजातीय प्रत्यय है किन्तु उसमें अन्य भावनाके आनेसे ही उसमें विजातीय प्रत्यय बहने लगते हैं । यह ही ब्रह्मप्राप्तिका प्रथम उपाय कहा गया है । प्राचीन कालमें

हिरण्यगर्भ आदिने योग ही का आश्रय लिया था, क्योंकि सात्त्विक-दर्शनमें निरोधको छोड़कर ग्रहण नहीं करते थे। अस्तु यही प्राचीन तथा प्रथम उपाय है।

सात्त्विक स्वरूप आत्मामें कल्पित समस्तरूप रस आदि इन्द्रिय ग्राह्य वस्तु मिथ्या तथा माया विजृम्भित है। अतएव उनकी यथार्थ सत्ता ही नहीं है, किन्तु सात्त्विकी परमात्मा ही परमार्थतः सत्य तथा केवल अर्थात् अद्वितीय विराजमान है, और इस प्रकारका विचार करना ही द्वितीय उपाय है। ब्रह्मविद् लोगोंने इस द्वितीय उपायका अवलम्बन करके ब्रह्म लाभ किया था। नारायण, पद्मभव अर्थात् प्रजापति, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, माण्डूक्य उपनिषद्की गौडपाद कारिकाके प्रणेता गौडपाद, गोविन्द, तथा उनके शिष्य भगवान् शङ्कराचार्य और उनके शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक, त्रोटक तथा सुरेश्वराचार्य प्रभृति ब्रह्मविद् इसी मार्गके परिचित थे और ये ही अद्वैत ब्रह्मविद्या सम्प्रदायके कर्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह बात आज भी शाङ्कर मठके शान्तिमन्त्रमें उच्चारित होती है। शान्तिमन्त्र इस प्रकार है:—“नारायणं, पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्द-योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। ओशङ्कगचान्दर्यातदाग्न पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तं त्रोटकं वार्त्तिककारमन्यः सन्ततमानतोऽस्मि ॥”

श्रद्धाके साथ मत्पान्त्र्ये द्रव्य देनेकी दान कहते हैं। दाता, प्रतिग्रहीता, श्रद्धा, देय वस्तु, देश तथा काल यही छः दानके अङ्ग हैं। ब्राह्मणके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तिको उपकार निमित्त जो दिया जाता है उसको आनृशंस्य कहते हैं। दान तथा आनृशंस्यमें इतना ही भेद है कि स्वस्वत्वका त्याग करनेसे शास्त्रीमें जैसा फल बतलाया गया है वह सब आनृशंस्यमें मिल जाते हैं किन्तु दानमें उससे कई गुने अधिक पाया जाता है। इसी लिए मनुने कहा है,—“सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे। प्राधीति शतमाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥”



दान सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है। भगवान् वासुदेवने गीतामें इन सभी दानोंका विशेष विवरण दिखलाया है।

पौराणिक लोग कहते हैं कि दान नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा विमल भेदसे चार प्रकारका होता है। विना प्रयोजन ही अनुपकारी व्यक्तिको प्रतिदिन जो दिया जाता है वही नित्य दान कह लाया है। जो दान देशगत अथवा पात्रगत हो उसे नैमित्तिक दान कहते हैं। काशीक्षेत्रमें अथवा हरद्वारमें दान करना देशगत नैमित्तिक दानका उदाहरण है। संक्रान्ति अथवा अमावस्याके समय दान करनेको कालगत नैमित्तिक दान कहेंगे। हिन्दूको दूंगा, यवनको नहो दूंगा अथवा ब्राह्मणको दूंगा ब्राह्मण-तर व्यक्तिको न दूंगा इत्यादि ऐसे दानको पात्रगत नैमित्तिक दान कहेंगे। वृद्ध वशिष्ठ कहते हैं,—ग्रहण, संक्रान्ति, विवाह अथवा यात्रा आदिके समय जो नैमित्तिक दान व्यवस्थापित किया गया है, वह रातमें भी किया जा सकता है।

किसी अभीष्टसिद्धिके लिए अथवा प्रत्युपकारके लिए जो दान दिया जाता है उसको काम्य दान कहते हैं। इष्टप्रोतिके लिए धर्मवृद्धिसे ब्रह्मवित् पण्डितको जो दान दिया जाय वही विमल दान है। अत्यन्त आपत्कालमें भी मन प्राण तथा इन्द्रियादिको उन्मार्गमें प्रवृत्ति होनेसे रोककर साम्प्रभावमें रखनेके लिए जिस शक्तिका प्रयोग किया जाय उसको धृति कहते हैं। गीतामें सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक भेदसे तीन प्रकार की धृति वर्णित है। ज्ञान आदि बारह गुण पुरुषार्थ साधनके लिए महाव्रतके नामसे शास्त्रोंमें बताए गये हैं। मानवजन्म पा कर जो कुछ सर्वोत्कृष्ट हितके लिए किया जाय वही तो पुरुषार्थ है, एवं उसके अनुष्ठानके लिये जो उपाय अवलम्बन किये जाय उनको पुरुषार्थ-साधन कहते हैं। मोक्ष ही तो पुरुषार्थ है, और मोक्ष पानेके लिए जितने उपाय हैं उनको उसका साधन कहा गया है ॥ १८ ॥

यस्त्वेतेभ्यः प्रवसेत् द्वादशभ्यः  
सर्वामिमां पृथिवीं स प्रशिष्यात् ।  
त्रिभिर्द्वाभ्यामेकतो वाऽविमुक्ताः  
क्रमाद्विमुक्ता मौनभूता भवन्ति ॥ २० ॥

अन्वयः ।

एतेभ्यः द्वादशभ्यः यः अप्रवसेत् ( प्रवासं न करोति ) स इमां  
सर्वां पृथिवीं प्रशिष्यात् । [ उक्तगुणानां मध्ये ये ] त्रिभिः ( गुणैः )  
द्वाभ्यां ( गुणाभ्याम् ) एकतो वा ( गुणेन ) अविमुक्ताः ( विशिष्टाः )  
[ ते ] मौनभूताः ( सन्तः ) क्रमाद् विमुक्ताः ( संसारमुक्ताः )  
भवन्ति ॥ २० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं गुणस्तुतिं करोति—यस्त्विति । यस्त्वेतेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः  
अप्रवसेत् प्रवासं न करोति तैरेव समन्वितो भवेत्, सर्वामिमां  
पृथिवीं प्रशिष्यात् प्रशस्ति, आत्मवशां करोति । य एतेषां मध्ये  
त्रिभिर्द्वाभ्याम् एकत एकस्माद्वा, अविमुक्ता एतेषामन्यत्रमेनापि सम-  
न्विताः, त एते क्रमेण विमुक्ता विशिष्टज्ञानिनो भूत्वा मौनभूता  
ब्रह्मविदो भवन्ति ॥ २० ॥

कालिका ।

अधुना ब्रह्मसुखप्राप्तिमाश्रयनां गुणस्तुतिं करोति—य इति ।  
यस्तु एतेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः अप्रवसेत् प्रवासं न करोति तैः समन्वितो  
भवतीति यावत्, स सर्वामिमां पृथिवीं प्रशिष्यात् प्रशस्ति आत्म-  
वशां करोतीति भावः । श्रुतिश्च—‘यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति  
स सर्वांश्च लोकान् प्राप्नोति सर्वांश्च कामानि’ति । किं वा वक्तव्यं  
द्वादशभ्यः, उक्तगुणानां मध्ये त्रिभिर्द्वाभ्यामेकतो वा येऽविमुक्ता सम-  
न्विता स्ते क्रमेण मौनभूता अहमात्मा परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यदस्ति  
किंचन इति मनसैवानुसन्धानं मौनं तद्भूताः सन्तो विमुक्ताः कृत-  
कृत्या भवन्ति । मौनेन नामानात्मविषयतिरस्करणस्य पर्यवसानाद्

ब्रह्मैव सर्वमिति प्रत्यय उपजायते ततो जीवन्मुक्ता भवन्तीत्यभि-  
प्रायः । श्रुतिश्च—“अमौनं च मौनं च निर्विधाय ब्राह्मण” इति ।  
त्रिकं द्विकमेकं वा ज्ञानादिमध्यात् स्वयं बोधव्यमिति स्फुटतया न  
दर्शितम् ॥ २० ॥

### मूलानुवाद ।

जो इन बारहों गुणोंसे च्युत नहीं होते वे सम्यक् रूपसे सम्पूर्ण  
पृथ्वीका प्रशासन करते हैं । इन सब गुणोंमें तीन और दो भी ऐसे  
हैं कि उनमें एक गुणसे भी शोभित होनेसे मनुष्य मौनावलम्बन  
धारण करके क्रमशः संसारमुक्त हो जाता है ॥ २० ॥

### कालिकाभास ।

पूर्वोक्त गुणों की प्रशंसा की जाती है । उक्त बारह गुणोंसे  
सुशोभित होनेसे सम्पूर्ण पृथ्वीका प्रशासन करते हैं, अर्थात् पृथ्वीको  
किसी वस्तुसे वे उपहत नहीं होते, क्योंकि वे ब्रह्म भावापन्न हो  
जाते हैं । ब्रह्मदारणकर्म कहा गया है कि—सूर्य चन्द्र आदि सब  
ही पदार्थ ब्रह्मके प्रशासनमें अधिष्ठित हैं । द्रान्दोन्यउपनिषद्में  
भी कहा गया है कि—“सब हो वस्तु ब्रह्मकी स्वीय महिमामें प्रति-  
ष्ठित होकर विराजते हैं । मूलके पृथिवी शब्द लक्षणके द्वारा विश्वकी  
सभी अचित् वस्तुकी भी प्रगट करता है ।

इस गुण समष्टिके यदि किसीको तीन अथवा दो अथवा एक  
भी गुण आयत्त हो जाय तो वह मौनावलम्बन पूर्वक क्रमशः  
संसारमुक्त हो जाय ॥ २० ॥

दमोऽष्टादशदोषः स्यात् प्रातिकूल्यं कृते भवेत् ।

अनृतं पैशुनं तृष्णा प्रातिकूल्यं तमो रतिः ॥ २१ ॥

लोकद्वेषोऽभिमानश्च विवादः प्राणिपोडनम् ।

परिवादोऽतिवादः स्यात् परितापोऽक्षमाऽधृतिः ॥ २२ ॥

असिद्धिः पापकृत्यं च हिंसा चेति प्रकीर्त्तिताः ।

एतैर्दोषैर्विमुक्तो यः स दमः सद्गिरुच्यते ॥ २३ ॥

अन्वयः ।

दमः अष्टादशदोषः स्यात् ( अष्टादश दोषा यस्येति ) । [ किं दोषत्वमिति चेत् ] कृते ( एतेषामन्यतमे आचरिते ) [ दमस्य ] प्रणिज्जन् ( विरोधः ) भवेत् । [ के ते ? ] अन्ततं पैशुनं दृष्ट्या प्रातिकूल्यं ( धर्मादौ प्रणिज्जन् ) तमो रतिः लोकद्वेषः अभिमानः विवादः प्राणिपीडनं परिवादः अतिवादः परितापः अक्षमा अधृतिः असिद्धिः पापकृत्यं हिंसा चेति प्रकीर्तिताः । य एतैः दोषैः विमुक्तः सः ( गुणः ) सद्भिः दम उच्यते ॥ २१—२३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं दमदोषानाह श्लोकत्रयेण—दम इति । दमोऽष्टादश-  
दोषः, अष्टादशदोषसमन्वितो भवति । किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्,  
प्रातिकूल्यं कृते भवेत् । एतेषामन्यतमे कृते दमस्य प्रातिकूल्यं कृतं  
भवेत् । के ते—अन्ततम् अयथार्थवचनम् १, पैशुनं परद्रुषणवचनम् २,  
दृष्ट्या विषयाशा ३, प्रातिकूल्यं सर्वेषां प्रतिकूलता ४, तमः  
अज्ञानम् ५, अरतिः यथालाभेनासन्तुष्टिः, अधवा रतिः स्त्रीसंभोगे-  
ष्वभिरतिः ६ ।

लोकद्वेषो लोकानामुद्वेगाचरणम् ७, अभिमानः सर्वत्राप्रणति-  
भावः ८, विवादः जनकलहाचरणम् ९, प्राणिपीडनं स्वदेहपूरणाय  
प्राणिहिंसा १०, परिवादः समक्षे परद्रुषणाभिधानम् ११, अतिवादः  
निरर्थकोऽतिप्रलापः १२, परितापः वृथा दुःखचिन्तनम् १३, अक्षमा  
इन्द्रासहिष्णुता १४, अधृतिः इन्द्रियार्थेषु चपलता १५ ।

असिद्धिः धर्मज्ञानवैराग्याणाम् १६, पापकृत्यं प्रतिषिद्धाचरणम्  
१७, हिंसा अविहितहिंसा १८, इति दमदोषाः प्रकीर्तिताः ।  
एतैरन्ततादिभिर्दोषैर्विमुक्तो यो गुणः स दम इति सार्धद्विश्लोकैः  
रुच्यते ॥ २१—२३ ॥

कालिका ।

इदानीं ब्रह्मसुखप्राप्तिसाधनप्रतिरोधकदमदोषानाह श्लोकत्रयेण—

दम इत्यादिना । दमोऽष्टादशदोषसमन्वितो भवेत् । दमसाधने अष्टादश दोषा अन्तरायरूपा दृश्यन्त इति भावः । किं तत्र दोषफलमिति चेत् ? तद्दोषाणामन्यतमे कृते दमस्य प्रातिकूल्यं प्रतिकूलतः भवेत् । के ते दोषाः ? अनृतादि-  
हिंसान्ताः । अनृतं वितथं वचः । पैशुनं गुणिनामविज्ञातदोषावि-  
ष्करणम् । क्रोधजमेवैतत् पापम् । तदुक्तं—“पैशुन्यं साहसं द्रोह-  
ईर्ष्यामयात्राद्रूपणम् । वाग्दण्डं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणो-  
ऽष्टकः” ॥ इति । तृष्णा भोगलिप्सा । तत्प्रतिबन्धापगमे चित्तस्य  
स्वाभाविकसत्त्वाधिक्यनिमित्तकः सुखस्वभावता स्वत एवाविर्भवति ।  
“ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य  
चाकामहतस्ये”ति श्रुतेः । तथाहि वचनं शब्दार्थचिन्तामणिधृतम्—  
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् । तृष्णाच्चयसुखस्यैते  
नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥” इति । उक्तं च ययातिना पूरौ यौवन-  
मर्पयता—“या दुस्त्राजा दुर्मतिभिर्या न जोर्यति जीर्यताम् । तां  
तृष्णां संत्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभि पूर्यते” ॥ इति । प्रातिकूल्यं सर्वेषां  
धर्मादौ विघ्नाचरणम् । तमोऽविद्या । रतिरिष्टार्थसंयोगजा क्रोडा,  
अरतिरिति पाठे तु तत्प्रसङ्गिन इष्टवियोगात् मनसि व्याकुलीभावः ।

लोकद्वेषो लोकानामुद्वेगाचरणम् । अभिमानोऽहंकारः । मदर्थं  
एव अमो विषयाः, मत्तो नान्योऽत्राधिकृतः कश्चिदस्त्रातोऽहमस्मीति  
योऽभिमानः सोऽमाधारणव्यपारत्वादहंकारः । तमुपजीव्य हि  
बुद्धिरध्यवस्यति कर्तव्यमेतन्नयेति । अनात्मनि चाभिमाने आत्म-  
ख्यातिर्न पुरुषार्थतेति स दमस्य दोषपक्षे निक्षिप्तः । विवादो  
वैरम् । प्राणिपीडनं स्तुष्टये प्राणिद्रोहः । परिवादो रहसि  
परदोषाविष्करणं राजद्वारादौ वा स्वप्रगंसार्थमद्विटानामपि  
निन्दा । स खलु क्रोधं विना रागमात्राज्जात इति कामजो दोष-  
विशेषः । तदुक्तं—“मृगयाज्जो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।  
तैर्यत्रिकं दृष्टाया च कामजो दशको गणः” ॥ इति । अतिवादो  
निर्मम्यार्थदं वचनम्, नातिवादौ स्यादिति शास्त्रनिर्देशात् । शास्त्रं

च—‘न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न कश्चिन्नर्मणि स्पृशेत् । नातिवादी भवेत् तद्वत् सर्वत्रैव समो भवेत्’ ॥ इति । परितापोऽतिदुःखित्वम् । अक्षमेति । क्षमा क्षान्ति र्यतो बृहस्पतिराह—“बाह्ये चाध्यात्मिके च व दुःखे चोत्पादिते क्वचित् । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्त्तिता” ॥ इति । तत्र पौराणिकाश्चाहु—“आक्र शोऽभिहते यस्तु नाक्रोशे न च हन्ति वा । अदुष्टैर्व्याड मनःकाये स्तितिच्चा या क्षमा स्मृता” । इति । तदभावोऽक्षमा ! अधृतिरिति । या शक्ति मनः-प्राणैन्द्रियक्रिया उच्छास्त्रमार्गप्रवृत्ते निरुणद्धि सा धृति स्तद-भावोऽधृतिः ।

असिद्धिरिति । सिद्धेर्विरोधोऽभिद्धिः । सिद्धयश्चाष्टौ, तत्र त्रिविध-दुःखान्यन्तनिवृत्तये तिस्रः प्रमोदमुदितमोदमाना मुख्या स्तदुपायतया गौण्य इतराः । विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात् तदवघातास्त्रय इति पुरुषार्थतासाधनत्वेन तिस्रो मुख्याः ।

गौणेषु सिद्धिषु प्रथमा ‘तावदध्ययनं वेदादीनां यामाचक्षते तार-मिति । तत्कार्यं शब्दो यतस्तज्जनितं वेदार्थज्ञानं भवतीति कार्यं कारणोपचारात् सा सिद्धि द्वितीया सुतारमुच्यते । ऊहस्तर्को मनसि निव्यानिव्ययन्नुविनेकरूपो या सिद्धि स्तृतीया तारतारमुच्यते । मननेन हि स्वयं परोक्षितमपि सिद्धान्तं शृङ्खते विनैव गुरुशिष्यब्रह्मचारिभिः संवादमिति सुहृदां गुरुशिष्यब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः सुहृत्-प्राप्ति र्या सिद्धिश्चतुर्थी रम्यकमुच्यते । दाने चित्तशुद्धि स्ततो ज्ञान-मिति दानञ्च सिद्धिः सदा प्रमुदितमुच्यते । ब्राह्मणा विवि-दिषन्ति यज्ञेन दानेन तपनाऽनागक्रेनेति श्रुतिः । ननु ह्यादिभि-रेव कथं सिद्धिरुच्यते तप आदेभिरणिमाद्यष्टसिद्धेः सर्वशास्त्र-प्रसिद्धत्वात् ? ऊहनादिभिन्नात् तप आदेः कुत स्तात्त्विको सिद्धिः, यतो विपर्ययस्य ज्ञानं विनैव या सिद्धि भवति सा संसारा-परिपन्थित्वात् सिद्ध्याभास इत्यवधारणात् । एता या सिद्धयस्तासां विरुद्धा असिद्धिः ।

पापकृत्यं प्रतिषिद्धाचरणम् । हिंसेति । प्राणवियोगादिप्रयोजन-

व्यापारो हिंसा । सा च स्वयं कृता कुरु कुर्विति प्रयोजकव्यापारेण कारिता साधु साध्वित्यनुमोदिता चेति त्रिधा । त्रैविध्यमेतच्च परस्पर-व्यामोहनिवारणाय शास्त्रमुपदिशति । अन्यथा मन्दमतिरेवं मन्येत न मया स्वयं निष्पादितेति नास्ति मे पापमिति । तदुक्तं—“भोक्तानु-मन्ता संस्कर्त्ता क्रयविक्रयिहिंसकाः । उपहर्त्ता घातयिता हिंसकाश्चाष्टधाधमाः” ॥ इति । तत एकैका हिंसा कारणभेदात् पुनस्त्रिधा भवति—धनमांसादिलोभेन, अपकृतमनेनेति क्रोधेन, यज्ञाद्यर्थहिंसया निर्दोषो धर्म्मो मे भविष्यतीत्येवं मोहेन चेति । लोभ-क्रोधमोहाश्च मृदुमध्यतीव्रत्वेन त्रिप्रकाराः । मृदुमध्यतीव्राः पुनस्त्रिप्रकाराः—मृदुमृदुर्मध्यमृदुस्तीव्रमृदुः, मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्र-मध्यः, मृदुतीव्रो मध्यतीव्रस्तीव्रतीव्र इति । एवं लोभो नवविधस्तथा क्रोधमोहाविति तत्पूर्विका हिंसाः सप्तविंशतिधा भवन्ति । अतः कृता कारितानुमोदिता चेति प्रत्येकं सप्तविंशतिधेति हिंसाया एकाग्रोतिभेदा भवन्ति । ताः सर्वाः प्राणिनां वधवन्धकेश्यापारत्वात् दुःखं प्राप्नोति । ननु, कथं तासां तत्फलकत्वमिति चेत् । अधर्म्मतस्तमःसमुद्रेकाहिंसकः प्रथमं वध्यवीर्यं वलान्नियमयति ततः शस्त्रादिनिपातेन दुःखयति । हन्तापि ततस्तद्विधं दुःखं प्राप्नोति । वध्यस्य वीर्यक्षेपाद्वन्तुरसरापि स्तेपुत्तधनादिकं कार्याक्षमं भवति, तथा वध्यस्य शस्त्रपातादिना दुःखमनुभवति । अपि च वध्यस्य प्राणवियोजनात् कर्त्ता रोगमयीं मरणावस्थामापनो मरणमिच्छन्नपि विपाकभोग्यत्वात् तदलभमानः कथं कथमपि जीवति । स्मृतिरप्याह—“यावन्ति पशुरोमाणि तावत्-कृत्वो ह मारणम् । इथा पशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि” ॥ इति ।

ननु, ‘विधात्रैव भक्षणार्हा भक्षयितारश्च निर्मिता’ इति हिंसायां प्राणिनां कामचार, स्वाभाविक एव । तथा हि प्राणसंवादीपनिषदि श्रूयते—“स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति । यत्किञ्चिद्विदमाश्रभ्य आशकुनिभ्य इति होचुः” । स्मृतिश्च तत्र—‘प्राणसराक्षमिदं सर्वं’

प्रजापतिरकल्पयत् । स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥  
इति । हिंसा च यावन्नाचरिता तावदुविहितं प्राणस्य भोजनं नोप-  
पद्यत इति हिंसाया अनिष्टानुवन्धित्वं न युक्तमिति चेत् ? न, सैव  
श्रुतिः सर्वभूतानां हितार्थमुद्दिष्टा । विश्वस्य भूतिसंवर्द्धनाय सर्वं  
प्राणिनो नित्यं मत्सया इव परस्परं भक्षयन्तीत्यत्र न हिंसादोषः,  
प्रजापतेरिह कवेन जगत्कल्पितत्वात् । स्मृतिश्च तत्र श्रुतिसौहार्दात्  
'प्राणस्यान्नमिदं सर्वमि'त्यनेन न्यायप्राप्तमर्थान्वदन्मुदाहरति न तु  
प्राणिवधं चोदयति, हिंसाया अचोदितत्वात् ।

हिंसायाः पापफलत्वात् सर्वदा सर्वथैव सा परिहार्या । योग-  
शास्त्रेऽप्यहिंसा महाफलेति प्रतिपादनाय यमादयः प्रथमं प्रति-  
पाद्यन्ते । ते पुनरहिंसानिर्मलोकरणाय योगिभिरुपादीयन्ते ।  
तदुक्तं—“स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बह्विनि समादिह्यते  
तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्त्तमानः स्तामेवाव-  
दातरूपामहिंसां करोती”ति । मोक्षधर्मोऽपि—“यथा नागपदे-  
ऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् । एवं सर्वमहिंसायां धर्म्मार्थमपि  
धीयते ॥” इति ।

अतः शरीरस्थिबिहेत्वथमल्पसत्त्वा हन्यन्त इति स्थितिविहितं  
विज्ञाय भूरिसत्त्वानां देहयतामभिदेहं च विहाय सत्त्वबहुला ऊर्द्ध-  
स्रोतसो योगिनो ब्रोह्मिण्यग्नादिना प्राणान् बिभ्रति, तथा च भूतो-  
पघातभीरवस्ते भूरीष्टानुवन्धो यज्ञः परपीडादह्निषैव मम्पादयितव्य  
इत्यतोऽपि विरक्तास्तपःस्वाध्यायध्यानवन्त आत्मानमुपयन्ति । त आहु-  
र्यद्यपि हिंसा यज्ञाङ्गभूता दैवानुष्ठानं तथापि सात्त्विका स्ततोऽपि  
निवर्त्तेरन्निति । अतो ब्रह्मन्नुः प्राह—“हिंसा चैव न कर्त्तव्या वैध-  
हिंसा तु राजसी । ब्राह्मणैः सा न कर्त्तव्या यतस्ते सात्त्विका  
मताः ॥” इति । ये तु मनुष्या रजोबहुलास्तेषां शास्त्रीया हिंसा-  
प्रवृत्तिरल्पस्वल्पा दृश्यते । श्रुतिश्च तान् सत्त्वनिकायतत्वे समुन्निनीथ-  
तीति केवलं क्रत्वर्थमेव तेषां हिंसा नियम्य प्रोक्षितपशुवधमभ्यनु-  
जानाति । तत्रापि यस्य बुद्धौ सत्त्वसचिवं रजो वर्त्तते स पशुवधोप-



याचितकेन फलसम्पत्तिरिति मन्यमानः पिष्टमयीं पशुप्रतिष्ठातिं कृत्वा कूष्माण्डादिकं वानुकल्प विधाय देवताभ्य उपहरति, न तु प्राणिनां वधवन्धनक्लेशादोन् कदापि चिकीर्षति । तत्र हि आथर्वणिकाः शिष्टानां सदाचाराश्च प्रमाणम् । एवं दृष्टादिकर्मणा तेषां भवति चित्तशुद्धिस्ततो जिज्ञासा प्रवर्तते । तदनन्तरं ते भूतोपघातपरात् कर्मणो विरक्ता विद्यया योगेन वा तपःसाध्यायध्यानवन्त आत्मन्येवात्मानं पश्यन्ति । श्रुतिश्च—“ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”ति ।

ये तु मनुष्या स्तमोवहुला स्ते पिशाचाः श्रुतिविगहिता आत्मसुखेच्छया देवताद्युद्देशं विनैव पशून् व्यापाद्य तन्मांसमन्नं प्रवृत्ताः-वैधहिंसातिरिक्तहिंसाया एव प्रतिषेधात् तेषां वलवदनिष्टसाधनत्वं भवति ।

ननु, “अग्नोषोमौयं पशुमालभेत, वायव्यं खेतच्छागलमालभेत” “तस्माद्यज्ञे वधोऽवध” इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिश्चोदितायाः कथं वैधहिंसाया अनिष्टानुबन्धित्वम् । अपि च विध्यथप्रेरणया यज्ञाद्भूतहिंसानामनिष्टानुबन्धित्वानाच्चेपात् तन्न युक्तम् । “आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषः हन्तुर्भवति कश्चन” ॥ इत्यादिस्मृतेरेकवाक्यतया वैधहिंसाया अनिष्टानुबन्धित्वं कथमपि न समुपपन्नं भवति ।

नैवम् । “मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि”ति श्रुतिनिषेधेन हिंसाया अनिष्टसाधनत्वं ज्ञाप्यत इति प्रभूतपुण्यप्रापककर्मणि पशुयागेऽपि पशुहिंसनस्य वलवदनिष्टानुबन्धित्वमुपपद्यते । अनिष्टस्य विशेषस्तु तत्र प्रधानकर्मण्यावापगमनम् । यथा धान्यबीजैः सहोत्पन्नानां दृणबीजानां तेः सह कुसूलप्राप्तिः, कुसूलस्थितानां तेषां धान्यबीजैः सहैवावापप्राप्तये स्वातन्त्र्येण, तथा प्रधानकर्मणा यागादिना सहैव तदङ्गपशुहिंसादीनां स्वफलदानोन्मुखत्वम् । यद्यपि प्रधानोपकारो यागादीनां तदङ्गत्वेन विधानात्, तथापि “मा हिंसात् सर्वा भूतानि”ति निषेधादनर्थसाधनत्वमपि तत्कार्यस्य । यत्रेदमुक्तं भगवता

पञ्चशिखेन—“स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नाप-  
कर्षयालम् । कस्मात् ? कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं  
गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यती”ति । एतदुक्तं भवति—पशु-  
वधादिपापेन क्रत्वपूर्वस्य स्वल्प एव सङ्करः स्यात् । सोऽपि स्वल्पे-  
नैव प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यत्वात् सुपरिहरः । प्रमादतः प्राय-  
श्चित्ताकरणेऽपि सप्रत्यवमर्शः । बहुसुखमध्येऽल्पदुःखदत्वात् सहन-  
योग्यो भोजनानन्तरीयक्रदुःखवत् । अतः कुशलस्य यागादेरपकर्षाय  
हेयत्वेन नालं समर्थः । कस्मादिति पञ्चे यजमानस्य पुण्यवत्  
उत्तरम् । कुशलं यागादिजन्यं पुण्यं मे बह्वस्ति यत्रायं सङ्करः  
पुण्यफले स्वर्गे अल्पमपकर्षमल्पदुःखसंभेदं करिष्यति स्वर्गादल्पं दुःख-  
मित्यभिप्रायः । अतः पुण्यावापगताया हिंसाया अनिष्टहेतुत्वमुप-  
पद्यते । अपि च पुण्यावापगतहिंसास्यपि युधिष्ठिरादीनां प्रायश्चित्त-  
श्रवणादनिष्टहेतुत्वमेव युक्तम् । यच्च “वधोऽवध” इति तदेव वधा-  
भासतापरं बोध्यम् ।

यदुक्तं विध्यर्थे—“यथा श्रुतौ यज्ञाङ्गभूतहिंसानामनिष्टानुबन्धि-  
त्वानाक्षेप इति तद्वत् हिंसाया यागोपकारकत्वान्न तु पशुयागाना-  
मनिष्टानुबन्धित्वाभावात् । “आततायिनमायान्तमि”त्यादिकं नीति-  
शास्त्रं राजधर्मप्रकरणेयत्वेन तच्च “मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि”त्य-  
ध्यात्मशास्त्राद् दुर्वलम् । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन—“अथशास्त्रात् वल-  
वङ्गर्मशास्त्रमिति स्थितिः” । इति । अध्यात्मशास्त्रं तावदाततायि-  
वधे पापयोनितां स्पष्टमभिधत्ते । तथा हि ओमदूभगवद्गीता—  
“पापमेवाश्रयेदस्मान् हृत्वैतानाततायिनः । तस्मान्नाहं वयं हन्तुं  
धार्तराष्ट्रान् सवान्धवान्” । इति । अत आततायिवधे हन्तुर्म राज-  
दण्डार्हता किन्तु दुरितोत्पत्तिरेव । न च पशुसमालम्बने श्येनाभि-  
चारप्रवर्त्तकवेदस्य प्रमाण्यमस्तीति वाच्यम् । “श्येनेनाभिचरन्  
यजेते” त्यत्र श्येनस्य शत्रुवधरूपेष्टसाधनत्वेऽपि दुरितोत्पत्तौ वेदस्या-  
प्रामाण्यापातादभिचारस्य मन्वादिभिरुपपातकगणे पठितत्वेन यज-  
मानस्य ब्रह्मवदनिष्टानुबन्धित्वध्रौव्यात् ।

ननु, 'अपवादं परित्यज्य उत्सर्गः प्रवर्त्तते' इतिन्यायात् "मा हिंसात् सर्वा भूतानो"ति सामान्यविधि "रग्नौषोमीयं पशुमालभेत" "वायव्यं श्वेतच्छागलमालभेत" वेति विशेषविधिना बाध्यते । यद्येवं कथं तर्हि वैधहिंसाया अनिष्टानुबन्धित्वम् ?

'मा हिंसादि'ति निषेधेन हिंसाया अनिष्टसाधनत्वमवगम्यते न तु यागानामनुष्कारित्वमपि, 'पशुमालभेत'ति विधिना च हिंसाया यागोपकारित्वमुच्यते न तु यागानामनिष्टसाधनत्वाभाव इति द्वयमेव श्रौतविधिप्रत्ययार्थः । अतः पशुमालम्बन इष्टसाधनत्वं सदपि अनिष्टानुबन्धित्वं तेन च बाध्यते, न च सर्वभूतहिंसनाभावे यदनिष्टानुबन्धित्वं तेन बलवदिष्टसाधनत्वं भवतीति विषयभेदप्रसङ्गात् तत्र नास्ति कश्चिदपि विरोधः । विरोधे हि बलीयसा दुर्बलं बाध्यते किन्तु भिन्नविषयत्वात् तद्विषययोः कोऽपि न विरोधः । अतो हिंसा हि यजमानस्य दोषमुत्पादयति, यागस्य चोपकरोतीति श्रुतिस्मृतिचोदिताया अपि वैधहिंसाया अनिष्टानुबन्धित्वं युक्तमुक्तम् । एतैरनृतादिहिंसान्तैर्द्वैषैर्विमुक्तो यो गुणः स दम इति सङ्गिरुच्यते । दम इत्युपलक्षणं तेन शमादेः संगृहीतत्वात् । शमदमादेर्ज्ञानोत्पादनं च प्रसिद्धम् । तथा हि सुसुक्ष्मव्यवहारप्रकरणे—“गुणाः शमादयो ज्ञानाद्दमादिभ्यस्तथाज्ञता । परस्परं विवर्द्धन्ते ते पद्मसरसी इव” ॥ इति ॥ २१—२३ ॥

पूर्वपीठिका । इन बारह गुणोंकी प्राप्ति दमके आयत्त हुए बिना दुर्लभ है इसी लिए आचार्यने उनके अठारह विघ्नोंका उल्लेख किया है ।

### मूलानुवाद ।

दम साधन करनेमें अठारह प्रकारके बाधारूप दोष आ सकते हैं । इनमें कोई भी दो आ पडनेसे दम साधनमें विघ्न होगा अठारह प्रकारके दोष निम्नलिखित हैं ।—१—अनृत अथवा असत्य २—पेशुन, ३—लुब्धा, ४—प्रातिकूल्य, ५—तम, ६—रति, ७—

सामाजिक द्वेष, ८—अभिमान, ९—विवाद, १०—प्राणिपीडन, ११—परिवाद १२—अतिवाद, १३—परिताप, १४—अक्षमा, १५—अधृति, १६—असिद्धि, १७—पापकृत्य, १८—हिंसा, ॥ विचक्षण साधुजन कहते हैं कि इन सब दोषोंसे मुक्त जो दम है वही असली दम है ॥ २१—२३ ॥

### कालिकाभास ।

गोविन्दभट्टके मतानुसार कुल्लूकभट्ट कहते हैं—“मनको दमन करनेको दम कहते हैं ।” किन्तु यह लौकिक अर्थ है, ।—“शान्तो दान्त उपरत तितिष्ठः समाहितो भूत्वा”—इत्यादि श्रुतियोंसे क्रम आरोपित होकर लौकिक व्यवहारमें शान्त शब्दसे बाह्येन्द्रिय संयम तथा दान्त-शब्दसे मन अथवा अन्तरिन्द्रिय संयम, ऐसा अर्थ माना जाता है । किन्तु इस श्रुतिसे प्रकृतपक्षमें कोई क्रम नहीं जाना जाता । अस्तु शम तथा दम शब्दोंका पार्थक्य निर्देश करने लिए शम शब्दसे अन्तरिन्द्रिय संयम तथा दम शब्दसे बहिरिन्द्रिय संयम ऐसा अर्थ मानना पड़ेगा । क्यों कि यही प्राचीन मत भी है । इसी लिये अपरोक्षानुभूति ग्रन्थमें शङ्कराचार्यने शम तथा दम शब्दोंका इस प्रकार स्वरूप निर्णय किया है ।—“सदैव वासना—त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः । निग्रहो बाह्य वृत्तीनां दमः इत्यभिधीयते”— ॥ वेदान्तसारमें सदानन्दने भी इसी मतका अनुसरण किया है । इस लिए हम लोग उक्त मतानुसार ही पड़ले दम शब्दका अर्थ करते हैं ।

दम अर्थात् बहिरिन्द्रिय संयम किये विना अन्य गुणोंपर पीछे व्याघात पहुँचता है । इस लिए निर्दोषभावसे दमानुशीलन उपदिष्ट हुआ है । अन्तर्दम अर्थात् मिथ्या कथन । गुणोंके चरित्रमें अज्ञात दोषका आविष्कार करना हो पेशुन है । महर्षि मनने उसको क्रोधज पापोंमें गणना की है । दृष्ट्या अर्थात् भोग लिप्सा । दृष्टाकी दृष्ट जानेपर चित्तका स्वाभाविक सत्वगुण तथा अनुमित सुख आवि-

भूत होता है। वेद कहते हैं—“निष्काम श्रुति जो आनन्द भोगते है, यद्यपि वह ( आनन्द ) ब्रह्मानन्दका एक सामान्य अंश है, तथा वह प्रजापतिके सम्पूर्ण आनन्दोंसे तनिक भी न्यून नहीं है।” शब्दार्थ चिन्तामणिमें एक वचन उद्धृत किया गया है, उसका भावार्थ इस प्रकार है—“दृष्टाकी नाश होनेपर जो सुख होता है, उसके सोलहवें भागसे भी सांसारिक काम सुख अथवा पारलौकिक दिव्य सुखकी अपेक्षा बहुत अधिक है।”—महाभारतके ययाति संवादमें इस प्रकार कहा गया है—“दृष्टाको जो मूर्ख नहीं त्याग सकता, वह दृष्टा जो जोर्ण शरीरमें रहकर जोर्ण नहीं होती,— बुद्धिमान उसी तृष्णाको परित्यागकर कितने ही सुखोंसे परिपूर्ण होकर आनन्द करते हैं ॥”—

‘प्रातिकूल्य’—अर्थात् धर्मादिमें विघ्न अथवा अन्तराय। तमः अर्थात् अविद्या अथवा अज्ञान। रति अर्थात् इष्टार्थके लिए संयोग क्रीड़ा। अरति ऐसा पाठ रहनेपर भी इस प्रसंगपर इष्टवियोग निमित्त मनकी व्याकुलताकी भावकी जन्माता है। उद्देगाचरण ही लोक द्वेष वा मामाजिह्व द्वेष है। अभिमान है अर्थात् अहंकार। विश्वके रूप रस आदि विषय समूह हमारे ही भोग्य हैं क्योंकि दर्शन आदि व्यापारमें मुझको जो सुखभोग अथवा दुःखभोग होता है, उसमें किसी दूसरेका कोई अधिकार नहीं रहता। अस्तु हमारी पृथक् सत्ता है ऐसे असाधारण अहंकारका ही नाम अभिमान है। इस अभिमान को का आश्रय लेकर बुद्धि कर्त्तव्या-कर्त्तव्यके लिए प्रयत्न अथ वा निर्धारण करता है। अभिमान प्रयुक्त अनात्मवस्तुमें अख्याति होती है इस लिए उसकी दमगुणके दोष पक्षमें निक्षिप्त किया है। क्योंकि जो तत्त्वज्ञानके विरोधी हैं, उनकी परमपुरुषार्थकी साधनता ही ही नहीं सकती। विवाद अर्थात् कलह वा भागडा। अपने सन्तोषके लिए दूसरे जीवोंके प्रति निष्ठुर व्यवहार करनेको ही प्राणिपोडन कहते हैं। किसीके पीछे उसके अज्ञात दोषोंके प्रचार करनेका नाम परिवाद है। प्रकारके

आचरण करनेवाला व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करनेसे मेरे गुणकी प्रशंसा होगी। स्वगुण प्रशंसाके लिए अनुरागके विना परिवादकी चेष्टा नहीं होती। इस लिए मनु महाराजने उसको कामज दोष बतलाया है। दूसरे की मर्यादाको उल्लङ्घन करके वाक्यप्रयोग करनेसे उसको अतिवाद कहेंगे। शास्त्रोंने अतिवादी होनेका निषेध किया है। अत्यन्त दुःखित होनेको परिताप कहते हैं। क्षमा अर्थात् क्षान्ति। बृहस्पति कहते हैं,—वाह्य अथवा आध्यात्मिक दुःखके उपस्थित होनेपर भी क्रोध आदिका उदय न हो तो ऐसी अवस्थाविशेषको क्षमा कहेंगे। शास्त्रोंने यह भी कहा है कि, “दण्ड पानेपर भी जो व्यक्ति आक्रुष्ट नहीं होता, अथ वा मन, वचन अथवा शरीरसे प्रतिघात करनेकी चेष्टा नहीं करता, उसी व्यक्तिकी तितिक्षाको सज्जन लोग क्षमा कहते हैं। इस तरहकी अवस्थाके विपर्यय होनेकी अक्षमा कहते हैं। धृति की व्याख्या पहली ही हो चुकी है। और उसके (धृतिके) विपरीतको अधृति कहते हैं।

जो सिद्धियाँ क्रूर विरुद्ध हो वही असिद्धि है। सिद्धिको समझने हो से असिद्धिको भी समझ सकते हैं। अस्तु सिद्धि ही का भेद शास्त्रानुसार वर्णन किया जाता है। सिद्धियाँ आठ प्रकार की हैं। उनमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, तथा आधिभौतिक दुःखोंके अत्यन्त निवृत्तिके लिए प्रमोद, मुदित तथा मोदमान नामक तीन योगज सिद्धि ही मुख्य हैं और उनके लाभ की सरलताके लिए जिन पांचको उपायस्वरूप ग्रहण करते हैं अथवा आश्रय लेते हैं वे गौण हैं। विहन्यमान दुःख तीन प्रकारके हैं, इस लिये योगशास्त्रोंमें सिद्धिके भी तीन भेद या क्रम बतलाये गये हैं। वे अनुभूतिसापेक्ष हैं। इन तीनोंको पानेके लिए जो पांच सिद्धियाँ उपायरूपसे ग्रहण की जाती हैं, उनमें वेद आदि शास्त्रोंके अध्ययनगत स्थूल विषयपरिचयके हों—“तार” नामक प्रथम सिद्धि कहते हैं। शब्दोंका अध्ययन तथा अध्यापन एक कार्यविशेष है, इस लिये तथा उसके ज्ञानके आरम्भक होनेके कारण कार्यमें कारणका उपचार होनेसे

द्वितीया शब्द-सिद्धि “सुतार” नामसे प्रसिद्ध है। शब्दजनित ज्ञानके आरम्भ होने पर प्रतिज्ञाके लिए उदाहरण, उपनय, तथा निगमादि न्यायके द्वारा अधीत विषयसमूह मन ही मन परोक्षा करके संशय निवारण करने ही को “तारतार” नामक तृतीय सिद्धि कहते हैं। संशयात्मक विषयोंके सिद्धान्तोंके मन ही मन स्थिर हो जाने पर भी दूसरोंसे समर्थन किये जानेके विना अपने सिद्धान्तमें आस्था नहीं होती, अस्तु सुहृत्-प्राप्ति-रूप चौथे सिद्धिको “रम्यक” कहते हैं। वस्तुतत्त्व विचार किए जाने पर उसको आयत्त करनेके लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। वैराग्यके विना चित्तशुद्धि नहीं होती, और दानमें कथञ्चित् वैराग्य तथा आनन्द दोनों ही होता है, अस्तु दानविषयक सिद्धिको “सदाप्रमुदित” कहते हैं।

यदि कोई कहे कि तपस्या आदिके द्वारा जिनसे अग्निमा-लघिमा आदि ऐश्वर्य पाये जाय वे ही शास्त्रप्रसिद्ध सिद्धियां हैं। अत एव पूर्वोक्त विषयसमूह सिद्धिरूपसे बड़े नहीं हो सकते, तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि अध्ययन, शास्त्रज्ञान, मनन, सुहृत्प्राप्ति तथा दानादिके विना तपस्या किये जानेपर प्रकृत मोक्षोपयोगिनो सिद्धिकी सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि तत्त्वनिश्चयके विना सिद्धिकी कभी प्रकृत सिद्धि अर्थात् मोक्षोपयोगिनो सिद्धि नहीं कह सकते। वह तो सिद्धिका केवल आभास मात्र होगा।

पापकृत्य अर्थात् निषिद्धाचरण। हिंसा शब्दसे जीवको पीड़ा देनेसे लेकर उसका करना प्राणनाश तक समझा जाता है। किन्तु यहां उसका प्राणनाशार्थ ही, यत्किनिष्यन्न है। क्योंकि पहले श्लोक ही में “प्राणिपोडन”—दमगुणके दोषपक्षमें निश्चित हो चुका है। हिंसा स्वयंकृत हो सकती है—अथवा दूसरेसे भी कराया जा सकता है। अथवा दूसरेसे किए जाते हुए काममें उत्साह देकर अनुमोदित भी किया जा सकता है। हमने स्वयं इत्या नहीं की, दूसरेने साक्षात् रूपसे किया है, इत्यादि ऐसे ऐसे मोक्षोंके पोछे मूर्ख लोग भ्रष्ट होते

है। इसी लिये शास्त्रोंने सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपसे हिंसाको विनिर्दिष्ट करके हुए इन सब बातोंको बतलाया है। हिंसाके पापमें कौन कौन लिप्त होता है, वह—‘भोक्तानुमन्ता’—इत्यादि श्लोकमें बताया जायगा।

लोभ, क्रोध तथा मोहवश हरिक प्रकारोंकी हिंसा त्रिविध हो सकती है। अस्थि मांस चर्म आदिके बेचनेसे लाभ होगा ऐसी बुद्धिसे जीव हत्या करनेका लोभ ही हिंसाका कारण होगा। अपकार आदिको नहीं सह सकनेपर जो हिंसाकी जाती है वह क्रोधज हिंसा है। देवताके उद्देश्यसे पशुओंकी बलि देनेसे शुक्रधर्म होता है—इस प्रकारका मोह भी हिंसाका कारण हो सकता है।

लोभ क्रोध तथा मोह, मृदु, मध्य तथा तीव्र भेदसे पुनः तीन तीन प्रकारके होते हैं। मृदु, मध्य तथा तीव्रतामें भी तीन तीन भेद करनेसे सब मिलाकर नौ (९) भेद होते हैं। यथा—मृदु मृदु—मध्यमृदु—तीव्रमृदु। मृदुमध्य, मध्यमध्य, तीव्रमध्य। मृदुतीव्र—मध्यतीव्र—तीव्रतीव्र। अस्तु स्वयं की गयी,—करवायी गयी, तथा अनुमोदन की गयी हिंसासे लेकर अन्त तक  $३+३+९=१५$  अर्थात् इक्यासो प्रकारकी हिंसा हुई। हिंसा चाहे किसी प्रकारकी क्यों न हो, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके लिये न्यूनाधिक कई पापोंका फल भोगना ही पड़ेगा।

इस विषयमें कोई ऐसा भी पूर्व पक्षमें कह सकते हैं कि जब भक्षयिता तथा भक्ष्य दोनों ही विधाताके रचे हैं तो फिर जीव जीवका आहार करे यह एक स्वाभाविक धर्म हुआ। कान्दोग्य-उपनिषद्के प्राण संवादमें भी सुना जाता है कि जीव मात्र ही एक दूसरेके परस्पर आहार हैं। स्मृतियां भी कहती हैं—“जीवके प्राणधारणके लिए प्रजापति ब्रह्माने स्थावर-जङ्गमात्मक पदार्थोंकी सृष्टि की।”—फल मूल बीज आदिमें भी जीवका संयोग है। अतः एव जीवोंका जीवन धारण जीवोंके ‘उपर’ ही निर्भर करता हुआ देखा जाता है। अस्तु हिंसामें पापकी कल्पना करना उचित



नहीं। और जब महत्तत्त्वनामक एक ही हिरण्यगर्भसे प्राणिसमूह विभक्त हुए हैं तो फिर जोव जीवका भोजन करके उसका ही एकत्व प्रतिपादन करता है। अतएव श्रुति-स्मृतियोंने साधारण वस्तुगतिका अर्थानुवाद करके उसका ही उदाहरण दिखलाया है- और व्यर्थ प्राणिवधके लिए कभी उत्साह नहीं दिलाया क्योंकि व्यर्थ ही प्राणियोंका वध करना कभी उत्साहित नहीं किया जा सकता।

यदि कोई पूर्वपक्ष ऐसा करे तो कहना पड़ेगा कि हिंसा को व्यर्थताका निरूपण करना सर्वथा कर्त्तव्य है। व्यर्थ प्राणिवध यदि कभी उत्साहित नहीं किया जा सकता तो अपरिहार्य जीव नाशकी छोड़कर किसी दूसरी तरहको हिंसा न्यायविरुद्ध तथा धर्मविरुद्ध होगी इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। इसी लिए योगशास्त्रोंने अहिंसाका महाफल दिखलाकर पहले ही यम आदिका ग्रहण किया है। योगी भी अहिंसाके परिमाज्जेनके लिए यमादिको ग्रहण करते है। योगशास्त्रके व्यासभाष्यमें कहा गया है कि—“ब्राह्मण जितना ही अधिक व्रत आदिका अनुष्ठान करते हैं उतना अधिक प्रमादकृत हिंसाचरणसे निवृत्त होकर अहिंसा धर्मकी निर्मलता साधन करते हैं”—महाभारतके मोक्षधर्ममें भी बतलाया गया है कि—“जिस प्रकार हाथीके पांव (पदचिह्न) तले सब जन्तुओंका पदचिह्न अन्तर्भूत हो जाता है, उसी प्रकारसे अहिंसा में भी सब ही धर्म आहित (सम्मिलित) रहता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जिस तरह हाथीका पांव सर्व जन्तुओंके पांवसे बड़ा होता है, अतएव हाथीके पद चिह्नके अन्दर सभी जानवरोंके पदचिह्न समा जाते है, अर्थात् बारह नहीं निकलते उसी तरह अहिंसा भी सब धर्मोंसे अष्ट धर्म है इस लिए इसमें सब धर्म अन्तर्भूत ही जाते हैं। लोभवश अथवा क्रोधवश हिंसा करना तो दूर रहे योगी-लोग धर्मवश यज्ञाङ्ग हिंसाकी भी करना नहीं चाहते। अस्तु फल-मूल बीज आदिके रूपकी सभी वस्तुओंमें नितान्त अल्प जैव विकाश

है, सिर्फ उन्हींके द्वारा अपने शरीरकी पङ्क्तिस्थितिको सम्पादन करके जिनमें विशेष जैव विकास है उनके प्रति कभी हिंसाका आचरण नहीं करते। इसी लिए योगशास्त्रने तपस्या, स्वाध्याय, तथा ध्यानादिके द्वारा आत्मदर्शनका उपदेश दिया है। योगी लोग कहते हैं, यद्यपि यज्ञाङ्गभूत पशु हिंसा देवताओंके उद्देशसे विहित है, तथापि जिनकी प्रकृति सात्विक हो वे इस प्रकारके कार्योंसे निवृत्त रहेंगे। ब्रह्मन्नुने भी कहा है—“तथा हिंसा कोई कर्त्तव्य नहीं वैध हिंसा राजसिकधर्म है, किन्तु ब्रह्मवित् किसी तरहको हिंसा न करेंगे क्योंकि वे सत्वगुणमें प्रतिष्ठित हैं।”—और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मनुष्यके समान धार्मिक जीव संसारमें और कोई नहीं है तो फिर उस मनुष्यके निकट भी यदि एक दुर्बल असहाय पशु दयाका पात्र न हो तो फिर वह दयाको भिन्ना और किससे करे ? और ब्रह्मवित् सर्वात्मक ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होकर किसके लिए तथा किसके प्रति हिंसाका आचरण करेंगे ? जो मनुष्य रजोवहुल प्रकृतिके होते हैं उनकी शास्त्रीय हिंसामें थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होती है। श्रुतियां भी कहती हैं—‘माधारण हिंसावृत्तिको निवारण करके सत्वगुणमें आजानेपर कभी न कभी मनुष्य अवश्य समुन्नत हो सकता है। इस लिए यज्ञोप हिंसा अनुज्ञात हुई है। जिन सब रजोगुणान्वित पुरुषोंमें सत्वगुणका कुछ कुछ प्राधान्य है, और इस प्रकारके पुरुष जब पशुवलिमें विशेष फल मानें तो वे देवोद्देशसे पशुवध न करके कूष्माण्ड अथवा बकरेकी पशुप्रकृति बनाकर वलि करते हैं। शिष्ट लोग कहते हैं कि यज्ञसे चित्तकी शुद्धि होती है और उसके बाद ब्रह्मको जाननेकी इच्छा होती है। इस प्रकारकी ब्रह्म जिज्ञासा होनेपर पुरुष पशु-वधादिके समान यज्ञकर्मसे विरक्त होकर निर्मल योगके द्वारा अपनी अन्तरात्माका साक्षात्कार करते हैं। वेदोंमें भी कहा गया है कि यज्ञ, दान तथा तपस्या द्वारा ब्रह्म विविदिषा प्रवर्तित होती है ॥

जो लोग साधारणतः तमोबहुल होते हैं वे आत्मसुखके लिए देवोद्देशके विना (अलावा हो) पशुवधमें प्रवृत्त होते हैं ॥ वैधहिंसाके विना दूसरी हिंसाके प्रतिषेधके कारण उनको जवर्दस्ती हिंसासे उनका अनिष्ट होना है ।

योगियोंके सिद्धान्तके विषयमें मीमांसक लोग कहते हैं कि—“अग्नि तथा चन्द्रमाके उद्देशसे पशु आलम्भन अर्थात् पशुहनन करना”—“वायुके उद्देशसे श्वेत बकरेको हत्या करना”—“उसी कारणसे यज्ञमें पशुवध वध नहीं कहा जा सकता”—इत्यादि श्रुतिसम्वितियोंके द्वारा जो वैध हिंसा अनुमोदित हुई है उसका अनिष्ट फल किस प्रकार सम्भवपर होगा ? और विधियोंसे जो हिंसा परामृष्ट हुई है, तथा जिस हिंसासे पापफल अथवा निन्दावादका उल्लेख नहीं किया गया है, वह कभी किसी रूपमें पापजनक नहीं हो सकती । स्मृतियाँ जब ऐसा भी कहती हैं कि आततायोको मारनेमें दोष नहीं होता है अस्तु उसको देखते ही मारना, तो फिर वैध हिंसा करनेसे क्या कोई पाप हो सकता है ?

इसके उत्तरमें योगी लोग कहते हैं कि यह सिद्धान्त समीचीन नहीं है । “किसी जीवकी हिंसा न करना”—इस प्रकारका श्रुति निर्देश होनेपर हिंसाका अनिष्ट-साधन, ज्ञापित होता है । अस्तु अनन्त पुण्यजनक यज्ञोंमें पशु हिंसासे कितने ही अनिष्टफल होंगे । तो फिर अनिष्टफलमें विशेषता यहो है कि धानके साथ घासके बीजकी तरह वह ( पाप वा अनिष्ट ) पुण्यके साथ मिश्रित रहता है ।

इसी लिए भगवान् पञ्चशिखाचार्यने एक श्रुत वाक्य उद्धृत किया है । वाक्य इस प्रकार है—“यज्ञमें जो पाप होता है वह अल्प, क्षमाहर्ह, प्रायश्चित्तादिके द्वारा परिहृत होने लायक, तथा वह बहुतसे पुण्यके साथ मिश्रित रहकर भोजननान्तरीयक दुःखके समान यजमानको कातर नहीं कर सकता ।” और “वधोऽवध” इत्यादि जो स्मृतियोंमें दिखलाई गई हैं उनसे भी वधका आभास ही समझना होगा ।

“विधियोंके द्वारा जो हिंसा परामृष्ट हुई है”—“स्मृतियोंने आततायीको वध करनेका आदेश दिया है”—इत्यादि जो कुछ कहे गये हैं उनके विषयमें यही कहना है कि—यज्ञके द्वारा बहुत पुण्य होता है, इस लिए हिंसाजनित सामान्य पापका उल्लेख नहीं किया गया, और आततायी-वध-विषय राजधर्मगत रहनेके कारण अध्यात्म शास्त्रोंमें उपेक्षणीय है । अतः आततायीके वध-करनेमें भी पाप होता है यह भगवत् गीतामें अर्जुनकी उक्तिके ही पठनेसे ज्ञात हो जाता है । अस्तु आततायीका वध करने पर कोई राजदण्ड नहीं होने पर भी उसमें पाप होता है और पापका फल होता है इसमें कोई सन्देह नहीं । और श्वेनयज्ञमें जीवहत्या-विषयक श्रुतिके द्वारा भी हिंसा समर्थित नहीं होती क्योंकि उससे जिस तरह शत्रुवधरूप द्रष्ट साधित होता है उसी तरह हिंसाजनित पाप भी अवश्य ही होता है । स्मृतिशास्त्रोंमें उसकी उपपातक नामसे गणना की गई है ।

“किसी भूतकी ( जीवकी ) हिंसा न करना” “अग्नि तथा चन्द्रमाके उद्देशसे पशुहत्या करना” इत्यादि विशेष श्रुतियोंके द्वारा बाधित हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि पशु-वलिके द्वारा यज्ञपूर्ण होगा, और हिंसा करने हीसे पाप होगा इत्यादि ऐसे विषयभेदप्रयुक्त दोनों ही श्रुतियोंमें कोई विरोध नहीं होता । इससे यह जान पड़ता है कि यज्ञमें पुण्य होगा किन्तु हिंसामें कुछ पाप भी होगा । यह पापकी अपेक्षा पुण्य बहुत ही अधिक होगा ।

स्मार्त रघुनन्दन भट्टाचार्यने तिथितत्त्वमें वैध हिंसाका विचार किया है तत्त्वकौमुदीमें वाचस्पति मिश्रने अहिंसाका ही समर्थन किया है । रघुनन्दन भट्टने वाचस्पतिकी युक्तिका प्रणिधान करके वधहिंसाका समर्थन किया । पर फिर भी वाचस्पतिका मत खण्डित नहीं हुआ । “मा हिंसात्” तथा—“अग्निषोमौयं पशु-मासभेत्” इत्यादि विरुद्ध श्रुतियोंका सामञ्जस्य करनेके लिए पहले-

को उत्सर्गविधि तथा शेषवालेको विशेषविधि कह कर मीमांसा की गयी है, तथा वैध हिंसाका पापराहित्य दिखलाया गया है। उसके अनुसार ही रघुनन्दनका सिद्धान्त भी युक्तियुक्त होता है। यज्ञादि कर्मोंसे मुक्ति नहीं होती वह केवल भोगप्रधान है, इसी लिये सांख्ययोगने प्रतिपाद्य विषयमें भिन्नत्व दिखला कर विरुद्ध श्रुतियोंका सामञ्जस्य रखते हुए, यज्ञ तथा यज्ञाङ्गभूत हिंसा दोनों ही का परित्याग किया है। इस प्रकारके न्यायानुसार वाचस्पतिका सिद्धान्त भी युक्तिनिष्पन्न होता है। शङ्कराचार्य कहते हैं कि—“जिस देशमें, जिस समय, जिस कारणसे, जो कुछ धर्म कह कर अनुष्ठित होता है वही धर्म देशान्तर, कालान्तर, अथवा निमित्तान्तरसे अधर्म कहाकर परित्यक्त होता है।” आचार्यका कथन जितना ही सारगर्भ है उतना ही औदार्यमय भी है। भागवतमें लिखा है—“भक्षः सुराया विहितो न पानं तथा पशोरा-लभनं न हिंसा।” गौड़के तान्त्रिक लोग इसका इस तरह अर्थ कहते हैं। “शास्त्रीय सुरापान अथवा सोमपान सामान्य पान कह कर गण्य नहीं हो सकता, तथा वेद आदि शास्त्रविहित पशुघात हिंसापादवाच्य भी नहीं हो सकता।” वृन्दावनके वैष्णवगण इसका अर्थ इस प्रकार कहते हैं—“शास्त्रोंमें जहां जहां सुरापानकी विधि देखी जाती है, वहां वहां गलाधःकरण ( निगलनेके ) के बदले आघ्राणमात्र ही लेना ऐसा समझना चाहिए, तथा शास्त्रोंमें जहां जहां आलम्भन आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है, वहां वहां हत्याके ( बदले ) स्थानमें त्यागमात्र ही लेना उचित है। अस्तु गौड़-देशका प्रचलित धर्म वृन्दावनमें पापजनक समझा जाता है, किन्तु इतना ही होनेसे कोई किसोसे खण्डित नहीं होता है ? यहां भी हम लोग यही कहेंगे, कि भोगमूलक प्रवृत्ति धर्मके लिये मीमांसा शास्त्रोंमें यज्ञ आदि कर्म तथा तत्कर्मोद्भूत बलिदान भी विहित ही माना गया है। और मोक्षमूलक निवृत्तिधर्मके लिए सांख्य-योगादि दर्शनोंमें वह परित्याग किया गया है। अस्तु एकके परि-

त्याग अथवा ग्रहण वा समर्थन करनेसे दूसरा खण्डित नहीं हो सकता ।

उत्तरमीमांसाके “अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्” अर्थात् “शास्त्रानुसार हिंसासाध्य यज्ञोंमें पाप नहीं होता” यह सूत्र तथा उसका शाङ्करभाष्य पूर्वमीमांसाका समर्थन कहता है । क्योंकि पूर्वमीमांसा अहिंसाविषयक श्रुतिको उत्सर्गविधि अर्थात् साधारण नियम वतलाते हुए वैध हिंसामें पाप नहीं ऐसा कहा है । तदनुसार रघुनन्दनका सिद्धान्त निर्दोष है इसमें फिर कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्तु यागादि कर्म भोगप्रद होते हैं, और भोगका अन्त होनेसे कर्मानुशयी जीव संसारमें पुनः प्रत्यावर्त्तन करता है इसमें भी कोई सन्देह नहीं । अस्तु योगोगणने यागादि कर्मोंसे विरक्त होकर पूर्वोक्त दो प्रकारको श्रुतियोंका विषयभेद निरूपण किया है, इस लिए उसमें कोई दोष नहीं होता । क्योंकि कर्मसे जिनको वैराग्य है, उनको कर्माङ्गभूत हिंसामें किसी तरह अनुराग ही ही नहीं सकता । इस लिये वाचस्पति मिश्रका सिद्धान्त तथा रघुनन्दनका सिद्धान्त दोनों ही निर्दोष होते हैं ॥२१—२३॥

**मदोऽष्टादशदोषः स्यात् त्यागो भवति षड्विधः ।**

**विपर्ययाः स्मृता एते मददोषा उदाहृताः ॥ २४ ॥**

**अन्वयः ।**

अष्टादशदोषः मदः स्यात् । षड्विधः त्यागः भवति । त्यागानां ये ] विपर्ययाः स्मृताः [ ते ] एते मददोषाः उदाहृताः ॥ २४ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

इदानीं मददोषानाह—मद इति । एतेऽनृतादिहिंसान्ता ये दमदोषत्वेन स्थिताः स्मृताः, त एते विपर्ययाः स्मृताः सत्यादिरूपत्वेन स्मृताः मददोषा मदनाशकरा उदाहृताः । त एते सत्यापैशुन्यादृष्ट्याप्रातिकूल्यातमोऽरतिलोकाद्दोषानभिमानाविवादाप्राणि---

हिंसाऽपरिवादानतिवादापरितापक्षमाधृतिसिद्धिपापकृत्याहिंसा इत्येते  
मदनाशकरा उदाहृताः ॥ २४ ॥

### कालिका ।

दमस्य विरोधो दमाभाव इह मदशब्देनोक्तः । अतो ये मद-  
दोषास्ते दमस्य गुणा इत्याह—मद इति । अयं भावः—अनृतादि-  
हिंसान्ता ये मददोषत्वेन स्मृताः प्रोक्ता स्तेषां विपर्यया मददोषा  
मदनाशकरास्तथा वक्ष्यमाणस्य षड्विधत्यागस्य च विपर्ययाः षट् ये  
खलु पुत्रैषणा धनैषणा इष्टादिदैवकार्यकारणं पूर्त्तादिपितृकार्य-  
करणं विषयैषणा सुखैषणा चेत्येते मददोषा उदाहृता इति । ततः  
साकल्येन चतुर्विंशतिर्मददोषा एते भवन्ति ।

ऋतमवितथं वचः । अपैशुन्यं गुणिनां दोषे उपेक्षा । अलक्षणा  
भोगे स्पृहाशून्यता । अप्रानिञ्जन्मप्रतिकूलता धर्मादौ । अतमो  
विद्या नित्यानित्यवस्तुविवेकपूर्विका । रतिः सत्क्रियाभिन्नाप-  
लोकाद्दोषो लोकान् प्रति सदाचारः । अभिमान अनात्मदर्शनम् ।  
अविवादः सौहार्दम् । अप्राणिपीडनं प्राणिनामनभिद्रोहः । अपरि-  
वादः परदोष उपेक्षा । अनतिवादः समर्थ्यादं वचः । अपरितापी-  
ऽनतिदुःखित्वसमीक्षायागो वा । क्षमा, धृतिः, सिद्धिश्च प्रागेव  
व्याख्याता । अपापकृत्यं प्रतिनिदिताय्यर्णामक्ररणम् । अहिंसा काय-  
वाङ्मनोभिः सर्वदा भूतानामनभिद्रोहः । इति ॥ २४ ॥

### मूलानुवादः ।

दम गुणके विरोधी जो अठारह दोष गिनाये गये हैं उनको मद  
कहते हैं । अस्तु दम मदका विपरीत हुआ और अच्छरोंमें भी ठीक  
उल्टा ही है । शास्त्रोक्त जो छः त्यागके छः विपर्यय हैं, उनको भी  
मद ही कहते हैं ॥ २४ ॥

कालिकाभास । पर श्लोके द्रष्टव्य ।

अथांस्तु षड्विधस्त्यागस्तृतीयो दुष्करो भवेत् ।

तेन दुःखं तरन्तेऽपि भिन्नं तस्मिन् जितं कृते ॥ २५ ॥

## अन्वयः ।

षड्विधः त्यागः श्रेयान् तृतीयः तु दुष्करो भवेत् । तेन (तृतीयेन त्यागेन) भिन्नम् (आध्यात्मिकादिभेदभिन्नं) दुःखं तरन्ति एव । तस्मिन् (तृतीये त्यागे) कृते [ सति, सर्वं ] जितं [ भवति ] ॥ २५ ॥

## शाङ्करभाष्यम् ।

‘त्यागो भवति षड्विधः’ इत्युक्तं तत्राह—श्रेयानिति । षड्विधेषु त्यागेषु तृतीयत्यागो दुष्करः दुःखसम्पाद्यः । तृतीयेन तेन त्यागेन दुःखम् आध्यात्मिकादिभेदभिन्नं तरत्येव, तस्मिन् त्यागे कृते सर्वं जितं भवत्येव ॥ २५ ॥

## कालिका ।

आत्मतत्त्वविदामिष्टत्वात् त्यागं लक्षयति श्रेयांस्त्विति । षड्विध एव त्यागः श्रेयान् प्रशस्ततरः । तृतीयो वक्ष्यमाणस्तु त्यागः षड्विधेषु दुष्करो दुःसम्पाद्यः । तृतीयेन त्यागेन दुःखमाध्यात्मिकादिभेदभिन्नं तरन्त्येव लोका इति शेषः । दुःखमिति । आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदेविकञ्चेति दुःखत्रयम् । अध्यात्मशब्देन कर्म्मन्द्रियपञ्चकं प्राणादिवायुपञ्चकं मनश्चाद्यन्तःकरणचतुष्टयञ्च प्रोच्यते । अत आध्यात्मिकं द्विविधं शरीरं मानसञ्चेति । शरीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तं ज्वरातीसारविमुच्यादिकं, मानसं कामक्रोधलोभमोहशोकादिनिबन्धनम् । आन्तरोपायसाध्यत्वात् सर्वमाध्यात्मिकं दुःखम् । बाह्योपायसाध्यं च दुःखं द्वेधा—आधिभौतिकमाधिदेविकं चेति । अधिभूतशब्देनेन्द्रियगोचरमुच्यते । अतएव पशुपक्षिमनुष्यादिनिमित्तं दुःखमाधिभौतिकम् । अधिदैवशब्देन—“दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विबह्वीन्द्रोपेन्द्रमितकाः । चन्द्रो विष्णुश्चतुर्वक्त्रः शम्भुश्च करणाधिपाः ॥” इति निर्दिष्टा इन्द्रियाधिदेवता उच्यन्ते । अतस्तत्सम्बन्धि दुःखं शोतोष्णवातवर्षाग्रहादिनिमित्तमाधिदैविकम् । कामत्यागेन तेषां दुःखानां संभेदो भवति । श्रुतिश्च—“यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र



ब्रह्म समश्नुत” इति । तस्मिन् त्यागे कृते सर्व्वं जितं भवति ।  
ससंस्कारकामत्यागिन सर्व्वदुःखनिवृत्तिरूपो मोक्षः सिद्ध्यति इत्यभि-  
प्रायः ॥ २५ ॥

### मूलानुवाद ।

दो दो करके तीन प्रकारके त्याग हैं । उनमें तृतीय त्यागहय  
अत्यन्त कठिन है । किन्तु उसीके द्वारा दुःखकी आभ्यन्तरिक  
निवृत्ति होती है ॥ २५ ॥

### कालिकाभास ।

मिथ्या आदिसे लेकर हिंसा पर्यन्त जितने दमदोष गिनाये  
गये हैं वे सब मद है , अस्तु दम दोषके विपर्यय सब मद नाशक  
हैं । अतएव शब्दतः तथा अर्थतः दमके विपरीत मद ही होता  
है । जिस प्रकार हिंसा एक मद दोष है, क्योंकि हिंसा जिस  
तरह दम दोषका नाश करती है अहिंसा भी उसी तरह मद  
दोषोंका नाश करती है । और वक्ष्यमाण कः त्यागोंके जिस  
समय कः विपर्यय होते हैं, उस समय वे भी मद नामसे ही पुकारे  
जाते हैं । षड्विध त्यागोंके विपर्यय इस प्रकारके होंगे:—  
१ । पुत्रको एषणा अर्थात् अभिलाषा अथवा अन्वेषण करना ।  
बृहदारण्यकमें बतलाया गया है कि ब्रह्मलाभ करनेके लिए पुत्रै-  
षणाका त्याग करना होगा । संसारमें ( सांसारिक ) जितने प्रकारके  
सुख हैं, वे भाविदुःखके बीज हैं , इसी लिये श्रुतियोंने सुखके  
अन्वेषणका निषेध किया है । इस-लिए योगी लोग परवेराग्यके  
सहारे सुख तथा दुःख दोनों ही को त्यागकर मोक्ष पथके पथिक  
होते हैं । २ । धनको एषणा अर्थात् धनमें निरतिशय आसक्ति ।  
बृहदारण्यकके चतुर्थ ब्राह्मणमें धनके लिए एषणा वा अतिशय  
आसक्तिको त्याग करनेका उपदेश दिया गया है । जो धनकी  
क्षति नहीं सह सकते उनको क्षपण कहते हैं । क्षपण व्यक्ति  
धनरक्षाके लिए तथा क्षुद्र सुखलाभकी आशामें दामजनित महान

सुखसे वञ्चित रह जाते हैं, इस लिए शास्त्रोंने अतिशय तथा अनुचित धनरक्षाका वर्जन किया है । ३ । इष्ट अर्थात् यज्ञ आदि कार्य नहीं करना । बृहद् आरण्यकके चतुर्थ ब्राह्मणमें कहा गया है कि—“यज्ञके द्वारा ब्राह्मणोंकी चित्तशुद्धि होती है । और चित्त शुद्ध होने पर वे मुनि होते हैं ।” ४ । पूर्त आदि दान-कार्य न करना । यह भी बृहदारण्यकमें कहा गया है कि दानके द्वारा ब्राह्मणोंकी चित्तशुद्धि होती है । इत्यादि । ५—६— कामत्याग अर्थात् रूप, रस, शब्द, गन्ध, आदि स्थूल विषयोंमें अनुराग तथा इस अनुरागका सूक्ष्म संस्कार इन दोनोंका अभ्यास तथा वैराग्यके द्वारा नहीं त्याग करना । पञ्चम तथा षष्ठ विपर्यय है । शेषके इन दोनों विपर्ययोंकी अभ्यास तथा वैराग्य योगके अवलम्बन पूर्वक त्याग न कर सकनेपर फिर त्रिविध दुःख नाशकी सम्भावना नहीं हो सकती ।

त्रिविध दुःख अर्थात् आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक । आध्यात्मशब्दसे पञ्च कर्मान्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, प्राण आदि पञ्च वायु, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहङ्कार आदि अन्तःकरण चतुष्टय समझा जाता है ; अत एव आध्यात्मिक दुःख शारीर तथा मानस भेदसे दो प्रकारके हो सकते हैं । वात पित्तादि वैषम्यके कारण जो दुःख होता है वह शारीरिक दुःख है, तथा काम क्रोध आदिके कारण जो दुःख होता है वह मानसिक दुःख है । आन्तरोपाय साध्य होनेके कारण इनकी आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । जो इन्द्रियगोचर हो वह अधिभूत है । अतएव पशुपक्षि मनुष्यादिजनित दुःखको आधिभौतिक दुःख कहेंगे । अधि दैव शब्दसे शास्त्रोंमें दिगादिन्द्रिय देवतासमूह निर्दिष्ट होता है । अतएव तत्सम्बन्धि शोतोष्ण, वातादि, निमित्त दुःखको आधिदैविक दुःख कहेंगे । पर वैराग्यके द्वारा कामविषय तथा उसका संस्कार त्याग कर सकनेसे इन सब दुःखोंका आत्यन्तिक नाश होता है । अर्थात् समस्त माया प्रपञ्चकी क्षीतकर योगो ब्रह्मलाभ करता है ॥ २४-२५ ॥

अर्हते याचमानाय पुत्रान् वित्तं ददाति यः ।

इष्टापूर्त्तं द्वितीयं स्थानित्वं वैराग्ययोगतः ॥ २६ ॥

कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्मृतः ।

अप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणो महान् ॥ २७ ॥

अन्वयः ।

राजेन्द्र । अर्हते याचमानाय यः पुत्रान् वित्तं [ वा ] ददाति [ तस्य यद्दानं तत् एकम् ] । य इष्टापूर्त्तम् ( इष्टं पूर्त्तं च ) [ करोति तस्य दानं ] द्वितीयं स्यात् । नित्यं ( सदा ) वैराग्ययोगतः काम-  
त्यागः ( प्राक् यतमानादिवैराग्ययोगेन कामविषयत्यागः ततः काम-  
संस्कारत्यागः ) [ यः ] स तृतीय इति स्मृतः । एतैः अप्रमादी भवेत् ।  
सः ( अप्रमादः ) च महान् अष्टगुणः [ स्यात् ] ॥ २६ । २७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

त्यागषट्कं दर्शयति—अर्हते इति । अर्हते दानयोग्याय याच-  
मानाय पुत्रान् वित्तं ददातीति यत् तदेव त्यागद्वयं षष्ठां मध्ये  
प्रथमम् । इष्टापूर्त्तं द्वितीयं स्यात् । इष्टं श्रौते कर्मणि यद्दानम् ।  
पूर्त्तं स्मार्त्तं कर्मणि । इष्टं देवेभ्यो दत्तम्, पूर्त्तं पितृभ्य इति केचित् ।  
नित्यं वैराग्ययोगतः विशुद्धसत्त्वस्थानित्यत्वादिदोषदर्शिनो विरक्ततया  
धनादिपरित्यागः कामत्यागश्च राजेन्द्र, स तृतीय इति स्मृतः ।

किमेभिर्भवतीत्याह—अप्रमादोति । य एतैः षड्भिस्त्रागैः सम-  
न्वितः सोऽप्रमादी भवेत् । सः अप्रमादोऽष्टगुणः अष्टभिर्गुणैः सम-  
न्वितो भवति ॥ २६ । २७ ॥

कालिका ।

त्यागषट्कं दर्शयति—अर्हते इति । अर्हते दानयोग्याय याच-  
मानाय पुत्रान् यो ददाति यथा दाताकर्णं स्तस्य त्याग एकः । एवं  
यो वित्तं ददाति यथा परशुरामो यत्ने दमुक्तं—“त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रित-  
मङ्गोऽर्धस्य दानावधिरिति तस्य त्यागोऽपरः । एतदेव त्यागद्वयं

षष्ठां मध्ये प्रथमम् । एवंविधे त्यागे ह्यत्याह एव स्थायी भावः ।  
 कर्णो वा परशुरामो वा सर्वस्वत्यागादिभिरनुभावेरनुभावितां हर्ष-  
 धृत्यादिभिः सञ्चारिभिः पुष्टिं नीतां दानवीरतां भजते । इष्टापूर्तं  
 ममाङ्गद्वन्द्वं पूर्वेपददीर्घश्च । अत्रैतं कर्मणि दानमिष्टं स्मार्त्तं तु  
 पूर्तम् । उक्तं च—“वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च । अन्न-  
 प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते । एकाग्निकर्महवनं त्रेतायां यच्च  
 ह्यते । अन्तर्वेद्याच्च यद्दानमिष्टं तदभिधीयते ॥” इति । एतदेव  
 त्यागद्वयं द्वितीयम् । तत्र युधिष्ठिरो धर्मवीरो दानवीरतामिमां  
 भजते । यत्रेदमुक्तं—“राज्यं च वसु देहश्च भार्या भ्रातृसुताश्च ये ।  
 यच्च लोके ममायत्तं तद्वर्माय मदोद्यतम्” ॥ इति । नित्यं सदा  
 वैराग्ययोगतः कामत्यागो यतमानादिवैराग्ययोगेन विषयत्याग  
 स्ततः परवैराग्ययोगेन तत्संस्कारत्यागश्चेति द्वयं तृतीयम् ।  
 षष्ठां यत् द्विक्रयं तत्र तृतीयद्विकत्यागो दुष्करः । परवैरा-  
 ग्येन तत्त्वज्ञाननिष्पत्तेः । तथा हि वेदान्ताभिहितो योगः—  
 “त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलीकनात् । त्यागो हि महतां  
 पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः” ॥ इति । एतैः षड्भिः स्तरागैः  
 मनुष्योऽप्रमादी भवेत् । अप्रमादश्च तथा महान् अष्टभिर्गुणैर्युक्तो  
 भवति ॥ २६ । २७ ॥

### मूलानुवादः ।

तीनों त्यागद्वय प्रकाशित किये जाते हैं । यह सब मिलकर  
 छः होते हैं । यथाः—१—जो पात्र विशेषको पुत्र तथा धन दानकर  
 सकते हैं—उसका ( शक्तिका ) त्याग सबसे प्रथम त्याग है । २—  
 जो इष्टकार्य तथा पूर्तकार्य करते हैं उसका त्याग । ३—जो सदा  
 वैराग्यके सहारे काम तथा उसके संस्कारका त्यागकर सकते हैं—  
 उस त्यागको ही पूर्वोक्त तृतीय त्याग कहते हैं । इन त्यागोंका  
 अनुशीलन करनेसे मनुष्य प्रमादरहित होकर निम्न लिखित आठ  
 शुभ गुणोंसे सुशोभित होता है ॥ २६ । २७ ॥

## कालिकाभास ।

प्रथम त्याग युगलमें पुत्रेष्टे तथा वित्तैष्टेके वर्जनका उपदेश दिया गया है । यह पुत्रशब्द उपलक्षक है, क्योंकि लोकबलकी वासना न रखे यही इसका असली अभिप्राय है । वित्तशब्दसे सब तरहकी धन सम्पत्ति समझी जाती है । दाताकर्ण तथा परशुरामजी ऐसे त्यागके उदाहरण हैं । क्योंकि दाता कर्णने पुत्र त्याग किया था, और परशुरामजीने राज्य आदिके भोगका त्याग किया था । अयोध्यापति रामचन्द्र तथा धर्मराज युधिष्ठिरमें उक्त दोनों प्रकारके त्याग वर्तमान हैं । क्योंकि धर्मके लिए उन्होंने स्त्री पुत्र राज्य आदि सर्वस्व को का परित्याग किया था । वैराग्यशब्दसे यतमानादि तृतीय तथा वशीकारादि दोनों ही तरहके पर, अपर वैराग्य समझने चाहिए । क्योंकि कामशब्दसे रूप आदि स्थूल विषय, काम तथा कामका संस्कार ऐसा अर्थ नहीं करनेसे उपरोक्त कहेकी पूर्ति दुर्घट होगी । काम अर्थात् योगशास्त्रोक्त पारिभाषिक राग । इसका लौकिक अर्थ अनुराग है । यत मान आदि वैराग्यमें रूप रस आदि स्थूलविषयका काम परित्यक्त होनेपर भी वशीकार वैराग्यके बिना कामके हियत्व अथवा उपादेयत्वमें बुद्धिशून्यता नहीं होती, इस लिए मूल में वैराग्यशब्द दोनों प्रकारके अपर-वैराग्यको लक्ष्य करता है । काम तथा काम संस्कारका नाश अत्यन्त कष्ट साध्य है । इस लिये पूर्वश्लोकमें आचार्यने उसके त्यागको अत्यन्त दुष्कर बतलाया है ।

पुत्र आदि लोक वासना, धन आदि सम्पत्ति वासना, याग यज्ञ व्रत आदिमें अश्रद्धा, दान अथवा आज्ञादि कार्योंमें अनिच्छा, भोगमें अनुराग तथा उसका संस्कार इन्हीं कहेका त्याग करसकनेसे मनुष्य वक्ष्यमाण आठ शुभ गुणोंमें सुशोभित होता है ॥ २७ ॥

सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वैराग्यमेव च ।

अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च तथाऽसंग्रहमेव च ॥ २८ ॥

अन्वयः ।

सुगमैव पटयोजना ॥ २८ ॥

शाङ्करभाषणम् ।

के ते १ तान् दर्शयति—सत्यमिति । सत्यं यथार्थभाषणं ( १ ) ।  
ध्यानं चेतसः कस्मिंश्चित् शुभाश्रये मण्डलपुरुषादौ तैलधारावत्  
संतताविच्छेदिनी प्रवृत्तिः ( २ ) समाधानं प्रणवेन विश्वाद्युपसंहारं  
कृत्वा स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाऽवस्थानम् ( ३ ) ।  
चोद्यं कोऽहं कस्य कुत इत्यादि वा ( ४ ) । वैराग्यं दृष्टानुश्रविक-  
विषयवितृष्णाता ( ५ ) । अस्तेयम् अचौर्यम् आत्मनो द्रव्यस्य वा  
( ६ ) । आत्मचौर्यमुक्तम्—

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपादयेत् ।

किं तेन न कृत्यापं चैतन्मन्त्रः ॥ इति ।

ब्रह्मचर्यम् अष्टाङ्गमैथुनत्यागः ( ७ ) । तथा चोक्तम्—

दर्शनं स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽधवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनोषिणः ।

विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥ इति ।

असंग्रहः अपरिग्रहः पुत्रदारगृहादीनाम् ( ८ ) । एतत्परि-  
पालयेत् ॥ २८ ॥

कालिका ।

अष्टौ गुणान् दर्शयति—सत्यमिति । सत्यं प्रागैव व्याख्यातम् ।  
ध्यानं तैलादिधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा ध्रुवा स्मृतिः ।  
'स्मृत्युपलब्धे सर्वग्रन्थोनां विप्रमोक्ष' इति ततः समाधानं प्रवर्तते ।  
शास्त्रं च विवेकादिभ्य एव ध्रुवानुस्मृते निष्पत्तिमाह—तल्लब्धिविवेक-  
विमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवमादानुद्धर्षेभ्य इति । शास्त्रं विवेका-  
दीनां स्वरूपाणि चाह । सत्त्वशुद्धिरेव विवेकः । तत्र निर्वचनम्—  
“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिरिति” । विमोकः

कामत्यागो यः प्राग् व्याख्यातः । “शान्त उपासीते”ति श्रुतेः । अभ्यासः स्थितिर्नैश्चल्यम् । निर्वचनं च स्मार्त्तमुदाहृतं स्वयं भगवता “सदा तद्भावभावित” इति । क्रिया यज्ञादीनामनुष्ठानम् । “तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशक्तेने”ति निर्वचनात् । सत्यार्जवदयादानाहिंसानभिध्याः कल्याणानि । प्रमाणं च तत्र—“सत्येन लभ्य स्तोषामिवैष विरजो ब्रह्मलोक” इत्येवमाद्याः श्रुतयः । शोकादिस्मृतेर्देन्यं मनसोऽवसादः स्तद्विपर्ययोऽनवसादः । “नायमात्मा बलहोनेन लभ्य” इति श्रुतेः । नन्विह-परमार्थः २८ । नुद्धेषः । उद्धेषः स्मृतिविरोधमाक्षिपतीत्यवधारणात् तत्त्याग उक्तः ।

यमादिभिर्ध्यानं निर्मलं भवति, ध्यानेन मनो निर्मलं भवति । निर्मले च मनसि ब्रह्मापरोक्षज्ञानफलं समाधानम् । “आत्मानमेव लोकमुपासीते”ति श्रुतिर्ध्यानविषयं हि नियोग दर्शयति ।

ध्यानञ्च सूत्रितं पतञ्जलिना—“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानमि”ति । एतदुक्तं भवति—यत्र चित्तं धृतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य चैकतानता विमट्टशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव धारणायाम् आलम्बनीकृतं तदालम्बनतया निरन्तरमेकप्रवाहः प्रत्ययान्तरिणापरास्मृष्टो ध्यानमिति । स च प्रवाहोऽविच्छिद्य जायमानो ध्यानं भवति । तदुक्तं—“विलाप्य विकृतिं कृत्स्नां सम्भवप्रत्ययक्रमात् । परिशिष्टं च सस्मात् चिदानन्दं विचिन्तयेत्” । इति ।

आरब्धकार्याणां सुखदुःखमोहात्मिका या वृत्तयः सन्ति ता स्थूला अभिव्यक्तावस्था ध्यानेन प्रतिवद्धा भवन्ति, किन्तु या अनारब्धकार्याणां सूक्ष्मा अनभिव्यक्तावस्था स्ताः पुनः समाधानेन हातव्या इत्यत आचार्यः समाधानं लक्षयति । समाधिरेव समाधानम् । ध्यानमेव धेयैकगोचरतया यदा साक्षिणि निर्भासते, तथा चित्तस्य धेयस्वरूपावेशेनाहमिदं चिन्तयामोत्येवंप्रकारवृत्तान्तरानुदयात् प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव भवति, तदा समाधानं मिल्युच्यते ।

समाधानस्य च द्वैविध्यं सम्प्रज्ञातमसम्प्रज्ञातमिति । तत्र सम्यग्-विपर्ययशून्यत्वेन प्रकृष्टं ज्ञायते भाव्यस्य रूपं येन तत् सम्प्रज्ञानम् ।

तच्च त्रिविधं ग्राह्यभानं ग्रहणभानं ग्रहोत्भानमिति । तत्र चित्तं ग्राह्यग्रहणग्रहोत्समापन्नमुपाश्रयभेदात् स्फटिक इव तत्तदात्मस्वनो-  
परक्तं । तत्र निर्भासते ग्राह्यभानं च चतुर्विधं सवितर्कं निर्वितर्कं सविचारं निर्विचारमिति । यदा स्थूलं विग्र-  
हादिकमाश्रित्य पूर्वापरानुसन्धानेन शब्दार्थोक्तेखेन च भावना क्रियते  
तदा समाधानं सवितर्कम् । तदेव शब्दार्थज्ञानानां परस्परतादात्म्य-  
गोचरा ये विकल्पा स्तैः सङ्कोचे भवति । विग्रहादिस्थूलावलम्बने  
तु पूर्वापराभिमन्धानशब्दार्थोक्तेखराहित्येन भावना क्रियमाणा  
निर्वितर्कम् । तच्च शब्दार्थसङ्केतस्मृते, प्रलये सति तत् काव्यस्य  
विकल्पस्य प्रलयादर्थमात्रेणैव निर्भास्यमान भवति । व्यवसेयव्यव-  
सायकारणत्वेनानुगतं यत् सूक्ष्मं तन्मात्रादिप्रकृतिपर्यन्तं तत्र देश-  
कालधर्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवर्तते तदा सविचारम् । तदव-  
लम्बनं तु देशकालधर्मावच्छेदं विना धर्ममात्रावभासित्वेन भावना  
क्रियमाणा निर्विचारम् । एवं पर्यन्तं समाधानं ग्राह्यभानमिति  
व्यपदिश्यते । यदा रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते तदा  
चित्तिशक्तेः सूक्ष्मभूम्यारोहेण भाव्यमानस्य सत्त्वस्य साक्षात्कार  
आनन्दविषयत्वादानन्दः प्रवर्तते । तदनुगतं समाधानं आनन्दम् ।  
अत्र कृतपरितोषाः पुरुषादर्शनाद् विदेहा उच्यन्ते । ग्रहणभानमिदं  
समाधानम् । ततः परं रजस्तमोलेशानानभिभूतं शुद्धसत्त्वप्रधानमह-  
त्तत्त्वं देहादिभिन्नोऽस्मीत्येत.वन्मात्राकारमालम्बनीकृत्य या भावना  
ग्राह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भावाच्चित्तिशक्तेरुद्रेकात् प्रवर्तते तदनुगतं समा-  
धानं माम्भितमित्युच्यते । अस्मिन्नव ब्रह्मतयः पुरुषमपश्यन्तः प्रकृतौ  
लीनत्वात् प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते । ग्रहोत्भानमिदं समाधानम् ।  
अतो ग्रहोत्भानपूर्वकमेव ग्रहणभानं, तत् पूर्वकञ्च सूक्ष्मग्राह्यभानं,  
तत्पूर्वकञ्च स्थूल-ग्राह्यभानमिति चतुरवस्थमिदं सम्प्रज्ञातं सबोजं  
बहिर्वस्तुबोजत्वात् । तत्र चित्तचाञ्चल्यदोषापत्तेः पूर्वपूर्वोपामना-  
त्यागापत्तेश्च पूर्वपूर्वभूमिकात्यागिनोत्तरोत्तरभूम्यारोहः सम्प्रज्ञाते  
कार्यः । अतो वितर्कादिक्रम औत्सर्गिक एकपदे चित्तस्य परम-



सूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात् । तदुक्तं—“स्थूले विनिर्जितं चित्तं ततः सूक्ष्मे निवेशयेत्” ॥ इति ।

समाधानेन यदा विविधक्षेमप्रतिलम्भकरागद्वेषादिधर्मकालुष्यं निवर्तते पापादिसंभिन्नत्वाच्च शुक्लो धर्मो उपजायते, तदा रजस्तमः-क्षये पुरुषमाज्जत्कारो यः खलु मैत्र्यादिचतुष्टयोपलब्धिनं तत्त्वज्ञानं जनयति । तत्त्वज्ञानं दृश्यस्य मिथ्यात्वं दृग्वस्तुनश्च सत्त्वत्वं बोधय-तोति तत् प्रज्ञारोहणमुच्यते । तथा हि वेयासिको गाथा—“प्रज्ञा-प्राप्तादमारुह्ये”ति । तत्त्वसाक्षात्कृतचित्तस्य यैषा प्रज्ञा जायते तस्या ऋतुभरेति संज्ञा । सैव संस्कारनाशेन यत् समाधानं निर्बीज-मुत्पादयति तदसम्प्रज्ञातम् ।

धारणाध्यानादिव्रतं यदैकविषयं भवति तदा प्रातिस्विकसंज्ञो-च्चारणसौकर्यात् त्रयस्य तान्त्रिको संज्ञा ‘संयम’ इति । धारणा ध्यानं समाधिरित्येतत् त्रयस्य फलं योगो य एकान्तिकात्यन्तिकदुःख-निवृत्तेरुपायः । श्रुतिरपि योगमार्गं प्रतिपादयति “यच्छेद् वाङ्-मनसो प्राज्ञस्तद् यच्छेज् ज्ञान आत्मनि । ज्ञानं नियच्छेन् महति तद् यच्छेच्छान्त आत्मनि” ॥ इति । वाक्संयमेन मनोवृत्तिमात्र-शेषो भवेत्, मनोव्यापारांश्च ज्ञातृत्वोपाधावहङ्कारे संयत्य विशेषाह-ङ्कारे संयत्य विशेषाहङ्कारमात्रो भवेत्, ततस्तु विशेषं सर्वानुसूते द्विरण्यगर्भाख्ये सामान्ये नियम्य महत्तत्त्वमात्रं परिशेषयेत्, ततस्त-मपि तत्कारणेऽव्यक्ते नियच्छेदेवं शेषतः कारणात्मकमव्यक्तं शुद्ध आत्मनि नियम्य योगो कृतकृत्यो भवेदिति श्रुतितात्पर्यम् । योगाय मनो निरुद्धपात् निरोधे च द्वावुपायौ भवतोऽभ्यासो वैराग्यं चेति । ईश्वरप्रणिधानाद् योगमिद्धिः क्षेपीयसी भवति । प्रणवजपेन चेश्वरस्य भावनं तत् प्रणिधानम् । तद्भावनं च द्विविधमेकं प्रकृतिकार्यभ्यो विविक्ते ब्रह्मचैतन्य आत्मतत्त्वचिन्तनं चापरमंशांगिककार्यकारण-शक्तिशक्तिमटादिभिस्तमायःपिण्डवदविभागलक्षणेनाभेदेनाहं ब्रह्म “सर्वं खल्विदं ब्रह्मे”ति । योगपाटवेन चित्तं निरुद्धं निर्वृत्तिकतया चैकाग्रतां त्यक्त्वा निरिन्धनाग्निवदुपशमयति, ततः शुद्धमत्त्वमात्र-

णान्तःकरणेन परमात्माभिन्नं प्रत्यक्चैतन्यं साक्षात्कुञ्चन् परमानन्दघने तुष्यति, विरमति च देहेन्द्रियमङ्गातात् तद्भोग्याद्वा ।

निरुद्धे हि चेतसि पुरुषः सर्वविकारायोग्यत्वात् स्वरूपभूतब्रह्मात्मैक्यज्ञानेनैव निखिलैतानुपरक्तस्वप्रकाशपरमानन्दरूपाय अमृतत्वाय कल्पते । अपि च तदा सर्ववृत्तिनिरोधेन ज्ञाननिरोधो न शङ्कनीयः पुरुषमात्रविषयत्वात् । षड्भाषापन्नं सर्वं वस्तुजातं पुरुषान्तं नश्यति, पुरुषस्तु षड्भावातिरिक्तत्वात् विनश्यति । श्रुतिश्च—“पुरुषात् परं किञ्चित् ना काष्ठा सा परा गतिरिति सर्वबाधावधिं परिशिनष्टि । न च स्वव्यवहारे दोष इव स्वप्रकाशज्ञानरूपः पुरुषः समाधौ ज्ञानान्तरमपेक्षते । तथा हि श्रूयते—“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भामा सर्वमिदं विभाति” ॥ इति । एतेनैतदुक्तं भवति—पुरुषो हि स्वप्रकाशज्ञानरूपः सर्वभामकमत्र च तस्य स्वभानार्थं नान्यापेक्षा वर्तते इति ।

ननु वृत्तिनिरोधेन स्वरूपप्रतिष्ठा भवितुमर्हेतीति चेत्, सूक्ष्मेतस्यापि ततो न विशेषः । मैवं वोचः । सरागवृत्तिनिरोधः स्वरूपप्रतिष्ठायै न कल्पते । सूक्ष्मप्राणदेहमन्वन्धावस्थितिर्सूक्ष्मा । निमित्तं च तस्या अभिधातादिर्नतु परमात्मसन्दर्शनम् । नासति परमात्मदर्शने सरागवृत्तुच्छेदः सात् । श्रुतिश्च—“भिद्यते हृदयग्रन्थि स्त्रियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” ॥ इति ।

चोद्यमिति । कोऽहमासं कथमहमासं कुतोऽहमाममित्यतीतस्य, तत्रेदं किं स्विदिदं कथं वेदमिति वर्तमानस्य, को वा भविष्यामि कथं वा भविष्यामि कुत्र वा भविष्यामीति भाविनश्च जन्मादिकस्य स्वरूपप्रकारयोजिज्ञासा स्वोत्प्रेक्षिता चोद्यं यतः सोऽहमस्मीत्यादिलक्ष्यं ज्ञानमुदेति । यद्वा कस्त्वं कस्य कुतः किं नामत इत्यादिरूपा जिज्ञासा मनस्येव चोद्यं यत स्तत्त्वममरादिमहावाक्यार्थं समुपपद्यते । तत्रापरोक्षानुभूतिश्च—“कोऽहं कथमिदं जातं को

वैकर्त्ताऽयं विद्यते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमौदृशः ॥ इत्येवमाद्याः । “किमिहास्तीह किंमात्रमिदं किमयमेव च । कस्त्वं कोऽहं क एते वा लोका इति वदाशु मे” ॥ इति स्मृतेः । तत्र प्रतिवचनं तु—“चिदिहास्तीह चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । चित्त्वं चिदहमेति च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥ इति । ( उपशमप्र २६।११ )

वैराग्यं द्विविधं परमपरमिति । अपरं विवेकतारतम्येन यतमानादिवैराग्यत्रयं वशीकारश्चेति चतुर्विधम् । तत्र यतमानत्वं नाम नित्यानित्यवस्तुविवेकात् प्रजायते । चित्तगतदोषाणां मध्ये विवेकेनैतावन्तो जिता एतावन्तो जेतव्या इति विवेचनं व्यतिरेकः । दृष्टान्तुष्विकविषयेषु दुःखमिति विचार्य मनसि रागद्वेषाद्यपसारणमेकेन्द्रियत्वम् । एतच्चित्तयाभ्यासेन हि विषयसंयोगेऽपि दोषदर्शनमप्रतिबद्धं भवति । एतच्चयमेष न निरोधहेतुः । विषयसन्निधानेऽपि हेयोपादेयत्वबुद्धिशून्यता वशीकारः । तदिदञ्चापरं वैराग्यं योगप्रवर्तकत्वेन सम्प्रज्ञातम्यान्तरङ्गमसम्प्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम् । तदनन्तरमपि सूक्ष्मविषयसंस्कारवशेन चित्तचोभात् सौभर्यादे र्योगान्निष्यत्ते । एतद्वैराग्यसाक्षात् पुरुषस्त्वानभिज्ञम् । प्रकृतिलयो भवति ।

परमपि द्विविधं विषयविषयं गुणविषयश्चेति । तत्र पूर्वं विषयदोषदर्शनाद् विषयेषु चित्तचोभादृते यदेव वैराग्यं तद् विषयविषयमिति वक्तव्यम् । तदेव यथा लोकः कण्ठरवेण विज्ञाप्य स्वाभिमतं वदति तथा भगवान् पतञ्जलिरर्थत आद्यं सूत्रयन् साक्षाद्भावेन द्वितीयं सूत्रयति—‘तत्परं’ पुरुषस्यानेर्गुणवैलक्षण्यमिति । विषयवैराग्यपाटवेन गुणत्रयात्मकप्रधानाद्विरक्तस्य पुरुषस्य ख्यातिः साक्षात्कार उत्पद्यते यतो गुणविषयं यद् वैराग्यं तत् परं यस्य नान्तरोयकं कैवलं भवतीति दिक् । अतः सूत्रे तत्परमिति काकान्निवदुभयतः सम्बध्यते ।

स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम् । तदभावोऽस्तेयम् । यद्वा स्तेयमात्मचौर्यं तदभावः । उक्तं च—“चौरिणात्मा यद्धारिणे”ति ।

ब्रह्मचर्यमुपस्थविषये सर्वेन्द्रियोपरमः । मैथुनस्य स्मरणकीर्तन-  
केलिप्रेक्षणगुह्यभाषणमङ्गल्यध्वमायक्रियानिर्वृत्तिरूपाष्टा इत्यात् । तत्-  
मिदौ निरतिशयं योगमामर्थं भवति । असंग्रहः शरीरस्थितिमात्र-  
वद्विज्ञानेनैव धनसौभाग्यं अष्टगुणः एतत्सर्वं परिपालयेदि-  
त्याशयः ॥ २८ ॥

### मूलानुवादः ।

सत्य, ध्यान, समाधि, चोद्य, वेराग्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तथा  
असंग्रह यही आठ प्रमादहोनताके गुण हैं ॥ २८ ॥

### कालिकाभारः ।

प्रमाद राहित्य अथवा प्रमाद होनतासे जो आठ गुण उत्पन्न  
होते हैं, यहाँ उनका वर्णन किया जाता है । सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य,  
तथा असंग्रह यही चार योगशास्त्रके ण्डाङ्ग—यमके अन्तर्गत हैं ।  
सत्यशब्दकी व्याख्या पहले हो चुकी है । तैलधाराके समान  
अविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिका नाम प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति की  
हो ध्यान कहते हैं । प्रवृत्ति का आविर्भाव होनेसे सब विघ्न-  
वाधाओंको पार करके चित्त समाहित ( एकाग्र ) होता है । शास्त्र  
कहते हैं:—विवेक विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद  
तथा अनुद्वर्ष इन्हीं सातोंसे प्रवृत्ति उत्पन्न होती है सत्वशुद्धिका  
परिणाम हो प्रवृत्ति वा विवेक है । क्योंकि शास्त्रोंमें कहा  
गया है—“आहार शुद्ध होनेसे सत्वशुद्ध होता है और सत्वशुद्ध  
होनेसे ही प्रवृत्ति होती है ।”—इसीसे शास्त्रान्तर्गमें भी आहार  
संयमकी प्रशंसा की गई है । और कहा है—“हितमितमेध्याशनं  
तपः”—विमोक अर्थात् कामत्याग । यह भी पहले ही व्याख्यात  
हो चुका है । इन्द्रिय संयम करके उपासना किये बिना ब्रह्मतत्त्व  
नहीं समझा जा सकता, इस लिये श्रुतियोंने कहा है—कि शान्त  
होकर उपासना करना चाहिये । निश्चला स्थितिका नामका  
अभ्यास है । अर्थात् ध्येय विषयमें ही चित्तको संलग्न रखनेका

नाम अभ्यास है। इसी अर्थसे पतञ्जलि भगवानने भी कहा है कि—“अभ्यास तथा वैराग्यके द्वारा, वृत्तियोंका निरोध (रोक) करना चाहिये। भगवानने भी इसी अर्थमें—“तद्भावभाविन” — शब्दोंका व्यवहार किया है। क्रिया अर्थात् यज्ञ व्रतादिका अनुष्ठान। यह भी चित्तशुद्धिका उपाय है। दया, दान, अहिंसा, ऋजुता तथा सत्यादिको लक्ष्य करके “कल्याण” शब्दका व्यवहार किया गया है। मनकी अवसन्नता को अवसाद कहते हैं। अवसाद उसका ठीक उलटा है। श्रुति कहती है,—“बलहीन व्यक्ति आत्माको नहीं पा सकता”। उत्कट आनन्दका नाम उद्वर्ष है। उत्कट हर्ष होनेसे स्मृतिधारा विच्छिन्न हो जायगी अस्तु उसका त्याग करना श्रेय है। इन सब नियमोंके अनुसार भ्रुवा स्मृतिकी रक्षा कर सकनेसे ही ध्यानमें उत्कर्ष लाभ होता है।

यमादिके द्वारा ध्यान निर्मल होता है तथा ध्यानके द्वारा मन निर्मल होता है। मन निर्मल होनेसे ब्रह्मविषयमें परोक्ष ज्ञान-जनक समाधि की सूचना होती है। अपने हृदयमें आत्माकी उपासना करूंगा ऐसा श्रुतियोंने ही ध्यानका नियोग किया है। इसी लिये योगशास्त्रमें यह अङ्कित पाया जाता है कि—प्रत्ययोंकी एकतानना ही ध्यान है। प्रत्यय अर्थात् ज्ञान। विजातीय भावनाकी रोकते हुये सजातीयभावना की धारणमें आरूढ़ अथवा बद्ध होनेसे ही ध्यान होता है। यहो पातञ्जल सूत्रका अभिप्राय है। यह सजातीय भावनाप्रवाह पहले जलधाराके समान विच्छिन्न २ होकर क्रमशः पुनः तैलधाराके समान अविच्छिन्न हो जाता है। और ध्यान जब जब अविच्छिन्न तथा घनोभूत होता है, तब ही ध्यानी समय विवर्तितमय जगत्को स्मृतिका परित्याग करके सत्, चित् तथा आनन्दमय ब्रह्मको चिन्ता मात्रकी ग्रहण करता है।

प्रारम्भ किये गये कार्यमें सुखदुःखमोहात्मक वृत्तियोंकी व्यक्ता-

वस्थामे रहनेसे उनको ध्यानके द्वारा रोक दिया जाता है, किन्तु नहीं आरम्भ किये गये कार्यका सूक्ष्मस्कार समाधानके बिना नहीं जाता । इस लिये आचार्यने समाधिका उल्लेख किया है । समाधि ही का दूसरा नाम समाधान है चित्तविशेषको छोड़कर सम्यक् रूपसे आहित होनेको अवस्थाका नाम समाधि है । धैर्य वस्तु-ओंके एकमात्र गोचरताके लिये साक्षीने जब वह भासमान होता है तथा ऐसा मानी—“मैं ही उनका धाता हूँ” इस प्रकारका प्रत्यय भी जब बोध बोधमें लुप्त हो जाता है तब ही समाधिका आविर्भाव होता है ।

सम्प्रज्ञात तथा अमस्रज्ञात भेदसे समाधि भी दो प्रकारकी है । चित्तमें जिस समय धैर्य वस्तुका स्वरूप भासमान रहता है, तथा “मैं उनका धाता हूँ” ऐसा बोध भी रहता है, उस समय इस अवस्थाको सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । और सम्प्रज्ञात समाधि ग्राह्य, ग्रहण तथा ग्रहीष्ट भेदसे तीन प्रकार की भी हो सकती है । नीला, पोला तथा लाल आदि (रंग) निकटस्थ स्फटिक जिस प्रकार उपाश्रय भेदसे उन उन रंगोंसे युक्त मालूम होता है, चित्त भी उसी तरह ग्राह्यभान, ग्रहणभान अथवा ग्रहीतृभानके अवलम्बनपूर्वक तदाकारत्व प्राप्त करता है । सवितर्क, निर्वितर्क सविचार तथा निर्विचार भेदसे ग्राह्यभान भी चार प्रकारका हो सकता है ।

जिस समय पथरको अथवा मिट्टीको देवतामूर्तिका आश्रय करके तद्वत् मन्त्र तथा मन्त्रार्थका उल्लेख करते हुए धैर्यवस्तुका पूर्वापर ज्ञानके साथ साथ भावना की जाती है, उस समय उसको सवितर्क समाधि कहते हैं । तर्क अर्थात् अनाहत शब्द, अस्तु इस समाधिमें मानसिक जप तथा मन्त्रार्थ भावना वनी रहती है । सवितर्क समाधिके उच्चाङ्ग समाधि नहीं होनेका कारण यह है कि इसमें शब्द तथा अर्थका वैकल्पिक ज्ञान भावनाके साथ सङ्कोर्ण होकर थोड़ा देरके बाद ही धाताका उत्थान कर देता है । किन्तु जब इष्टमूर्तिका आश्रय करके बाङ्मय मन्त्र

तथा धेय वस्तुका पूर्वापर ज्ञान वर्जन करते हुये केवल इष्टमन्त्रार्थ हो भावना होतो है, तब उसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत मानसिक अनाहत शब्दका प्रलय (लीनता)के लिये वैकल्पिक ज्ञान नहीं रहता है, अस्तु केवल मन्त्रार्थके सहारे भावना प्रवाहित होतो है। सविनर्क समाधिके समान निर्वितर्क समाधिमें शब्द तथा अर्थका घातप्रतिघात नहीं होता, इस लिये ध्यानमें ध्यानीके उत्सुकता होतो है, तथा ध्यान भी देरतक स्थायी रहता है।

इन्द्रियादि व्यवसायात्मक पदार्थोंका तथा जडादि व्यवसायात्मक पदार्थोंका कारणरूप अनुगत रूप रस आदि तन्मात्रसे प्रकृति पर्यन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनका देशगत कालगत तथा वस्तुगत धर्मका पृथक् पृथक् सत्ता अवलम्बनपूर्वक यदि भावना प्रवर्तित हो तो वह सविचार समाधि है। और इन सब पदार्थोंका धर्म-समूह धर्मोंसे अनभिच्छिन्न रहकर यदि भावनामें भासमान रहे तो उसका नाम निर्विचार समाधि होगी। जैसे हिरण्य-गर्भका ध्यान करते समय ध्याता यदि उनका शरीरगत कुछ विशेष विशेष वस्तुओंको धारण करके उनको भावना करे तो वह सविचार समाधि होगी। किन्तु ध्याता यदि उन सब विशेष विशेष वस्तुओंका अवच्छेद न करके पूर्ण-भावसे उनकी भावना करें तो वह निर्विचार समाधि होगी। धर्मोंसे धर्मका अवच्छेद होने पर चित्तको विक्षिप्तताके कारण ध्यानमें एकाग्रता वा गाढ़ता नहीं होती, अस्तु सविचारके अपेक्षा निर्विचार समाधि ही को श्रेष्ठता स्वीकृत हुई है। किन्तु जिन सब समाधियोंसे धर्मों तथा धर्मका भावगत घातप्रतिघात नहीं होता उनको तुलनामें निर्विचार समाधि भी अपेक्षित ही है।

जिन सब समाधियोंमें ग्राह्य वस्तुओंका भान अथवा प्रकाश रहना है, उनका वर्णन किया गया। अब ग्रहण विषयक समाधिकां स्मरण दिया जाता है। जब अन्तःकरणमें प्राधान्य रहने पर भी

वह सामान्य रजोगुण अथवा तमोगुणमें अनुविष्ट रहता है, उस समय चितिशक्ति समाधिकी सूक्ष्म भूमिकापर आरोहणपूर्वक भाव्यमान वस्तुका एक विशेष तत्व साक्षात् करके अलौकिक आनन्दका अनुभव करता है । इस आनन्दका अवलम्बन करके पुरुषके साक्षात्कारका कारण भी समाधिकी उच्चतर भूमिकापर आरोहण न करनेसे ध्याता विदेहके नामसे अभिहित होता है । ममुद्रसे ही वाष्पाय मेघोंके उठनेपर भी ममुद्रके साथ फिर उनका और कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । उसी तरह देहस्थित चितिशक्तिमें इस आनन्दकी उत्पत्ति होनेपर भी प्रहारादिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इस लिए तद्गत ध्याता विदेहपर वाच्य हो जाता है और उसकी ही ग्रहणमान समाधि कहते हैं ।

ग्रहणमान समाधिकी उच्चतर भूमिकापर आरोहणकर मकनेसे ग्रहीतमान समाधि होती है यद्यपि ग्रहीतशब्दका अर्थ आत्मा है तथापि आत्मामें सामान्य अहङ्कार भावमान रहता है इस लिए उसको सांख्यतस्माधि कहते हैं । इसके सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर अवस्थान्त्यको लक्ष्य करके वायुपुराणमें—“बाह्याः”—तथा—“अव्यक्त चिन्ताका”—यह दो शब्द व्यवहृत किये गये हैं । सत्वगुणकी प्रवृत्तताके कारण अन्तःकरण जिससमय रजोगुण अथवा तमोगुणके द्वारा विशेष उपहत न होकर हिरण्यगर्भके समान विश्वके सकल भावपदार्थोंको अपनेमें पिण्डोभूत करता है, उस समय ग्राह्यविषयक अथवा ग्रहण विषयक सत्ताके तिरोहित होनेके कारण तथा चितिशक्तिके ममुद्रके वश—“केवल मैं ही हूँ”—ऐसी ही सत्ता अवशिष्ट रह जाती है । इस सत्तामात्रको अवलम्बन करनेसे चित्तके एकाग्र होने पर सांख्यतस्माधि होता है । पुरुषको साक्षात् करनेके लिए ध्याता इस समाधिकी उच्चतर भूमिकापर न चढ़नेसे प्रकृति लय नामसे अभिहित होता है । इस अवस्थामें भी भाव्यमान वस्तु प्रकृतिकी सौमाको अतिक्रम नहीं करती, इसी लिए ध्याताका ऐसा नाम (प्रकृतिलय) पड़ता है । इन सब समाधियोंका



नाम सबोज समाधि है—क्योंकि इनमें व्युत्थान संस्कार रहता है ।

अत एव अवतक सम्प्रज्ञात समाधिको चार अवस्थाएं कहो गई । उनके ग्राह्यमानको दो अवस्था—स्थूल विषयक सवितर्क तथा सूक्ष्म विषयक निवितर्क, और ग्रहणमानको एकमात्र अवस्था—सविचार, तथा ग्रहोत्तमानको भी एकमात्र अवस्था—निर्विचार अवस्था देखो जा चुकी है । इनमें पहली पहली भूमिकाओंका जय किये विना उत्तरोत्तर भूमिकाओंपर अधिकार नहीं होता ।—क्योंकि शास्त्र कहते हैं—‘स्थूल विषयोंसे चित्तको जीते विना सूक्ष्म विषयोंमें उसका प्रवेश असम्भव हो जाता है ।’

सम्प्रज्ञात समाधिमें ध्याता कुछ समयतक समाहित रहनेपर उद्दिग्ध हो जाता है । यह उद्दिग्धता वा उच्चाट निद्राभङ्गके समान मालूम पड़ता है ।

समाधिकालमें पापादिके सत्त्वयुक्त लिये तथा कल्याणके अवरोधक राग द्वेष आदि कलुषताको निवृत्तिके लिये त्रिधाताके चित्तमें एक शुक्त धर्म उत्पन्न होता है । शुक्त धर्ममें रजोगुण अथवा तमोगुणका लेश मात्र भी नहीं रहता इस लिये ध्याता पुरुषका साक्षात्कार लाभ करके तत्त्वज्ञानके अधिकारी होते हैं । तत्त्वज्ञानमें दृश्यका मिथ्यात्व तथा द्रष्टाका सत्यत्व मालूम होता है । इसको ही प्रज्ञारोहण कहते हैं । इसी कारण व्यासदेवने योगियोंको एक गाथाको उद्धृत करके कहा है—“शैलस्थित व्यक्ति जिसरूपमें समतल भूमिपर के लोगोंको देखता है,—प्रज्ञारूप प्रासादपर चढ़कर योगोगण संसारव्यक्तिको उसी प्रकार देखते हैं ।” तत्त्व साक्षात् करनेसे चित्तमें जिस प्रज्ञाका आविर्भाव होता है, उसको—“ऋतंभरा”—प्रज्ञा कहते हैं । इस अवस्थामें ध्याताका मन सत्य परिपूर्ण रहता है, और उसमें मिथ्याका लेश मात्र भी नहीं रहता है । इस लिये इस प्रज्ञाका नाम—“ऋतंभरा”—प्रज्ञा पड़ा । जिस समय इस प्रकारका समाधिका संस्कार भी चूटे जाता है उस समय

ध्याताके इस अवस्थाको असम्प्राप्तात समाधि करते हैं। इस असम्प्राप्तात समाधिका निर्वीज रहनेके कारण वे—“केवल”—होकर विराजते हैं।

धारणा, ध्यान तथा समाधि समविषयक अर्थात् एक विषय गत होनेसे उनकी संयम करेगी। धारणाध्यान-समाधानात्मक संयमका फल ऐकान्तिक दुःखको निवृत्ति है। श्रुतियोंसे भी इस प्रकार योगका उपदेश दिया है—‘वाक्य, मन, मनसे विशेष अहंकार विशेष अहंकार, हिरण्यगर्भस्य महत्तत्त्व आदिमें जो महत्तत्त्व है उसको परमात्मासे नियमित करना’—कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रथमतः मनसे वाक्योपलक्षित सम्पूर्ण इन्द्रियोंको नियमित करेंगे, उसके बाद पिछोके इस मन तथा इन्द्रियोंको विशेष अहंकारमें परिणत करेगा। उसके बाद इस प्रकार मन तथा इन्द्रिय सम्मिलित विशेष अहंकार अवनन्तपृथ्वीक महत्तत्त्वमें सम्मिलित होगा और अन्तमें परमात्मा इस महत्तत्त्वकी विलीन करा कर केवलाधिकारी हो जायगा।

इससे यह समझा जाता है कि प्रमाणादि चित्तवृत्तियाँ ही हो अथवा रूप रस आदि इन्द्रिय संस्कार ही हों, किन्तु उनके निरोध किये बिना समाधि को कोई सम्भावना नहीं। निरोधके लिए दो उपाय कहे गये हैं—“अभ्यास तथा वैराग्य”। परन्तु फिर भी सिर्फ ईश्वरमें प्रणिहित होनेसे अर्थात् विशेष भक्ति रहनेसे अनायास ही सब अभोष्ट मिट ही जाता है। कार्यात्मक, मानसिक तथा वाचिक उपासनाका नाम भक्ति है। गौतमीय तन्त्रमें तथा नारद पञ्चरात्रमें अभिगमन, उपादान, इज्या स्वाध्याय तथा योग पांचोंकी उपासनाएं कहीं हैं। पूजाके लिये पुष्पचयन आदि अन्यान्य इसी प्रकारके उद्योगोंका नाम उपादान है। पूजा, जप, होम, आदिका नाम इज्या है। वेद आदि मोक्ष शास्त्रोंको पढ़ना ही स्वाध्याय है। मोक्ष शास्त्रानुसार आध्यात्मिक उत्कर्ष को साधना ही योग है। ज्ञानके बिना मुक्ति की सम्भावना नहीं होने पर भी भक्ति विशेषसे

उपासना करनेसे परमेश्वर सन्तुष्ट होकर ज्ञानके प्रतिबन्धकको हटाकर भक्तको मुक्तिप्रदान करते हैं। जिस प्रकारसे योगात्मक उपासनासे मुक्ति होती है, उच्चतम ईश्वर भावना हो उसका रहस्य है। उच्चतम ईश्वर को भावना दो प्रकारसे को जाती है। उसमें जो लोग योग सम्प्रदायमें हैं, वे प्रवृत्ति कार्यसे विभक्त-ब्रह्मचैतन्यमें आत्मतत्त्व को चिन्ता करते हैं। और जो वेदान्त सम्प्रदायमें हैं, वे “अग्निसंयोगदे लाल किये गये लौहपिण्डका कौन भाग लोहा है कौन भाग अग्नि है” यह जिस प्रकार बताया नहीं जा सकता, उसी तरह और सर्वात्मक ब्रह्म इन दोनों को विभिन्नता को विना दिखलाये हो उनका अभेद चिन्तन करते हैं। इस प्रकारसे योगमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर चित्तवृत्तिशून्य होकर इन्धन विहिन अग्निके समान निर्वाणप्राप्त करती है और योगी भी शुद्ध ज्ञानमें तत्त्वसाक्षात्कारपूर्वक आनन्द-लाभकरके देहेन्द्रियके भोगसे मुक्त होते हैं। शास्त्रोंने इस मुक्तिको अमृतत्व कहा है।

समाधिमें सब वृत्तियोंके निरोध होने पर ज्ञानका भी निरोध हो जायगा ऐसी आशङ्का करना उचित नहीं क्योंकि परमात्मा ही ज्ञान है। सब वस्तुएँ षड्भावापन्न होनेके कारण नष्ट हो जाती हैं किन्तु परमात्मा अथवा ज्ञान षड्भावके परे रहनेके कारण कभी नाश नहीं होता। इसीसे श्रुतियाँ कहती हैं,—“पुरुष ही सब वस्तुओं की काष्ठाप्राप्ति अथवा परम गति है।”

समाधिमें इन्द्रियज्ञान लुप्त हो जाता है, अतएव पुरुषके साक्षात्-कारके लिये दूसरे प्रकारके ज्ञान भी आवश्यक होते हैं ऐसा सिद्धान्त समीचीन नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुष ही ज्ञानरूप तथा स्वरूपा है। अन्धकारवाले घरमें दीप जलानेसे ही सब देख सकता हूँ किन्तु उस जलते हुए प्रदीपको देखनेके लिए जिस प्रकार दूसरे प्रदीप को आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह ज्ञानमय पुरुष सब वस्तुओंको दिखला देते हैं किन्तु उनको देखनेके लिये किसी

दूसरे ज्ञानान्तरकी आवश्यकता नहीं होती । श्रुतियाँ कहती हैं,—  
 वहां ( अर्थात् परमात्मके पास ) सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र विद्युत  
 अथवा अग्नि कोई भी प्रकाश प्रदान नहीं कर सकने क्योंकि वे तो  
 उनके ही प्रकाशमें सब वस्तुओंको प्रकाशित करने हैं । इससे  
 यह बतलाया गया कि स्वप्रकाश तथा ज्ञानरूप परमात्मा सब  
 वस्तुओंके भासक हैं और उनको अपने प्रकाशके लिये दूसरे  
 किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती ।

समाधिमें वृत्तियोंके निरोध होनेसे यदि स्वरूप प्रतिष्ठा होती है  
 तो समाहित तथा मूर्च्छितमें कोई भेद नहीं होता चाहे, ऐसा  
 सिद्धान्त भी सङ्गत नहीं जान पड़ता । क्योंकि वृत्तियोंके संस्कारके  
 साथ निरुद्ध रहनेसे स्वरूपप्रतिष्ठा अर्थात् मक्ति कभी नहीं होती,  
 और परमात्मदर्शनके बिना संस्कारका भी उच्छेद नहीं होता ।  
 अभिवातादिमें मूर्च्छा होती है, और परमात्मदर्शनके साथ  
 उमका ( मूर्च्छाका ) कोई सम्बन्ध नहीं है । अस्तु इससे वृत्ति  
 संस्कारके उच्छेद नहीं होनेके कारण मूर्च्छितके साथ समाहितका  
 किसी प्रकारसे तुलना ही नहीं जा सकती । श्रुति कहती है,—  
 “परमात्माका दर्शन होनेसे हृदय को ग्रन्थि रहल जाती है । संशय-  
 समूह क्षिप्त हो जाता है और कर्मसमूह भी शिथिल पड़  
 जाता है ।”

अब मूलश्लोकके “चोद्य” शब्द की व्याख्या की जाती है । कौन  
 थे, क्यों थे, कहाँ से आये इत्यादि ऐसे ऐसे अतोत्त विषयक स्वरूपगत  
 प्रश्न, अभी मेरा अवस्थान कहाँ है, अभी मेरी स्थिति क्या है;  
 अभी किस प्रकार मेरा अवस्थान है अर्थात् मैं कहाँ हूँ, कीं हूँ  
 किममें हूँ—इत्यादि ऐसे ऐसे वर्तमान विषयक स्वरूपगत प्रश्न;  
 साथ ही मैं क्या हो जूँगा क्यों हो जूँगा, कहाँ हो जूँगा,  
 ऐसे ऐसे भविष्यद् विषयक स्वरूपगत प्रश्न अपने मनमें उत्थापन  
 करके उनके उत्तर जाननेके योग्य है वही चोद्य है । प्रश्न ही  
 इसका पर्याय शब्द है ।

तुम कौन हो किसके हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, संसार क्या है, जगत्का सारामार क्या है, जगत्के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है, इत्यादि ऐसे ऐसे मानसिक प्रश्नोंको भी चोद्य कहते हैं, क्योंकि मे भो ऐमे हो ज्ञानके लिये प्रेरणा करते हैं ।

अपर और पर भेदमे वैराग्य दो प्रकारका है । पुनः अपर वैराग्य चतुर्विध है । उनमें यतमान, एकेन्द्रिय तथा व्यतिरेकका अभ्यास होनेसे रूप रस आदि विषयोंमें दोष देखकर योगी उनको वर्जन करनेके लिये प्रयत्न करने पर भी वह साक्षात् भावसे निरोधका कारण नहीं हो सकता । और विषय सन्निहित होने पर भी जब चित्त उससे प्रवर्तित नहीं होता तो ऐसे वैराग्य को वशीकार नामसे अभिहित करते हैं । वह वशीकार नामक वैराग्य हो साक्षात् भावमे निरोधका कारण हो जाता है । इस अवस्थामें योगीको हेयत्व बुद्धि अथवा उपादेयत्व बुद्धि नहीं रहती इस लिये राग आदि विषयोंमें उसको बुद्धि आकृष्ट नहीं होती यह बात सत्य है, किन्तु सूक्ष्म संस्कारजनित चित्तचोभ अपसारित नहीं होता, इस लिये योगीका समाधिभङ्ग अवश्यभावी है । इसी लिये पहले सौरभि प्रभृति मुनियोंका असम्प्रज्ञात योग निष्पन्न नहीं हुआ । इस वशीकार सन्नक वैराग्यके निरोधका कारण होने पर भी इस अवस्थामे देहपात होनेसे उसका प्रकृति लाभ ही जातो है । क्योंकि अभी तक भी पुरुषतत्त्वज्ञानमें उसने अभिज्ञता लाभ नहीं की । इस वैराग्यके परिपक्वनावश जब सूक्ष्म संस्कार-जनित चित्तचोभ अपसारित होता है, तब योगी विषय-विषय वैराग्य अवलम्बन पूर्वक चित्तविमुक्त हो जाता है । इसीको मनोनाश कहते हैं । और यह सब बातें पर वैराग्यके लिए आलोच्य विषय है ।

भूमिका भेदसे परवैराग्य भी दो प्रकारका है—विषय-विषय तथा गुणविषय । रूपरस आदि ज्ञानका आधार जो चित्त है, उसका उसका विषय अर्थात् कार्य जब वैराग्यका विषय हो जाता है,

तब उसको विषय-विषय वैराग्य अथवा परवैराग्य का प्रथम भूमिका कह सकते हैं । इससे योगीको चित्तविमुक्ति होता है । वशाकार वैराग्यमें सूक्ष्मसंस्कारजनित चित्तक्षोभ रह जानेके कारण उसको अपरवैराग्य कहते हैं किन्तु विषय-विषय वैराग्यमें वह चित्तक्षोभ भी नहीं रहता, इस लिये उसको परवैराग्य कहते हैं । इस अवस्थामें योगी चित्तविमुक्त होने पर भी गुणविमुक्त नहीं होता इस लिये उसको परवैराग्यको प्रथम भूमिका कहते हैं । अस्तु सत्वरज-तमोगुण अथवा उनका काय जब वैराग्यका विषय होता है, तब उसको परवैराग्यको उत्तर भूमिका स्पष्टतः तो नहीं लिखा तथापि—‘तत्परं पुरुषख्याति गुणवैतृष्याम्’ इस सूत्रसे प्रथम भूमिकाके अनुषङ्ग वह भासमान होता है ऐसा माननेमें कोई सन्देह नहीं रहता ।

घरमें कौन है ? मैं हूँ, क्यों क्या कोई प्रयोजन है ? इन वाक्योंमें एक गृहस्थित व्यक्तिने जिस प्रकार गलिका आवाजमें आत्मपरिचय देकर प्रश्नकर्ताके स्वाभिमत को जिज्ञासा को, पतञ्जलिने भी उनी तरह साक्षाद्भावसे गुणविषयके सूत्र बनाकर अर्थतः उससे विषय-विषय वैराग्यका समन्वय दिखलाया है । सूत्रका अर्थ इस तरह है ( तत्परम् ) विषयविषयमें वैराग्यमें पटुता होनेसे ( पुरुषख्यातिः / पुरुषमाज्ञात्कारके वाद ( गुणवैतृष्याम् ) गुणविषयमें वैराग्य होता है । श्रेष्ठ कहनेका उद्देश यही है कि उसके अव्यवहित होनेके वाद ही कैवल्य होता है । कौण्टिको आँख जिस तरह दोनों ओर देख सकता है उसी तरह सूत्र-व्याख्यामें “तत्परम्” शब्द भी दोनों अर्थें लक्ष्य करेगा । अर्थात् “तत्पर” शब्दमें “चित्तविमुक्तिके वाद” एकवार ऐसा अर्थ करना होगा और ‘गुणविमुक्ति श्रेष्ठ है’ इसी वार ऐसा अर्थ भी करना होगा ।

पहले जिन चार वैराग्योका परिचय दिया गया है, वह पुरुष

है, उनमें पुरुषार्थता को कोई बात नहीं है। क्योंकि वशीकार-संज्ञक वैराग्य तो अवस्थाके परिपाक होने पर योगी जोवन्मुक्त हो जाते हैं, और जोवन्मुक्त होनेसे परवैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। पुरुषार्थता बुद्धिशून्य योगीका विषय-विषय वैराग्य परिपक्व होनेसे गुणवितृष्णा नामक वैराग्यका उदय होता है, और गुणवितृष्णाका परिपाक भाव हो कैवल्य है।

स्तेय शब्दसे चौर वृत्ति समझी जाती है। अस्तु उसका अभाव ही अस्तेय है। साधारणतः उपस्थ विषयमें कुछ इन्द्रिय-वृत्तियोंके निरोध (उपशम)को ब्रह्मचर्य कहते हैं। कुछ इन्द्रिय-वृत्तियोंके कहनेका तात्पर्य यह है कि—स्मरण, कीर्त्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, सङ्कल्प, अध्यवसाय तथा क्रियानिवृत्ति इन आठोंको धर्मशास्त्र प्रयोजक दक्षादिमुनियोंने मैथुनका अङ्ग वा भेद कहा है। वास्तवमें उक्त सब प्रकारके प्रयत्न मैथुन है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैथुन-प्रयत्न न रहने पर योगमामर्ष्य निरतिशय बढ़ता है, इस लिये तथा योगमामर्ष्यके बढ़ जानेसे ब्रह्ममात्मात्कार होता है इससे ब्रह्मचर्यका इस प्रकारका लौकिक अर्थ कहा गया है। शरीरमें स्थिति-सम्पादन करनेके लिये जितना योग आवश्यक है, उसको अपेक्षा अधिक भोग साधन स्वीकार न करनेका नाम असंग्रह है।

इनके साथ प्रमादके न रहनेसे यहो आठ गुण हो जाते हैं—यह पहले ही कहा गया है। इससे यह समझना चाहिये कि “अप्रमादो” होनेके लिये इन आठ गुणोंका अनुशोलन करना होगा ॥ २८ ॥

एवं दोषा दमस्तोक्ता-

स्तान् दोषान् परिवर्जयेत् ।

दोषत्यागः प्रमादः स्थात्

स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ २९ ॥

अन्वयः ।

एवं दोषाः दमस्य उक्ताः । तान् दोषान् परिवर्जयेत् । दोष-  
त्यागे अप्रमादः स्यात् । सः ( अप्रमादः ) च अपि अष्टगुणो  
मतः ॥ २८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

दोषान् वर्जयेदित्याह—एवमिति । ‘दमोऽष्टादशदोषः स्यात्’  
इति ये दोषा उक्तास्तान् वर्जयेदिति । कस्मादित्यत्राह—दोषत्यागेऽ-  
प्रमादः स्यात् तेषु दोषेषु त्यक्तेषु प्रमादो न स्यादित्यर्थः । सोऽप्य-  
प्रमादोऽष्टगुणो मतः । “सत्यं ध्यानम्” इत्यादिना पूर्वमेवो-  
पदिष्टमित्यर्थः ॥ २८ ॥

कालिका ।

अनृतादिदोषा ये तान् वर्जयेत् । कस्मादिति प्रश्ने आचार्य-  
स्योत्तरं दोषत्याग इति । स चाप्यष्टगुणः । ते चाष्टौ ‘सत्यं ध्यानमि’-  
त्यादिना पूर्वमेव वर्णिताः ॥ २८ ॥

मूलानुवादः ।

दमगुणैकं दोष कहे गये, इन दोषोंको छोड़ना ही उचित है ।  
दोष होन व्यक्ति प्रमाद रहित होकर आठगुणोंद्वारा मुक्त हो  
जाता है ॥ २८ ॥

कालिकाभासः ।

अनृत आदि दोष तथा अत्याग आदि दोषको त्याग देना  
परम कर्तव्य है क्योंकि दोष मुक्त हो जानेसे सत्य ध्यान आदि  
गुणोंका उदय होता है ॥ २८ ॥

सतग्रात्मा भव राजेन्द्र ! सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ।

तांस्तु सतगुणानाहुः सतेषु ह्यमृतमाहितम् ॥ ३० ॥

अन्वयः ।

‘राजेन्द्र’ सत्यात्मा भव । हि ( यतः ) सत्ये असतं । अमृतमाहि-



त्यम् । आहितम् । सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । तान् सत्यमुखान्  
आहुर्वेदा इति शेषः ॥ ३० ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते—सत्येति ॥ सत्यात्मा सत्यस्वरूपो भव  
हे राजेन्द्र । सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः, तांस्तु सत्यमुखान् सत्य-  
प्रधानान् सत्याधोनात्मलाभान् आहुः । सत्ये हि अमृतम् आहितम्,  
अमृतं मोक्षः ॥ ३० ॥

### कालिका ।

सत्यस्य माहात्मां प्रख्यापयति । सत्ये समदर्शनात्मके ब्रह्मज्ञाने  
आत्मा प्रवर्त्तना यस्य स सत्यात्मा । सत्यात्मा भव ब्रह्मज्ञानमम्पन्नो  
भवेति भावः । कस्मादिति प्रश्ने कुमारस्योत्तरं सत्ये हीति । हि  
यतः सत्येऽमृतं मरणधर्म्मराहित्यमाहितं संहितं प्रतिष्ठितमित्यर्थः ।  
किं पुनः सत्यस्य स्वरूपम् ? सत्यं ब्रह्म “तद्ब्रह्म तत्सत्यमि”ति श्रुतेः ।  
तस्मिन्ल्लोका भू भुवः स्व मंहो जन स्तपः सत्यश्चेति सप्तैते प्रति-  
ष्ठिताः । ब्रह्मण्येव लोकानां स्थितिं दर्शयन्तो श्रुतिश्च—“तस्मिंल्लोकाः  
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चने”ति । बाढमिह सर्व्वं प्रतिष्ठिताः  
किन्तु कुतस्त आसन् कुतो वा गन्तारः ? तान् लोकान् सत्य-  
मुखानाहुर्वेदा इत्यध्याहारः । सत्याद् ब्रह्मणो मुखं निःसरणमार्ग  
उद्भव इत्यर्थो यद्वा सत्ये ब्रह्मणि मुखं प्रवेशमार्गो लय इत्यर्थो येषां ते  
सत्यमुखा इति व्यधिकरणवद्बुद्बोहि । अत्र मुखशब्दः प्रवेशमार्गार्थत्वा-  
निःसरणमार्गार्थत्वाच्च . . . . . उभयत्र संवध्यते । अत  
आचार्य्येण सत्यात्मके ब्रह्मणि जगतो जन्मस्थितिभङ्गान् प्रदर्श्य  
सत्यात्मकस्य ब्रह्मणः स्वरूपं प्रदर्शितम् । “यतो वा इमानि भूतानि  
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ताभिर्मग्निगनि तद्वि-  
जिज्ञासस्व तद् ब्रह्मे”ति श्रुतेः । ऋग्वेदोऽपि लौकिकप्रश्नप्रतिवचन-  
न्यायेन ब्रह्मणि जगतो जन्मस्थितिभङ्गानाह—

“किं खिद्वनं क उ स वृक्ष आसीद् यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद् यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥

ब्रह्मवर्नं ब्रह्म स वृक्ष आमोद् यतो व्यावापृथिवो निष्टतक्षः ।

मनोषिणो मनसा विब्रवोमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन्” ॥

इति ।

अयमेव श्लोकनिष्कर्षः—हे राजेन्द्र. ब्रह्म वेद । ब्रह्मणि विदितं सति सर्व्वात्मकत्वं भवति वेदेतरि यतस्तस्य चक्षुमरणादिधर्माभाव एकविज्ञानश्रुतिरिति ॥ ३० ॥

### मूलानुवादः ।

हे राजेन्द्र । तुम सत्यात्मा हो क्योंकि सत्य ही मे अमृत निहित है । सत्य ही में लोकसमूह प्रतिष्ठित है, और इसको ( चारो वेदोंको ) सत्यमुख कहा है ॥ ३० ॥

### कालिकाभासः ।

सत्त्वका माहात्म्य वर्णन किया जाता है । सत्यात्मा होति है— अर्थात् ब्रह्मज्ञानसम्पन्न होति हैं । जिसको सत्यमें अर्थात् समदर्शनमें आत्मा अर्थात् प्रवर्तना हो वही सत्यात्मा अथवा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न है । ‘ब्रह्मज्ञानसम्पन्न किस लिये होवे’ ऐसे प्रश्न को आशङ्का करके कहते हैं—सत्यात्मक ब्रह्ममें अमृत निहित है, आपने जिज्ञासा की है कि मृत्यु है कि नहीं ? मैंने उत्तरमें कहा था कि ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होने पर मरण वा मृत्यु नामक कोई वस्तु नहीं है । माना कि सत्यमें अमृत है, किन्तु वह सत्य कहां है—ऐसे प्रश्न की आशङ्का करके कहते हैं । सत्यमें लोकसमूह प्रतिष्ठित हैं, अर्थात् विश्वमें जो कुछ देखा जाता है वह सब ब्रह्ममें ही प्रतिष्ठित है । शास्त्र भूः, भुवः, स्वः महः जनः तपः सत्य, इन सातोंकी “लोक” कहते हैं । इस लिये विश्वके सभी पदार्थोंकी इसके अन्तर्गत समझना चाहिये । अच्छा सत्यमें अर्थात् ब्रह्ममें समस्त लोक प्रतिष्ठित है, किन्तु इन सब लोकोंने कहाँसे आकर यहां प्रतिष्ठा लाभ की है तथा ये क्या चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहेंगे अथवा भविष्यमें कहीं चले जायेंगे ? यदि चले जायेंगे तो कहां चले जायेंगे ?

इत्यादि ऐसे ऐसे प्रश्नों की आशङ्कासे कहते हैं—वेदोंने इन लोकोंको सत्यमुख कहा है । सत्यात्मक ब्रह्मसे मुख वा निःसरण पथ अर्थात् जन्म हुआ हो जिनका उनको सत्यमुख कहते हैं और भी जिनका सत्यात्मक ब्रह्ममें मुख अथवा प्रवेशपथ अथवा लय होगा उनको भी सत्यमुख कहेंगे । इस प्रकारसे बहुव्रीहि समाप्त करनेसे सत्यमुख शब्द-लोकशब्दका विशेषण होता है, किन्तु षष्ठोत्पत्त्युक्त करनेसे वह व्याकरण दोषसे दूषित हो जाता है । आने का रास्ता तथा जाने का रास्ता दोनों ही पथोंको मुख कहा गया है, इस लिये मुखशब्द काकचक्षु न्यायसे सृष्टि तथा प्रलय दोनों ही अर्थोंमें प्रयुक्त होता है । “सत्यमें लोक प्रतिष्ठित है” “लोकका सत्यमुख कहते हैं” इन दो वाक्योंसे आचार्यने जगत्का जन्म, स्थिति, तथा भङ्ग वा नाश दिखलाकर सत्यका स्वरूप निर्देश किया है । तैत्तिरीय उपनिषद्को भृगुवल्मीके ने कहा गया है कि “जिससे ये लोक उत्पन्न हुए हैं, जिसपर ये अवस्थित हैं, एवं जिसमें ये प्रवेश करेंगे उसको ब्रह्म ममभूता ।” ऋग्वेदमें भी लौकिक प्रश्न तथा उत्तरकी रीतिका अनुसरण करके ब्रह्ममें जगत्की सृष्टि, स्थिति तथा लय दिखलानेके लिये जो कहा गया है उसका तात्पर्य इस प्रकार है :—“किस जङ्गलके किस वृक्षसे इस विश्वगोलकको निर्माण करके कौन कहाँ, इसको धारण किये है ? ब्रह्मने इस गोलकको निर्माण कर ब्रह्म ही इसे धारण किये हैं ।”

मूल श्लोकका तात्पर्य इस प्रकार है—हे राजेन्द्र ! ब्रह्म कौन वस्तु है उसको जानो, ब्रह्म कौन वस्तु है, यह जो जान सकते हैं वे सर्वात्मक हो जाते हैं । एक विज्ञान श्रुतिसे जाना जाता है कि सर्वात्मक पुरुष ब्रह्मनिष्पन्न होनेके कारण जन्ममरणादि धर्मभाव वर्जित होकर रहते हैं ॥ ३० ॥

निवृत्ते नैव दोषेण तपोव्रतमिहाचरेत् ।

एतद्वातृकृतं वृत्तं सत्प्रमेव सतां व्रतम् ॥ ३१ ॥

अन्वयः ।

निवृत्तेनैव दोषेण तपोव्रतमिहाचरेत् । [ दीपनिवृत्तैव ] सत्य-  
मेव सतां व्रतं [ भवति ] । एतत् धातुक्तं वृत्तम् ॥ ३१ ॥

**शङ्करभाष्यम् ।**

निवृत्तेनेति । निवृत्तेनैव दोषेण 'क्रोधादय' ( अ: २ श्लो: १५ )  
इत्यादिना पूर्वोक्तदोषरहितं तपोव्रतमिहाचरेत् । एतद्वात्वा परमे-  
श्वरेण कृतं वृत्तं सत्यमेव सतां पर व्रतम् ॥ ३१ ॥

**कालिका ।**

इदानीं प्रकृतमर्थमुपमंहरति—निवृत्तेनैवेति । पूर्वोक्तदोष-  
रहितः सन् तप एव व्रतं तदिहाचरेत् । अतपस्विनो न ब्रह्मप्राप्ति-  
रिति तपस उपादानम् । सतां विदुषां योगिनाञ्च । शेषम-  
वदातम् ॥ ३१ ॥

**मूलानुवादः ।**

दोषको नाशकर संसारमे सभोके लिए उपासना रूप व्रतका  
आचरण करना परम कर्तव्य है । दोष निवृत्त होनेपर विद्वान्  
अथवा योगीके निकट सत्यात्मक ब्रह्म ही आश्रयस्वरूप व्रत होकर  
रहते है । यह विधाताका नियम है ॥ ३१ ॥

**कालिकाभासः ।**

मिथ्या बात कहने अथवा मिथ्या आचरण करनेसे और परमेश्वर  
विषयक चिन्ता नहीं करनेसे, अथवा चोरी आदि नीच वृत्तिका  
अभ्यास करनेसे चित्त कभी, निर्मल नहीं रहता ; तथा चित्त निर्मल  
न होनेसे परमेश्वरको कभी कोई नहीं पा सकता । इस लिये  
आचार्य कहते है—कि पूर्वोक्त दोषोंको निवारणकर सत्यभाषण,  
ध्यान तथा अस्तेयादिगुणोंको तपस्या अथवा आराधना करना अर्थात्  
उनका अनुशीलन करना, और ऐसी तपस्याओंका व्रत रूपसे पालन  
करना अर्थात् सदा इन सब गुणोंके अनुशीलनमें निरत रहना ।  
इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकारका आचरण करनेसे चित्त

शुद्ध होता है, और चित्तशुद्ध होनेसे परमेश्वरका स्वरूप जाना जा सकता है। जो एकवार सत्यात्मक परमेश्वरका स्वरूप जानकर विद्वान् हो जाते हैं—वे सत्यात्मक परमेश्वरकी व्रतकी तरह धारण-करते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म ही आनन्दका भरण है अस्तु एक बार ब्रह्मानन्दका आस्वाद पा लेनेपर और किसी आनन्दमें स्पृहा नहीं होती इस लिये विद्वान्‌के लिए ब्रह्म ही एकमात्र अवलम्बन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ने इस प्रकारके आनन्दकी मोमांसा दिखलायी है—एक दृढ़काय, बलिष्ठ, निरोग सर्वशास्त्रविशारद युवक समस्त पृथिवीको पाकर जो आनन्द अनुभव करता है वही मनुष्यके लिये एक पूर्ण आनन्द है। मनुष्य आनन्दके सौगुण आनन्द एक गन्धर्वका पूर्ण आनन्द है। और उसके सौगुण आनन्द अग्निष्वात्तादि पितृलोगोंका एक पूर्ण आनन्द है पुनः उसके सौ गुण आनन्द देवताओंका एक पूर्ण आनन्द है, देवताओंके सौगुण आनन्द इन्द्रका एक पूर्ण आनन्द है, इन्द्रके सौगुण आनन्द बृहस्पतिवा एक पूर्ण आनन्द है, बृहस्पतिके सौगुण आनन्द त्रैलोक्यशरीर हिरण्यगर्भका एक पूर्ण आनन्द है और इस त्रैलोक्यशरीर हिरण्यगर्भका सौगुण आनन्द निष्काम ओत्रियके सिर्फ एक छोटेसे आनन्दके समान होता है ॥ ३१ ॥

‘दोषैरेतैर्विमुक्तं तु गुणैरेतैः समन्वितम् ।

एतत् समृद्धमपृष्टं तपो भवति केवलम् ॥ ३२ ॥

अन्वयः ।

एतैः दोषैः विमुक्तं तु ( तथा च ) एतैः गुणैः समन्वितम् एतत् ऋद्धमपि तपः समृद्धं [ सत् ] केवलं भवति ॥ ३२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ‘कथं समृद्धम्’ इत्यादिनोपक्रान्तं प्रकरणार्थमुपसंहरति—दोषैरिति । दोषैरेतैः ‘क्रोधादयः’ इत्यादिना पूर्वोक्तैर्विमुक्तं गुणैरेतैः ज्ञानादिभिः समन्वितं यत् एतत् समृद्धमपृष्टं तपो भवति केवलम् ॥ ३२

कालिका ।

प्रश्नव्याख्यानमुपसंहरति—दीर्घैरिति । प्रकृतमवदातं निगद-  
व्याख्यानेन व्याख्यातं च ॥ ३२ ॥

मूलानुवादः ।

पूर्वोक्त दीर्घसे विमुक्त होकर जो मत्स्यध्यान आदि गुणोंसे युक्त  
होते हैं, उनका शुद्ध तपः शुद्धतर होकर कैवल्यका कारण हो  
जाता है ॥ ३२ ॥

कालिकाभाषा ।

प्रश्नोत्तर उपसंहृत होता है । प्रहने जो व्याख्या की गई है वही  
व्याख्या इस श्लोकका भी व्याख्यान करनी है ॥ ३२ ॥

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र । संक्षेपात् प्रब्रवीमि ते ।

एतत् पापहरं शुद्धं जरामृत्युजरापहम् ॥ ३३ ॥

अन्वयः ।

सुगमैव योजना ॥ ३३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किं बहुना—यन्मामिति हे राजेन्द्र । यन्मां पृच्छसि तत्  
संक्षेपात् समासतो ब्रवीमि ते, एतत् पापहरं शुद्धं फलाभिकाङ्क्षा-  
रहितं तपोव्रतं जन्ममृत्युजरापहम् ॥ ३३ ॥

कालिका ।

हे राजेन्द्र । किं बहुना, यन्मां पृच्छसि तत् समासतस्तो प्रब्र-  
वीमि । एतत् तपः समृद्धं पापहरं शुद्धं निष्कामं जन्ममृत्युजरापह-  
मिति ॥ ३३ ॥

मूलानुवादः ।

हे राजेन्द्र । आपने जो जिज्ञासा की उसका उत्तर मैंने दिया ।  
अब और अधिक क्या कहूँ इस प्रकारके शुद्ध निष्काम कर्म जरा-जन्म  
पाप-मृत्यु प्रभृति सबोंका विनाश करते हैं ॥ ३३ ॥

**कालिकाभास ।**

कर्म शुद्ध तथा निष्काम भावसे आचरित होनेसे वह ( कर्म )  
ज्ञानका कारण हो जाता है यही इस श्लोकका तात्पर्य है ॥ ३३ ॥

**इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत ।**

**अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तश्चेत् स सुखी भवेत् ॥ ३४ ॥**

**अन्वयः ।**

भारत ! पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यः च मनसः च अतीतानागतेभ्यः च  
मुक्तः चेत् ( यदि कोऽपि मुक्तः स्यात् ) स सुखी भवेत् ( यदा सर्वे  
प्रसुचरन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता इत्यादिश्रुतेः ) ॥ ३४ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

किं तदिति चेत् तत्राह—इन्द्रियेभ्य इति । हे भारत । यो  
विषयेभ्यः पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यो वर्तमानेभ्यो मनसश्चैव तथाऽतीतेभ्यो-  
ऽनागतेभ्यश्च मुक्तश्चेत् स सुखी भवेत्, मुक्त एव भवतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

**कालिका ।**

अतिरोहितार्थः श्लोकः ॥ ३४ ॥

**मूलानुवाद ।**

सर्वस्वयात्मक पाँच इन्द्रिय, मन तथा मनकी भूतभविष्य चिन्ता,  
इन आठ प्रमादोंसे जो उत्तोरण हो जाते हैं, वे ही सुखी अर्थात्  
मुक्त हैं ॥ ३४ ॥

**कालिकाभास ।**

काल तथा विषयसे मुक्तव्यक्ति अमरत्वका लाभ करता है ।  
अर्थात् संसारमें जोबन्तु होकर शरीरत्यागपूर्वक मुक्त  
होता है ॥ ३४ ॥

**धृतराष्ट्र उवाच ।**

**आख्यानपञ्चमैर्व्वदैर्भूयिष्ठं कथ्यते जनः ।**

**तथा चान्ये चतुर्व्वेदास्त्रिवेदाश्च तथाऽपरे ॥ ३५ ॥**

द्विवेदाश्चैकवेदाश्च अष्टचश्च तथाऽपर ।

एतेषु मेऽधिकं ब्रूहि यमहं वेदं ब्राह्मणम् । ३६ ॥

अन्वयः ।

आख्यानपञ्चमे वेदैः जनः भूयिष्ठं कथ्यते । तथा च अन्ये चतुर्वेदाः त्रिवेदाश्च [ कथ्यन्ते ] । तथाऽपरे द्विवेदाः एकवेदाः च ( कथ्यन्ते ) तथाऽपरे अष्टचश्च ( कथ्यन्ते ) । एतेषु ( मध्ये ) यम् अहम् अधिकं वेदं ( जानीयाम् ) [ तम् ] ब्राह्मणं मे ब्रूहि ॥ ३५।३६ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवमुक्ते प्राह धृतराष्ट्रः—आख्यानमिति । आख्यानं पुराणं पञ्चमं येषां वेदानां ते आख्यानपञ्चमाः । श्रूयते च क्कान्दोग्ये—“इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेदानां वेद” इति । तैगाख्यानपञ्चमेवेदैः भूयिष्ठम् अभ्यर्थं कथ्यते श्लाघ्यते बहु मन्यते । सर्वस्मादधिकोऽहमिति कथ्यते इति केचित् पठन्ति । आख्यानपञ्चमेवेदैः कश्चिज्जनः पञ्चमवेदोति कथ्यते इत्यर्थः । तथा चान्ये चतुर्वेदास्त्रिवेदाः । अपरे द्विवेदाः एकवेदाश्च अष्टचश्च तथाऽपरे । एतेषु मनुष्येषु अधिकं श्रेष्ठं ब्रूहि यमहं ब्राह्मणं वेदं विद्याम् ॥ ३५।३६ ।

कालिका ।

एवं विद्यासाधनानि श्रुत्वा वेदानामनेकत्वं मन्यमानः किं तद्-वेद्यं श्रेष्ठमिति पृच्छति धृतराष्ट्रः—आख्यानपञ्चमैरिति । आख्यानमितिहासपुराणादिपञ्चमं येषु तैर्वेदैर्जनो यः पञ्चैव वेद्यत्वेन वेदयते स भूयिष्ठं बहु कथ्यते । एतत्सम्प्रदायेन जीवेश्वरजगतां पञ्चविधो भेद उक्तः । भेदानुवादिनी श्रुतिश्च—“जीवेश्वरमिदा चैव जडेश्वरमिदा तथा । जीवभेदो मिथश्चैव जडजीवमिदा तथा । मिथश्च जडभेदो यः प्रपञ्चभेदपञ्चकः । सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिश्चेन्नाशमाप्नुयात्” ॥ इति । यद्वा जनः पञ्चब्रह्मोपासकः । तथा हि श्रूयते—“पञ्चधा वर्त्तमानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम् । ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते । पञ्चब्रह्मात्मिकीं विद्यां



योऽधीते भक्तिभावतः । स पञ्चात्मकतामित्य भासते पञ्चधा स्वयम् ॥ पञ्चब्रह्मात्मकं सर्वं स्वात्मनि प्रविलाप्य च । सोऽहमस्मीति जानीयाद् विद्वान् ब्रह्मात्मनो भवेत् ॥” इति । अध्यारोपदृष्ट्या तेषां पक्ष उपन्यस्तः । अध्यारोपकाले च तत्र परिणामदृष्टिराश्रिता “स पञ्चात्मकतामित्य भासते पञ्चधा स्वयमिति । परिणामस्वाभाव्यात् तस्य कर्तृत्वकर्मत्वयोरपि न विरोधः । स्वयं भासते न कर्तृत्वकर्मत्वयोरपि न विरोधः । कर्तृत्वव्यपदेशात् पञ्चात्मकतामिति ।

तथा पुनरन्ये शाखिनश्चतुर्विंशदा स्ते चतुरो वेद्यत्वेन वेदयन्ते शरीरपुरुषच्छन्दःपुरुषो वेदपुरुषो महापुरुषश्चेति । शरीरपुरुषो जीवात्मा यो ह्यपूर्ववशेन संसरति । छन्दःपुरुषो मन्वात्मको वेदो यो यजमानं तमसश्चादयति । वेदपुरुषो ब्रह्मात्मको वेदो यः खलु यज्ञादिकर्म कारयति । महापुरुषः परमात्मा यः सर्वं नियमयति । एते शास्त्रचिन्तका धर्मविषयं वक्तुमेतांश्चतुरो वेद्यत्वेन वेदयन्ते । यद्वा पुनरन्ये चतुर्विंशदाः पाञ्चरात्रिकाः । तेऽपि चतुरो वेद्यत्वेन वेदयन्ते वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नोऽनिरुद्धश्चेति ।

अपरे त्रिवेदा ये त्रीन् चरमचरमुत्तमं चेति वेद्यत्वेन पुरुषं वेदयन्ते । चरः प्रकृतिरचरः पुरुष उत्तमं ब्रह्म यदेव भूर्भुवःस्वराख्यं सर्वं जगत् स्वकीयया चैन्यवनगन्तग्राविश्य स्वरूपसद्भावमात्रेण पोषयति । अतो हि प्रकृतेरुत्कृष्टतरं स्तदुपहितो जीवश्चेतनत्वात्, ततोऽपि विलक्षण उत्तमपुरुषोऽनागन्तुकत्वाद् यस्य हि धर्माधिष्ठानार्थं सुमुक्षूणां प्रतिबन्धापनये व्यापारः । “एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एष ह्येवासाधुकर्म कारयति तं यमधो निनीषते” इति श्रुतेः । एते शान्तब्रह्मवादिनो पातञ्जला ये प्रकृतिपुरुषपरमेश्वराणां भेदं वदन्ति ।

द्विवेदाः औडुलोमादयः केचित् पौराणिकाश्च । ते हि कार्यात्मना भेदं कारणात्मना चाऽभेदं सत्यमेव वदन्ति । तदुक्तम्—कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । हिन्नात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा ॥ इति । त एव विशिष्टाद्वैतवादिनः शुद्धाद्वैतवादिनः स्वतन्वा-

स्वतन्त्रत्वादिना इति तत्त्वादिनाऽचिन्ताभेदाभेदादिवत् इति । तत्र विशिष्टाद्वैतवादिन आहुः पुरुष एवेदं सर्वं यद्वत् यच्च भव्यमित्येक-  
 स्येव मर्षस्य कुण्डलादिभेदेन प्रकारभेदवत् समस्तचिदचिद्वस्तूनि  
 ब्रह्मणः संस्थानविशिषा इति । 'तदात्मानं स्वयमकुरुत, तदनप्रविश्य  
 सच्च त्वच्चाभवत् निरुक्तं चानिरुक्तञ्च, सत्यं चानृतं सत्यमभवदि'-  
 त्यादिश्रुतेरध्यारोपपत्त्या तेषां पक्ष उपन्यस्तः । अध्यारोपकाले च  
 तत्र परिणामदृष्टिराश्रिता 'ब्रह्मैवेदं सर्वमि'ति । आश्मरथ्यबोधायन-  
 रामानुजादयस्तत्सम्प्रदायकर्तारः प्रसिद्धाः । यः पुनः शुद्धाद्वैतवादः  
 स तु शुद्धाद्वैतवादी जीवेश्वरोऽंशशिभावसम्बन्धनिरूपणात् । अंशशि-  
 सम्बन्धप्रतिपादिका श्रुतिश्च यथा 'सुदामात् पावकात् क्षुद्रा विस्फ-  
 लिङ्गा व्युच्चरन्ति एवं तस्मात् आत्मनः सर्वं जीवाः सर्वं एव आत्मनो  
 व्युच्चरन्तो'ति । वेदान्तशास्त्रं च तत्र प्रवृत्तं "तद्गुणमारत्वात् तु  
 तद्वापदेशः प्राज्ञवदि"ति यत्र आमरणभाष्यमपि 'तस्य ब्रह्मणो गुणाः  
 प्रज्ञा द्रष्टृत्वादयस्त एवात्र जीवे सारा इति जडवेलक्षणकारिण इति  
 अत्राल्ये राजपदप्रयोगवज्जीवे भगवद्व्यपदेशः' । इति । स्वतन्त्रा-  
 ऽस्वतन्त्रत्वादोऽपि द्वैतवादः । तदुक्तं 'स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च द्विविधं  
 तत्त्वमिष्यते । स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुर्भावाभावौ द्विधेतरत्' ॥ इति ।  
 'स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतम् । स्वतन्त्रो भगवान् विष्णु  
 निर्दोषाखिलसद्गुणः' ॥ इति च । इदानीं मध्वाचार्यादय एतत्  
 सम्प्रदायकर्तारः प्रसिद्धाः । द्वैताद्वैतवादिनस्तु निम्बार्कादयो य  
 आहुः—“अविभागेऽपि विभागव्यवस्थोपपद्यते समुद्रतरङ्गयोरिव तयो-  
 र्विभागः स्यादिति । तथाहि सिद्धान्तजाल्म्वी “ज्ञानस्वरूपं च  
 हरैरधोऽनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् । अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं  
 ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः” ॥ इति । ओचैतन्यदेवादय इदानीं-  
 मचिन्ताभेदवादिनः प्रसिद्धाः । त एवाहुः—‘विभुचैतन्यमौश्वरोऽणु-  
 चैतन्यं तु जीवः । तत्रेश्वरः स्वतन्त्रः स्वरूपशक्तिमान् प्रवेशनिय-  
 मनाभ्यां जगद् विदधत् क्षेत्रज्ञभोगापवर्गौ वितनीतौ'ति ।

एकवेदा अद्वैतवादिनो “य एकधैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति

किञ्चने"न्नादिभ्यो ङि । वेद्यं वेद्यत्वेन वेदयन्ते । एषां व्युत्थाने द्वैतं समाधौ तु तदुबाधितं भवति । व्युत्थानेऽपि यत् किञ्चिद् बाधयोग्यं सत्त्वामत्वाभ्यामनिर्वचनीयं द्वैतं तदपि व्यवहारिकं प्रातिभासिकात् सद्योबाध्यात् सर्परज्वादे विलक्षणं यावन्मोक्षमबाधयाम् ।

न विद्यन्ते ऋचो येषां ते अमृतवः । एषां सम्प्रदायविशेषो यतो विज्ञानवादिनो दृष्टिः सृष्टिवादिनश्च प्रादुर्भवति स्म । तेषां यथा रज्ज्वासुरगः सक् च कल्पिता एवमात्मनि जाग्रदुत्पत्तौ समसत्ताको भवत इति विशेषः । स्मृतिश्च—‘ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद् विचक्षणः । अर्थस्वरूपं भ्राम्यन्तः पश्यन्तान्ये कुदृष्टयः’ ॥ इति । तदुक्तममलानन्देन शास्त्रदर्पणे—‘श्रुतीनां शास्त्रतात्पर्यं स्वीकृत्येदमिहेरितम् । ब्रह्मात्मैक्यपरात्वात् तासां तन्नैव विद्यते’ ॥ इति । व्यासराजस्तु—‘निर्बाधप्रत्यभिज्ञानाद् भ्रवं विश्वमिति श्रुतेः । सन्निर्यादिविरोधाच्च दृष्टिः सृष्टिर्न युज्यते’ ॥ इति ।

“अध्वारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते” इति न्यायात् पूर्वं पञ्चचतुष्टयं व्यवहारस्य पारमार्थिकत्वपरमध्वारोपदृष्ट्या समुपन्यस्तमन्तरः पक्षोऽपवाददृष्ट्या व्यवहारापलापेन । एकवेदपक्षस्तु व्यामिश्रदृष्ट्या निर्वचनीयगम्यया यत्रैव वेदान्तः प्रवृत्तः “आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही”ति । स्वप्नावस्थायां रथरथयोगादयः प्रबोधे मरीचिकोदकादयः सृष्टय आत्मनि सन्ति, विचित्राश्च ता न हि ता न सन्तीति वक्तुं शक्यमनुभूयमानवान्नापि सन्तीति ज्ञानेन सद्योबाधात् । एवं ब्रह्मण्यपि विचित्रा अनिर्व्याच्या सृष्टयः सन्तीति सूत्रतात्पर्यम् । जगतोऽनिर्वचनीयत्वेऽपि ऋग्वेदश्चाह—‘की अद्वा वेद का इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विमृष्टिरिति । अद्वैतत्वेऽपि स आह—‘आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यन्न परं किञ्चनासेति । अपि च बाष्कलिना बाह्नः पृष्टः सन् तूष्णींभावेन यद् ब्रह्म प्रोवाच तदुपशान्तशब्देन द्वैतविवर्जितमिति श्रूयते—‘स होवाचाधौहि भगवो ब्रह्मेति । स तूष्णीं बभूव । तं ह द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि’

ज्यमात्मा' । इति । उपशान्तो निरस्तद्वैतः । उपशान्तत्वे स्मृतिरपि—  
 'अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नामदुच्यते' इति । अत एकबेदपक्षे  
 सेयं व्यामिश्रदृष्टिः । दृष्टिमृष्टिवादिनामपवाददृष्टिस्तु "आह च  
 तन्मात्र"मिति सूचिता । "स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदक-  
 मेवानुविलीयते । स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन  
 एवं वा अरेऽयमात्मा कृत्स्नः प्रज्ञानघन" इत्यादि श्रुतेः । यथा जले  
 प्रास्तः सैन्धवखिल्यः स्वीपादानमुदकमनु विलीयते जलान्तरालमनु-  
 प्रविशति करकालय इव जले परिमाणाधिक्यमकुर्वन् सः अन्तरं  
 कारणं बाह्यं घनीभावस्तदुभयवर्जितः केवलरन्तकात्मना जले-  
 ऽभिव्यक्तो भवतीत्याशयः । एवमयं प्रपञ्चः कार्यकारणोभयस्वरूप-  
 ह्योनः समाधौ केवलप्रज्ञानघनोऽभिव्यज्यते इति श्रुत्यर्थः । तदुक्तं  
 मधुसूदनेन—“अविद्यायोनयो भावाः सर्वेऽस्मी बुद्बुदा इव । क्षण-  
 मुद्गय गच्छन्ति ज्ञानेकजलधौ लयम्” । इत्यतो ब्रह्मातिरिक्तं कृत्स्नं  
 द्वैतजातं ज्ञानज्ञेयरूपमाविद्यकमेवेति प्रातीतिकमत्त्वं सर्वस्येति  
 सिद्धम् । इति । अनेन दृष्टिद्वयेण जनबोधार्थं शास्त्रं प्रवृत्तम् ।  
 यथोक्तं सत्त्वेश्वरशरोरके—‘आरोपदृष्टिरपवाददृष्टिर्ग्वं व्यामिश्रदृष्टिरिति  
 दृष्टिविभागमेवम् । संगृह्य सूत्रकदयं पुरुषं मुमुक्षुं सम्यक् प्रबोध-  
 यितुमुत्सहते क्रमेण’ ॥ इति ॥ ३५-३६ ॥

### मूलानुवाद ।

धृतराष्ट्र बोले—आख्यानादिके साथ चारोवेदोंके पढनेवाले कितने  
 ही ब्राह्मण पञ्चवेदो कहे जाते है और उनका यथेष्ट सम्मान भी  
 होता है । उनके अलावे कितने ही चतुर्वेदो, कितने ही द्विवेदी,  
 कितने ही एकवेदो ( अद्वैतवादी ) तथा कितने ही अनृक् अर्थात्  
 दृष्टिमृष्टिवादी वा विज्ञानवादीके नामसे परिचित होते है । इनके  
 बीचमें किनको अष्ट ब्राह्मण समझूं मुझे यह बतलावें ॥ ३५-३६ ॥

### कालिकाभास ।

राजा विद्याका साधन सुन चुके । अब वे सोचते हैं कि जानने

योग्य बहुत प्रकारको वस्तुओंके बीच कौनसी चीज अष्ट रूपसे जानने योग्य है ?

आख्यान अर्थात् तन्त्र, पुराण तथा इतिहास प्रभृति । इसको पञ्चम वेद भी कहते हैं । इन सब शास्त्रोंमें कहीं कहीं कहा गया है कि ब्रह्मही स्थावर-जड़मात्मक संसारमें परिणत हुये हैं । अतएव इसमें यह जाना जाता है कि नामरूपादि केवल माया ही नहीं है, क्योंकि वे केवल ब्रह्मही का परिणाम हैं । पञ्चब्रह्मोपासक इसी तरहके मतका अनुकरण करते हैं । यह सब मृगेन्द्र संहितामें वतलाया गया है । पञ्चब्रह्मोपनिषद्में भी कहा गया है कि—  
“भक्तिभावसे जो पञ्चब्रह्मान्तिकी विद्याकी अध्यापना करते हैं, वे पञ्चात्मक ब्रह्ममें मिल जाते हैं । तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, धामदेव यही चार ब्रह्मके संस्थान विशेष है । इनको उर्ध्वान्नाय नामक ईशानमें परिणत कर सकनेसे ब्रह्माभूतत्व प्राप्त हो जाता है । अध्यारोप दृष्टिके सहारे ये पाँच उपन्यस्त हुए हैं । परिणामवाद स्वीकार करने पर भी ब्रह्मके कर्तृत्व तथा कर्मत्वमें विरोध नहीं है । अर्थात् इसके द्वारा अन्यान्य सम्प्रदायविशेष भी लक्षित हो सकता है । वे सब कहते हैं—जोवेश्वरभेद, जड़ेश्वरभेद, जीवभेद, जड़जीवभेद तथा जड़भेद यही पाँच प्रकारके भेद प्रपञ्च सत्य तथा अनादि है और उनके तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति होती है । ये सब वाद अधिकार भेदसे श्रुति सङ्गत माने जाते हैं ।

जो चतुर्वेदी हैं वे शरीरपुरुष, कन्दःपुरुष, वेदपुरुष तथा महापुरुष इन्हीं चारोंको ज्ञातव्य विषय मानते हैं । अपूर्ववशमें अमित जीवात्मा ही शरीरपुरुष है, जो मन्त्रादि यजमानको पापसे बचाते हैं, उसका नाम कन्दःपुरुष है । जो शक्ति यजमानको यज्ञादि धर्मकार्यमें प्रेरण करें उसका नाम वेदपुरुष है, और परमात्मा ही को महापुरुष कहते हैं । और चतुर्वेदी शब्दसे पाञ्चरात्रिक भी लक्ष्य किया जा सकता है । क्योंकि वे भी वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन्हीं चारोंकी ज्ञातव्य निश्चित करते हैं ।

जो चर अक्षर तथा उत्तमपुरुष इन तीनोंको ज्ञातव्य मानते हैं वे हो त्रिवेदो है। यहां प्रकृति चराय, पुरुष अक्षराय तथा उत्तमपुरुष परमात्माय समझना होगा। यहो उत्तमपुरुष अपने बल तथा शक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्का पालन कर रहे हैं। ये ही धर्माधिष्ठित होकर पापपुण्यका फल प्रदान करते हैं। और चेतन होनेके कारण जोव प्रकृतिसे उत्कृष्टतर होने पर भी उत्तम-पुरुष इस जीवसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवकी ऐसी दशा आगन्तुक है किन्तु उत्तमपुरुषकी कोई दशा कभी विपर्यय नहीं होती। उत्तमपुरुषका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करके वेदोने कहा है—वे जिसकी उन्नत करते हैं, उसको सद्वुद्धि देकर उससे साधुकर्म करवाते हैं, और जिसकी अवतत करते हैं, उसको असद्वुद्धि देकर असाधुकर्म कराते हैं, ये योगसम्प्रदायभुक्त शान्त ब्रह्मवादी हैं।

द्विवेदो अर्थात् कुछ पौराणिक सम्प्रदाय, जो वाटगायण सूत्रके पहले ओङ् लौमि पक्षभुक्त थे। ये ब्रह्मका भेद मानने पर भी कारणरूपसे उनका कोई भेद नहीं, ऐसा मानते हैं। इसी लिये भामतीमें महामति श्री वाचस्पति मिश्रने कहा है—कुण्डलादि अलङ्काररूपसे भेद होने पर भी स्वर्णरूपसे जिस प्रकार भेद नहीं है, उसी प्रकार कार्यरूपसे नानात्व होने पर भी कारण रूपसे ब्रह्म एकमात्र ही प्रतिभात होता है। उनमें कोई कोई विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी, द्वैताद्वैतवादी, अचिन्ताभेदाभेदवादी हैं। इनमें विशिष्टाद्वैतवादोगण “पुरुष एवेदं सर्वम्” इत्यादि पुरुषसूक्तानुसार सर्पकुण्डलीके समान अवलम्बन-पूर्वक विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंकी ब्रह्मका संस्थान विशेष मानते हैं। “तदात्मानं स्वयमकुरुत” ऐसी श्रुतिके कारण अध्यारोप-दृष्टिके सहारे उनका पक्ष रखा गया है। “ब्रह्मैवेदं सर्वम्” ऐसी श्रुतिके कारण अध्यारोप कालमें परिणामदृष्टिका भी अवलम्बन किया गया है। आश्वरथ्य, बौधायन तथा रामानुज आदिने इस सम्प्रदायमें प्रमिद्धि लाभ की है। जिसकी शुद्धाद्वैतवाद कहते

है वह प्रकृतपक्षमें शुद्धतवाद है। क्योंकि उसमें जीव तथा परमेश्वरमें अंशांशि-सम्बन्ध निरूपित किया गया है। अंशांशि-सम्बन्ध प्रतिपादिका श्रुतियोंमें देखी जाती है। यथा—“सुदीप्तात् पावकात् क्षुद्राः विस्फुलिङ्गा वुच्चरन्ति” इत्यादि, अर्थात् महान् अग्निसे चिनगारियोंके समान ब्रह्मसे जीवोंको उत्पत्ति हुई है। वेदान्तशास्त्रमें भी इस विषयमें प्रवृत्त होकर “तद्गुणसारत्वात्” इत्यादि सूत्रोंको सन्निवेश किया है। शुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्यने उसके अणुभाष्यमें इस सूत्रको जिस प्रकार की है, वह नीचे दो जाती है। “ब्रह्मका द्रष्टृत्वादिगुण जीवका सार है, अस्तु जीव जड़ विलक्षण वा विभिन्न है, किन्तु “सोऽहमादि” वाक्योंके द्वारा उसमें जो भगवत् व्यपदेश देखा जाता है, वह केवल मन्त्रियोंमें राजपदके प्रयोगके समान समझना ही उचित है। स्वतन्त्रास्वतन्त्र-वाद ही द्वैतवाद है। इसीसे तत्त्वविवेकमें कहा गया है कि तत्त्व दो प्रकारका होता है,—“स्वतन्त्र तथा अस्वतन्त्र भगवान् विष्णु ही स्वतन्त्र हैं, क्योंकि वे भाव अभाव दोनों ही से विलक्षण वा भिन्न है। तत्त्वविवेक यह भी कहते हैं—“स्वतन्त्रा स्वतन्त्ररूपसे प्रमेय दो प्रकारका बतलाया गया है, निर्दोष तथा निखिलगुणोंका आधार होनेके कारण भगवान् विष्णु ही स्वतन्त्र हैं।” अभी मध्वाचार्य आदि वेदान्ती इसी सम्प्रदायके नेताके नामसे प्रसिद्ध हैं। निम्बाक प्रभृति वैष्णव आचार्यगण द्वैताद्वैतवादीके नामसे प्रसिद्ध हैं। वे ब्रह्म तथा जगत्के सम्बन्धमें भी विभाग व्यवस्था उपपन्न करते हैं। इसी लिये कहा गया है कि, शरीरसंयोग-वियोगजनित जीवका ज्ञान परमात्माके अधीन है। जीव अनुरूपमें है, अस्तु जीवात्मा प्रतिदेहमें भिन्न भिन्न है ऐसा मालूम होता है। तब आत्माको जो स्वतन्त्र कहा जाता है। वह केवल उसका ज्ञातृत्वादि धर्मजन्य ही समझना चाहिये। इस समयमें श्रीचैतन्यदेव, बलदेव विद्याभूषण, जीवगोस्वामी प्रभृति आचार्यगण अचिन्तारंभेदाभेदवादीके नामसे प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं कि ईश्वरविभुचैतन्य

तथा जीव अणुचैतन्य है । उभय स्वतन्त्रस्वरूप गतिमान ईश्वर प्रवेश तथा नियमनके द्वारा जगतका विधानके साथ क्षेत्रज्ञकी भोगापवर्ग प्रदान करते हैं ।

अद्वैतवादो लोगोंको लक्ष्य करके एकवेदी शब्दका प्रयोग किया गया है । “विश्वके सब वस्तुमें ब्रह्मही देखा जाता है, क्योंकि उनका नानात्व ( भिन्नता ) नहीं है ।” इस श्रुतिके कारण एकमात्र ब्रह्मकी ही ज्ञानव्यवस्था होती है । इनको उच्चाट ( व्याख्यान ) में जा दैत उपलब्ध होता है, वह तो व्यावहारिक है, किन्तु तत्त्वमस्यादि महावाक्य जनित समाधिमें यह द्वैतज्ञान बाधित हो जाता है । जो यह कहते हैं कि जिस प्रकार मयमें रस्सीका ज्ञान बाधित हो जाता है, ठीक उसी तरह परमात्मज्ञानमें जीवका द्वैतज्ञान भी बाधित हो जाता है । भगवत् शङ्करमठके शान्तिस्तोत्रमें कहा गया है कि नारायण, ब्रह्मा, विश्व, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द, शङ्कर, पद्मपाद, हस्तामलक, तीर्थक, सूर्येश्वर प्रभृति आचार्यगण अद्वैतवादके प्रतिष्ठाता हैं । अनृतक शब्दके द्वारा असत्कार्यवादी लोगोंका सम्प्रदाय विशेष लक्ष्य किया गया है । यह प्राचीन समयसे परवर्तिकालतक दृष्टिसृष्टिवाद तथा योगाचार वीरोंके विज्ञानवादके तामसे प्रादुर्भूत हुआ है । दृष्टिसृष्टिवादी लोग कहते हैं कि डोरीमें जिस प्रकार भ्रमवश साँप अथवा मालाकी कल्पना की जाती है, उसी तरह स्वप्नावस्थामें अथवा जाग्रत् अवस्थामें विश्वकी सभी वस्तुओंकी जीव अविद्यावश आत्मामें कल्पना करता है । “विचक्षण अर्थात् बुद्धिमान लोग जगतकी ज्ञानस्वरूप जानते हैं” इस स्मृतिसे इन सब सम्प्रदायोंका प्रादुर्भाव हुआ है । कल्पतरुकार योगिश्रेष्ठ अमलानन्दने शास्त्रदर्पणमें कहा है कि वेदादि शास्त्रोंका तात्पर्य अज्ञोक्तार करके दृष्टिसृष्टिवाद निर्णीत हुआ है । ब्रह्म तथा जगतको एकता का कारण सृष्टिसमूहका भेदसमूह उपपन्न नहीं हो सकता । इस विषयमें आसराज विरुद्ध लेकर कहते हैं कि विश्वका



ध्रुवत्वमूलक श्रुतियोंके कारण तथा स्वाक्रया आंदक विरोधके कारण दृष्टिसृष्टिवाद समुपपन्न नहीं हुआ है ।

पञ्चवेदोंसे लगायत अनृतकतक जो कई वादोंका उल्लेख किया गया उनमें “अध्यारोप तथा अपवादके द्वारा निष्प्रपञ्च वस्तु प्रपञ्चित हो जाती है” इस न्यायके अनुसार पहले पञ्चचतुष्टय व्यावहारिक जगत्की सत्ताकी रक्षा करते हुए अध्यारोपदृष्टिके सहारे उपन्यस्त हुआ है । एकवेदपक्ष अर्थात् अद्वैतवाद जगत्का अनिर्वचनत्व स्वीकार करके त्र्यामिश्रदृष्टिके सहारे उपन्यस्त हुआ है । “आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि” इस सूत्रके द्वारा वेदान्तने भो अनिर्वचनीयत्वका समर्थन किया है । स्वप्नमें स्वाप्निक सृष्टि, जगमें मरीचिका आदिकी सृष्टि, दोनों ही आत्मामें विचित्रभावसे उत्पन्न होते हैं । यह सब सृष्टि इस प्रकार मिथ्या नहीं कही जा सकती क्योंकि अनुभवकालमें उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इन सब सृष्टियोंको सत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानान्तरसे वह वाधित हो जाता है । यही इस प्रकारके सृष्टियोंको विचित्रता अथवा अनिर्वचनीयता है । ब्रह्ममें जो सब सृष्टियां देखी जाती हैं वे भी इसी प्रकारकी हैं यही इस सूत्रका तात्पर्य है । जगत्के अनिर्वचनीयत्व अथवा मायाके सम्बन्धमें ऋग्वेद कहते हैं—“को अद्वा वेद” इत्यादि अर्थात् कहांसे सृष्टि हुई, क्यों सृष्टि की गई वा हुई ईश्वरने सृष्टिकी प्रेरणा की, इत्यादि इत्यादि इन सब बातोंकी कौन जानता है । कहनेका तात्पर्य यही है कि कोई भी मायाका रहस्य नहीं कह सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है । ब्रह्मका अद्वैतत्व ऋग्वेदके “आनीद-वातम्” इत्यादि मन्त्रोंमें लिखा गया है । और देखा जाता है कि वाहनसे वास्कलिने जब ब्रह्मविषयक प्रश्न किया, तब उन्होंने मौन-भावसे उत्तर देकर समझाया कि यह आत्मा अथवा ब्रह्म उपशान्त अर्थात् निरस्तद्वैत हैं । इससे दक्षिणामूर्तिशास्त्रोंमें कहा गया है कि “विचित्र संसाररूप वटदृक्षके मूलतर जीवात्मारूप वृद्धशिथ्य तथा परमात्मारूप युवा गुरु विराजते हैं । वहां मौनके सहारे गुरु तत्त्व-

प्रकाश करते हैं, और शिष्य भी उनसे मंग्यमुक्त होता है।” जीवात्माको बहुतदिनोंसे संसरणशाल होनेके कारण वृद्ध कहा गया और परमात्मामें सम्पूर्ण धर्म शक्तिरूपमें विराजता है इस लिये उनको युवा कहा गया है। आत्माके उपशान्तत्वके विषयमें स्मृतियां भी कहती हैं—‘परमब्रह्म अनादि होनेके कारण सत् तथा असत् दोनों हो से परे है।’ इन्हीं सब कारणोंमें यह सिद्धान्त करना पड़ता है कि एकवेदपक्ष अथवा अद्वैतवाद व्यामिश्रदृष्टिके सहारे उपन्यस्त हुआ है। क्योंकि व्यवहारिक अवस्था वह जगतमें ब्रह्मका अध्यारोपण करके परमार्थिक अवस्थामें इस जगतका अपलाप करता है।

“आह च तन्मात्रम्”—इस सूत्रके कारण दृष्टिसृष्टिवादी लोगोंने अपवाददृष्टिका आश्रय ग्रहण किया। इस सम्बन्धमें भगवती श्रुति भी कहती हैं—“जलमें नमक जिस प्रकार विलीन हो जाता है किन्तु उससे जलमें कोई परिमाणाधिक्य नहीं होता, उसी प्रकार यह जगत्प्रपञ्च ब्रह्ममें विलीन हो जाने पर भी उनमें कोई आधिक्य नहीं होता।” यह श्रुति अपवाददृष्टिका समर्थन करती है। इसीसे मधुसूदन सरस्वती कहते हैं—‘अविद्यामूलक भाव-समूह बुद्बुदके तरह उल्लिखित होकर ज्ञानरूप समुद्रमें विलीन हो जाते हैं।’ अस्तु ब्रह्मातिरिक्त भी कोई वस्तु प्रतीयमान होता है यह ज्ञानत्रयका कारण होने पर भी आविद्यक तथा प्रातीतिक है। इसी लिये अध्यारोपादि दृष्टित्रयका अवलम्बन करके शास्त्र-तत्त्वज्ञान उद्दय करानेके लिये प्रयास करते हैं। संक्षेपशारी-रक्षकार सर्वज्ञात्म मुनि इस तरह दृष्टिविभागकी आवश्यक समझाये हैं ॥ ३५।३६ ॥

सनत्सुजात उवाच ।

एकवेदस्य चाज्ञानाद्वेदास्तं बहवोऽभवन्

सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिद्वस्थितः ॥ ३७ ॥

अन्वयः ।

राजेन्द्र ! एकवेदस्य सत्यस्य एकस्य ( ब्रह्मणा सह एकाकारतया जगतः सत्याख्यपरमार्थस्य ) अज्ञानात् ( ज्ञानशक्त्यभावात् ) बहवस्ते वेदा अभवन् । सत्ये ( एकरूपे ब्रह्मणि ) कश्चित् ( वोतरागः ) अवस्थितः । [ न सर्वं इत्याशयः ] ॥ ३७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

य एवं स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाऽवस्थितः, स एव ब्राह्मण इति दर्शयिष्यन् तदव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य तदज्ञानमूलत्वं दर्शयति—एकवेदस्येति । एकस्य वेदस्य वेद्यमिदं रूपम् अनिदं रूपं वेदनं वेदः ज्ञानम्—एकस्याद्वितीयस्य सविद्रूपस्येत्यर्थः । तस्यैकवेदस्य ब्रह्मणोऽनवगमात् ऋगादयो वेदा बहवोऽभवन् । अत्र ऋगादिवेदाः तत्प्रतिपन्नार्थं विचारं कुर्वन्तीति वेदाख्यामवाप्नुयुः । अथवा सद्भावं साधयन्तीति वेदाः । विदन्ति वेदनहेतुभूता इति वा वेदाः । अथवा ब्रह्माधोनमात्मानं लभन्त इति वेदाः । ब्रह्मण आत्मनया लाभहेतव इति वा वेदाः । विद् विचारणे । विद् सत्तायां । विद् ज्ञाने । विद् लाभे । एतेषां धातूनां विषये वर्तन्ते यस्मात्ततो वेदा इत्युक्ताः । तदेकवेदस्वरूपं किमिति चेत्, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “एकमेवाद्वितीयम्” इति श्रुतेः । तस्मात् सत्यस्य एकवेदस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽनवगमात् वेदा बहवो व्याख्याताः सर्वे वेदास्तदर्थदर्शनहेतवः । हे राजेन्द्र । त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा सत्ये स्थितोऽसि ? कश्चित् पुनः सत्ये अवस्थितः प्रतिष्ठितः । इति ॥ ३७ ॥

कालिका ।

अनेकेषु पक्षेषूपस्थितेषु सिद्धान्तयति—एकवेदस्येति । एकं ब्रह्मैव वेद्यं तच्च सत्यं कालत्रयावाध्यं तस्यैकस्यैवाद्वितीयस्य सन्विद्रूपस्य अज्ञानादनधिगमात् बहवो वेदा अभवन् । ब्रह्मवादिनस्तु ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन वेदानामेकत्वं पश्यन्ति । तदुक्तं कारिकायाम्—  
“ससिद्धान्तव्यवस्थान् द्वैतिनो निश्चिता इदम् । परस्परं विरुध्यन्ते

तैरयं न विरुध्यते ॥ अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते । तेषा-  
मुभयथा द्वैतं तैमायं न विरुध्यते ॥ इति । अधिकारविशिष्टे द्वैत-  
वादादयोऽपि शास्त्रसङ्गताः । ओं कारो वे सञ्चा वाणि'ति श्रुतेः । वेदस्य  
शास्त्राप्रशस्त्रादिभेदो तत्र एव सर्व्वं प्रवृत्ताः । स्मृतिश्च—'ओं कारमा  
गीयन्ते स्मृतयो दशतोर्दश' इति स्मृतयोमार्गाः दशशतोऽब्दस्य  
पृष्ठोटरादिशकारलोपेन दशतोऽब्दः सप्तसवाचो । इदानीं प्रकृत-  
मनुसंगमः । वेदा वेद्यहेतवः बोधणां बोधमौक्यादब्रह्मभूतानि  
वह्नि वेद्यानि प्रागेव वेदे कल्पितानीति बहुवेदपक्ष उपन्यस्तः । ततः  
पुनः सत्यप्रतिपत्तयर्थं तेषां ब्रह्मत्वं वेद एव प्रतिषेधतीति स निरस्तः ।  
तथा हि वृहदारण्यके 'हे वाव ब्रह्मणो रूपे स्मृत्तञ्चैवामृत्तञ्चे'त्यपक्रम्य  
हेराश्वेन विभक्तानि पञ्चमहाभूतानि ब्रह्मणो रूपत्वेन परामृश्य  
पुनः पुरुषशब्दोदितस्य तस्य विचित्राणि रूपाणि दर्शयित्वा पुनरिद-  
माम्नायते—'अथात आदेशो नेति नेति । न ह्यतस्माद् ब्रह्मणो  
नेत्यन्यत् परमस्ति । अथ नामधेयं सत्यमत्र सत्यमिति प्राणा वै  
सत्यं तेषामिष सत्यम्' इति । अयमत्र भावः—नेति नेतीत्यादिपदै  
रूपदिश्यमानं ब्रह्मैव सत्यं परमिति बोध्यम् । तस्य च परमस्य सत्यमिति  
नामधेयम् । प्राणाः प्राणिनामपि सत्यं परिणामाभावात् तेभ्योऽप्येष  
परमपुरुष सत्यात्मक एव । जीवानां कर्मानुगुण्येन ज्ञानसङ्कोच-  
विकाशौ भवतः, परमपुरुषस्य तु तौ न भवत इति तेभ्योऽप्येष  
सत्यात्मकः इति । तस्मिन् परमपुरुषे कश्चिद्वीतरागोऽवस्थिती न  
तु सर्व्व इत्याशयः । श्रूयते च—'कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेच्छदा-  
वृत्तचक्षुरस्मृतस्त्वमिच्छन्नि'ति ॥ ३७ ॥

सूत्रादौ ।

एक ही सत्यात्मक वेदविषय न जाननेसे वेद बहुत मालूम  
लगाता है । हे राजेन्द्र । कभी कभी कोई कोई उसी सत्यात्मक  
वेद्यमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३७ ॥

कालिकाभास ।

अनेक पक्ष उपस्थित होने पर भी संक्षेपमें सिद्धान्त दिखलाया

जाता है। ब्रह्म हो एकमात्र सत्यात्मक वेद्य हैं किन्तु वही हृदय-  
ङ्गम न होनेसे हो वेद बहुत है ऐसा मालूम होने लगता है। श्रुति  
कहती है—“प्रणवमें ही समस्त वेद निहित है।” इसका अभिप्राय  
यह है कि प्रणवके गूढ अर्थमें निर्विशेष ज्ञानके सहारे समाहित  
होनेसे ब्रह्मज्ञानका उदय होता है। इसीसे योगशास्त्र प्रणवको  
ईश्वरका वाचक कहते हैं। जो इस प्रणवके साङ्केतिक चिन्हको  
अबलम्बन करके ब्रह्मज्ञान नहीं कर सकते, उनके लिये  
व्याहृति बतलायी गई है। प्रणवके साथ व्याहृतिके द्वारा भी  
जिनकी सिद्धि नहीं होती उनके लिये गायत्री कही गई है। वोज-  
रूपसे जो अर्थ प्रणवमें निमृष्ट है, वह गायत्रीमें भी प्रपञ्चित है।  
उससे भी जिनका अभीष्टसिद्ध नहीं होता, उनके लिये ऋक्, यजुः,  
साम तथा अथर्व वेदोंको आवश्यकता है। वेदोंमें भी जो वेद्य  
वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिये शाखा, प्रशाखा, स्मृति,  
पुराण, इतिहास आदिका आविर्भाव हुआ है। किन्तु ब्रह्मवादी  
ब्रह्मात्मैक्यज्ञानको बहुत वेदोंमें भी एकत्व ही देखता है। इन्हीं  
सब कारणोंसे आचार्यने एकवेदका द्वित्व बहुत्वकी कल्पना की है।  
आचार्य गौड़पाद माण्डूक्यकारिकामें कहते हैं—“द्वैतवादी लोग  
अपने अपने सिद्धान्तको व्यवस्थापित करनेके लिये कसर कसे हैं,  
किन्तु अद्वैतवादी लोग उनके साथ विरोध करना नहीं चाहते  
क्योंकि अद्वैतवाद परमार्थ है तथा द्वैतवाद अन्यान्य वादों की तरह  
उसका एक भेदमात्र है। द्वैती लोगोंके लिये परमार्थ तथा अपरार्थ  
दोनों ही सत् है, इसीसे अद्वैतवादी द्वैतियोंके साथ विरोध नहीं  
करते क्योंकि वे जानते हैं कि वह उनके भ्रमका परिणाम वा फल  
है।” बृहदारण्यक आदि उपनिषद् भी प्रपञ्चका बाहुल्य दिखला  
कर “नेति नेति” आदि वाक्योंका उपदेश देते हुए एकमात्र ब्रह्म-  
हीमें सब वस्तुओंका उपसंहार करते हैं।

योगशास्त्रानुसार भी कर्मवशजैवोंका ज्ञान सङ्कोच विकाश आदि  
परिणाममें परिणत होता है, किन्तु महापुरुषका ज्ञान कालसे

अवच्छिन्न नहीं होता, इस लिये उनमें मंकोच, विकाश आदि परिणाम नहीं होता । अस्तु महापुरुष नामक ब्रह्मका ज्ञान ही वस्तुतः सत्य है । इस प्रकारका जो सत्यात्मक ब्रह्म ज्ञान है उसमें कोई ही कोई भाग्यवान् व्यक्ति प्रतिष्ठित होती है । इस लिये कठोपनिषद् कहता है—“कोई कोई धीर व्यक्ति मुक्तिको कामनासे इन्द्रियोंको निरोध करके ज्ञाननेत्रके द्वारा परमात्माका दर्शन करते हैं ।”—कहनेका अभिप्राय यह है कि सर्वके भाग्यमें इस सत्यात्मक ब्रह्मका लाभ संघटित नहीं होता ॥ ३० ॥

सत्यात् प्रचयमानानां सङ्कल्पा वितथाभवन् ।

ततः कर्म प्रतायेत सत्यस्याऽनवधारणात् ॥ ३१ ॥

अन्वयः ।

सत्यात् ( परब्रह्मणः ) प्रचयमानानां । पृथग्भूतानां । सङ्कल्पा वितथाः ( व्यर्थाः ) अभवन् ( भवन्ति ) । ततः सत्यस्य अनवधारणात् ( अनवगमात् ) कर्म ( सङ्कल्पपूर्वकं यागादिकर्म ) प्रतायेत ( विस्तृतं भवत् ) ॥ ३१ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

भूयो मे शृणु—मत्यादिति । सत्यादिनक्षणाद् ब्रह्मणः प्रचयमानानां सङ्कल्पा वितथा अभवन् व्यर्थाः भवन्ति । स्वाभाविक-सत्यसंकल्पादयो न मिथ्यन्तोत्यर्थः । ततः कर्म यज्ञादि प्रतायेत विस्तृतं भवेदित्यर्थः । तदेतत् सर्वं सत्यस्य सत्यादिलक्षणस्य ब्रह्मणोऽनवधारणात् अनवगमात् । आत्माज्ञाननिमित्तत्वात् संसारस्य यावत् परमात्मानमात्मत्वेन साक्षात् जानाति तावदयं ताप-त्रयाभिभूतो मकरादिभिर्गिव रागादिभिर्गितस्ततः समाकृत्यमाण इतस्ततो मोमुह्यमानोऽसत्यमंकल्प स्वर्गपञ्चत्रादिहेयमाधनेषु वर्तते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

कालिका ।

शबरसंघर्षितराजपुत्रस्य

स्वरूपज्ञानान्

शबरचित्तं

कर्म भवतीति दृष्टान्तमिदमत्रं दाष्टीन्तिके योजयति—सत्यादिति ।

सत्यात् परमपुरुषात् प्रचयमानानां सङ्कल्पा वितथा व्यर्था अभवन् । सन्धिरार्षः । लकारव्यत्ययश्चान्दसः । ततः कर्म यज्ञादिकं प्रतायेत विस्तृतं भवति । तत् प्रति हेतुः सत्यस्य अनवधारणमिति । ब्रह्मानन्दं वेद्यमज्ञात्वा वाच्यसुखलोभाद् यज्ञदानादिकं कर्तुं प्रवर्तत इति भावः । अतो ब्रह्माधिगमस्य सङ्कल्पपूर्वका यज्ञादयो निषिद्धा वन्त्यहेतुत्वात् ॥ ३८ ॥

### मूलानुवाद ।

जो सत्यात्मक ब्रह्मसे प्रच्युत हो गये हैं, उनका संकल्प व्यर्थ ही जाता है । और उस सत्यका स्वरूप न समझनेके कारण संसारमें यागव्रत आदिका विस्तार हो गया है ॥ ३८ ॥

### कालिकाभास ।

जिस कारणसे वेदोंका बहुत्व हुआ वह कहनेके वाद अब वेद-विहित कर्मोंको वार्ता कहते हैं । चित्तशुद्ध न होनेसे ब्रह्मविषयक ज्ञानका उदय नहीं होता, और चित्तशुद्ध करनेके लिये वेदोक्त यज्ञदानादिरूप तपस्या करना होगा । योग करनेसे जिस प्रकार समयपर मोक्षप्राप्त होता है और अनेक प्रकारको विभूतियोंके वोच भी आ पड़ता है, उसी प्रकार यागयज्ञ आदि करनेसे चित्त क्रमशः परिशुद्ध हो जाता है, और वोच वोचमें अनेक भोगविषय भी उपस्थित होते हैं । योगियोंको विभूतियोंके त्याग विना जैसे मोक्ष नहीं होता, वैसे ही कर्मों लोगोंको भी भोगसुखको त्याग विना चित्तशुद्ध नहीं होता क्योंकि भोगमें रहने हो से नये नये भोगवासनाकी उत्पत्ति होती है, और इन नये नये वासनावोंसे चित्त और भी कलुषित होता है । इस लिये इस भोगके समय भी आनन्दके साथ साथ तपस्या करते हुए चित्तशुद्धिको और लक्ष रखना परम कर्तव्य है । साधारण लोग इस तत्त्वको विना समझे

भोगसुखके लिये यज्ञादिका आचरण करने लगते हैं । इन्हीं सब कारणांसे आचार्य कहते हैं कि चित्तशुद्ध होनेपर क्या अभिनव ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है, उसको विना समझे ही लोग सकाम धर्मका अनुष्ठान करने लगते हैं ।

यहां धर्मतत्त्वका कुछ आभास देनां विशेष अप्रामाणिक न होगा । प्रवृत्ति तथा निवृत्ति भेदसे धर्म दो प्रकारका होता है । उसमें प्रवृत्तिधर्म भोगमूलक है, और निवृत्तिधर्म वैराग्यमूलक है । भोगमूलक प्रवृत्तिधर्मका दो प्रकारसे आचरण होता है—पहला पुण्यकर्मांके द्वारा, और दूसरा पूजनादिके द्वारा । पुण्यकर्म कहनेसे दान, आनृशंस्य, जोषांके प्रति दया, अहिंसा, सहानुभूति, सत्यादिभाषण, स्वदेशसेवा, प्रभृति काम समझना होगा । अर्चना कहनेसे स्तुति, सङ्कोर्तनादि अथवा पादार्घ्यादि बलि अर्थात् उपचारांके द्वारा इष्टप्रोतिका उपाय समझना होगा । इस लिये शेष समझनेके स्थालसे प्रवृत्तिधर्म का भेदादि प्रकाशक वृत्त नीचे दिया जाता है ।

प्रवृत्तिधर्म—भोगमूलक अर्थात् अनुरागमूलक ।

| पुण्यकर्म       |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| यथा—दान         | स्तुति            | बलि,                |
| आनृशंस्य        | यथा—स्तोत्रपाठ-   | यथा—पाद्यादि उपचार, |
| सन्तोष          | सङ्कोर्तन-        | अन्तर्यागका उपचार,  |
| दया,            | इष्टप्रोतिके लिये | इत्यादि ।           |
| अहिंसा,         | अविरल रूपसे       |                     |
| सहानुभूति       | उनका अनुनय        |                     |
| सत्यभाषण        | करना इत्यादि      |                     |
| सत्याचार        | इत्यादि ।         |                     |
| स्वदेशसेवा      |                   |                     |
| इत्यादि इत्यादि |                   |                     |



निवृत्तिधर्म वैराग्यमूलक है और वह भी दो प्रकारसे किया जाता है। यथा सगुण ब्रह्मोपासनाके द्वारा अथवा निर्गुण ब्रह्मोपासनाके द्वारा। सगुण ब्रह्मोपासना कहनेसे शान्तब्रह्मवाद तथा निर्गुणब्रह्मोपासना कहनेसे अद्वैत ब्रह्मवाद समझना चाहिये। और इस निवृत्तिधर्म में लताप्रदान इस प्रकार होगा।

निवृत्तिधर्म—वैराग्यमूलक ।

सगुणब्रह्मोपासना

निर्गुणब्रह्मोपासना ।

इनके अतिरिक्त और भी दो धर्म सङ्कर हैं। उनमें निवृत्तिधर्म के तत्वानुसार प्रवृत्ति धर्मके अवयव अथवा पद्धतिका पालन करनेसे अर्थात् वैराग्यके सहारे भगवत्प्रोतिके लिये अर्चना तथा पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे उसको निष्कामधर्म कहते हैं। और प्रवृत्ति धर्मके तत्वानुसार निवृत्तिधर्मके अवयव अथवा पद्धतिको पालन करनेसे उसे भ्रष्टयोग कहते हैं। निष्काम धर्मोंका फल मोक्षमें त्रिशिष्टरूपसे वर्णन किया है। इसी लिये उसका यहाँ पुनः उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है। मन्दवैराग्य हो भ्रष्टयोगका कारण है किन्तु वह उच्छास्त्र नहीं होता। उक्त उभयभ्रष्ट योगीको लक्ष्यकर अर्जुन कहते हैं—

“अयतिः श्रद्धयोपेतो रोगान्निन्दमगम ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृणु गच्छति १”

इसके उत्तरमें गोकुलचन्द्र श्री वासुदेव कहते हैं—

पाथे । नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥” इत्यादि २ ।

अर्थात् योगभ्रष्ट व्यक्ति निर्वाण न पाने पर भी अधोगति नहीं पाता। इसके बाद भगवान् कहते हैं—ये उभयभ्रष्ट योगी उत्तम कुलमें जन्म लेकर विवेक वैराग्यादि प्रयुक्त भोगतत्त्वका जिज्ञासु होकर कर्माधिकार अतिक्रमपूर्वक ज्ञाननिष्ठाके अधिकारी होते

है । अतएव ये शास्त्रानुशिष्ट न होने पर भी उच्छास्त्र नहीं है ।  
क्योंकि उच्छास्त्रोंका फल इस प्रकार बतलाया गया है—

“उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति पौरुषं द्विविधं मतम् ।

ततोऽच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥” ३८ ॥

विद्याबहुपठन्तन्तु बहुवागिति ब्राह्मणम् ।

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ३९ ॥

अन्वयः ।

बहुपठन्तं ब्राह्मणं बहुवाक् इति विद्यात् । य स्तु सत्यान्नापैति  
स एव त्वया ब्राह्मणो ज्ञेयः ॥ ३९ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह—विद्यादिति । बहुपठन्तम् आख्यात-  
पञ्चमवेदाध्यायिनं बहुवागिति विद्यात्, न साक्षाद् ब्राह्मणमिति ।  
कस्तर्हि मुख्यो ब्राह्मणः ? इति चेत्—य एव सत्यादिलक्षणान्नापैति  
न चरति चिसदानन्दादिनोयब्रह्मरूपेणावतिष्ठति स एव ब्राह्मणस्त्वया  
ज्ञेयः, नेनरो य सत्यात् श्रुतः अकृतायः सन् कर्मणि प्रवर्तते । तथाच  
ब्रह्मविदेव ब्राह्मणं दर्शयति श्रुतिः—‘मानं चामीनं च निर्विद्याय-  
ब्राह्मणः’ इति, “विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति”  
इति च ॥ ३९ ॥

कालिका ।

इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह—विद्यादिति । बहुपाठो बहुवाक् न  
तु मुख्यो ब्राह्मणः । वामनाविशेषेण समुपहनत्वात् । विषयोपहनत्व  
मभिसन्धाय महाभारतमाह—‘तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः  
साधारणो वेदविधिर्न कल्कः । प्रमद्वित्ताहरणं न कल्कः स्तान्येव  
भावोपहतानि कल्कः’ ॥ इति । बहुशास्त्रपाठेन शास्त्रान्तरपाठ-  
वासना वर्धते, ततः परमार्थप्राप्तेरन्तर्गतम् । वातनाथा, स्वरूपं  
वशिष्ठः प्राह—‘दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानं  
‘पदायस्य वामना मा प्रकीर्त्तिता’ ॥ इति । वामनाऽपि द्विविधा—

शुद्धा मलिना चेति । शुद्धा हि मोक्षशास्त्रसंस्काराद्विवेकसाधन-  
त्वेनेकरूपा या खलु ब्राह्मणे विवेकिभिरूपादेयत्वेन गृह्यते । मलिना  
तु लोकवासना, शास्त्रवासना, शरीरवासना चेति । तत्र कोऽपि  
यथा न निन्दति, सर्वं यथा प्रशंसन्ति तथाऽहमाचरिष्यामीति लोक-  
वासना । धनजनजीवनपातेनापि सर्वं लोका आराधयितुं न शक्य-  
मिति व्यर्थप्रयासत्वात् पुरुषप्रयोजनाभावाच्च लोकवासनाया मालिन्यं  
प्रसिद्धम् । शास्त्रवासनाऽपि त्रिविधा—बहुपाठवासना बहुशास्त्रवासना  
बहुसदनुष्ठानवासना चेति । मालिन्यं च तासां तत्त्वसंग्रहाभावा-  
दभिमानहेतुत्वात् पुरुषार्थराहित्याच्च । तदेतद्बहुपाठादिवामनात्त्रयं  
विवेकशून्यानां बहुवाचासुपादेयत्वेन प्रतिभासमानमपि जिज्ञासो  
ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वाद् ब्राह्मणे विवेकिभिर्ज्ञेयम् । शेषं निगद-  
व्याख्यानेन व्याख्यातम् ॥ ३६ ॥

### मूलानुवाद ।

बहुशास्त्राध्यायी बहुवक्ता हो सकता है, किन्तु ब्रह्मज्ञ नहीं  
होता । और जो सत्यात्मक ब्रह्मसे प्रचुरत नहीं हुये है, उन्हेको  
ब्राह्मण समझना चाहिये ॥ ३६ ॥

### कालिकाभास ।

यहां ब्राह्मणका लक्षण वर्णन किया जाता है । ब्राह्मणका अर्थ  
ब्रह्मज्ञ होता है । बहुत शास्त्रोंको पढ़ लेनेसे पण्डित तो हो  
सकता है किन्तु ब्राह्मण नहीं हो सकता । 'बहुत शास्त्रोंको  
जानता हूँ' यदि ऐसा अभिमान हो तो उसका वह शास्त्रोंका  
पढ़ना व्यर्थ है । क्योंकि पढ़नेके अभिमानसे उपहृत होने ही से  
सिद्धियोंमें बाधा पड़ती है । शास्त्रोंमें भी कहा गया है कि तपस्या,  
अध्यायन, तथा राज्यविस्तार करना पाप नहीं है, किन्तु उन उन  
भावोंसे उपहृत होने ही से पाप होता है । अभिमानमे युक्त होकर  
तपस्या करनेसे सिद्धि लाभ नहीं होती । वशिष्ठ तथा विश्वामित्रका  
चरित्र ही इसका उदाहरण है । अध्ययनादिसे भी ऐसा ही सम्भनना

चाहिये। बहुत शास्त्रोका पढ़ना भी एक प्रकारका व्यसन हा है, क्योंकि तत्त्वग्रहणके अभाववश उनमें केवल नये नये शास्त्रोकी पढ़ने की वासना बलवती होती है। और इस प्रकारकी वासना परमार्थ प्राप्तिमें अन्तराय (बाधक) होती है। वामनाके स्वरूपके सम्बन्धमें वशिष्ठ कहते हैं,—पूर्वापर विचार किये बिना हठ भावनाके सहारे वस्तुवाकें मानसिक ग्रहणको ही वामना कहते हैं शुद्ध तथा मलिन भेदमें वासना दो प्रकारकी होती है। उसमें मोक्षशास्त्रोंमें संस्कारके कारण साधनरूपमें विवेकके प्रति जो प्रबाहशील हो, वही शुद्ध वामना है। इस प्रकारकी वामना योगियोंके उपादेय होती है। मलिन वासना कहनेमें लोकवासना, शास्त्रवासना, शरीरवासना आदि समझना चाहिये। मैं किसीका निन्दाभाजन न होकर सबका प्रशंसाभाजन ही होऊंगा—इस प्रकारकी चेष्टाका नाम लोकवासना है। धन, जन, जीवनके लगा देनेपर भी सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, और सबको सन्तुष्ट रखनेपर भी तो मोक्षरूप परमार्थ वा पुरुषार्थ गहीं सधना, इस लिये लोकवासनामें मलिनता मानो जानी है। बहुत पढ़नेकी वासना, बहुत शास्त्रज्ञाननेकी वामना, बहुतमें मदनुष्ठान करनेकी वामना—इन तीनोंका नाम शास्त्रजामना है। केवल शास्त्रपाठकी वासना रहनेसे ब्रह्मरूप तत्व-वस्तुका सम्यक् ग्रहण नहीं होता, इस लिये तथा मोक्षरूप पुरुषार्थ भी मिट्ट नहीं होता इसमें उसमें मलिनता बतलायी गई है इन सब कारणोंमें बहुपाठादि वासना अविवेकके निकट उपादेय होनेपर भी विवेकीके निकट वह होन तथा त्याज्य है। क्योंकि ऐसी अवस्था कभी ब्रह्मज्ञानपिपासुको ब्रह्मज्ञान उत्पादन नहीं कर सकती। श्लोकके अन्यान्य विषय पूर्व व्याख्यासे व्यक्त हो जाते हैं ॥ ३८ ॥

कुन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ

स्वच्छन्दयोगेन भवन्ति तत्र ।

छन्दोविद स्तेन च तानधीता

गता हि वेदस्य न वेद्यमार्थाः ॥ ४० ॥

अन्वयः ।

द्विपदां वरिष्ठ । छन्दांसि नाम स्वच्छन्दयोगिन तत्र ( आत्मनि ) भवन्ति । आर्याः ते छन्दोविदो वेदानधीत्य वेदस्य हि वेधं न गता इति न ॥ ४० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

भवेदेतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिध्येत्, न च सिध्यति अन्यपरत्वा-  
हेदस्येति, तत्राह—छन्दांसोति । ॐ द्विपदां वरिष्ठ, छन्दांसि वेदाः  
स्वच्छन्दयोगिन, स्वच्छन्दता स्वाधीनता यथाकाममित्यर्थः । तत्रैव  
परमात्मनि प्रमाणं भवति । श्रूयते च—“सर्वे वेदा यत्पदमा-  
नन्ति” । इति । “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इति च । पुरुषार्थ-  
पर्यवसायित्वाहेदस्य तद्व्यतिरिक्तस्य अनित्याशुचिदुःखानुविद्वलेन  
पुरुषार्थत्वभावात्तत्स्वरूपत्वतत्माधकत्वतत्प्रतिपादकत्वेन वेदानां  
प्रमाणत्वमित्यर्थः । यस्माद्देदाः स्वच्छन्दयोगिन तत्रैव परमात्मनि  
प्रमाणं भवन्ति, तेन च हेतुना तान् वेदानधीत्य अवगम्य वेदान्त-  
श्रवणदिकारणं कृत्वा गताः प्राप्ताः वेदस्य मस्विद्रूपस्य परमात्मनः  
स्वरूपं न वेद्यं प्रपञ्चम् आर्याः पण्डिताः ब्रह्मविदः ॥ ४० ॥

कालिका ।

द्विपदां वरिष्ठ नरराज । छन्दांसि वेदाः । “छान्दयन्ति ह वा  
एनं छन्दांसि पापात् कर्मण” इति श्रुत्या छन्दःगन्धनिर्व्वचनम् ।  
स्वच्छन्दयोगिन स्वातन्त्र्यसम्बन्धेन । तत्र भवन्ति—स्वात्मानं प्रमातिं  
जनयन्ति । वेदार्थतत्त्वविदा जगत्परमात्मनो स्तादात्म्यं विज्ञाय  
सकलजगद्रूपेण सर्वस्थायविष्ठानत्वेन चाहमेव सर्वमित्यनुभवन्तो  
यथा मध्येव सकलं चराचरं शक्तौ रजतमिवाध्यस्तं सत् दृश्यते माया  
च तत्तदाकारेण विवर्तते, तादृश्या मायाया आधारत्वेन निःसङ्गतो  
मत्तः सर्वस्थोत्पत्तिरित्यनुभवन्तः स्वात्मानं विषयीकर्त्तव्येति भावः ।

चकार एवार्थः । आर्या स्ते छन्दोविद स्तान् वेदान् अधीत्य वेदस्य हि वेद्यं वेदबोध्यमात्मानं न गता प्राप्ता इति न । यद्वा तेन प्रसिद्धिं जनयन्तीति हेतुना वेदमा वेद्यं वेदनोयं न गता इति संप्रश्ने । अपि तु गता इत्यर्थः ॥ ४० ॥

### मूलानुवाद ।

हे नरराज ! छन्दः अर्थात् वेद स्वतन्त्रभावसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पादन करने है । इसी लिये विशिष्ट छन्दोविद ब्राह्मणलोग वेदाध्ययन करके वेदबोध्य आत्माको पाते हैं यह कोई असम्भव नहीं है ॥ ४० ॥

### कालिकाभास ।

प पसे वचार्त है इस लिये वेदोंका न म छन्द है । “वेद स्वतन्त्रभावसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पादन करने है” इस कथनका अभिप्राय ऐसा है वेदके मन्त्रभागमें जो कहा गया है, उसके वाच्यर्थ कर्मकाण्डको प्रतिपादन करनेपर भी आत्मोपासना ही उसका लक्ष्यार्थ है । किन्तु इसके अलावे उपनिषद्भागमें जो कुछ कहा गया है, उसका वाच्यर्थ ही आत्मोपासनाका उपदेश देता है । मन्त्र-भागकी लक्षणाशक्ति अथवा व्यञ्जनाशक्तिका छोड़कर (अलावे) उपनिषद्भागस्थित शब्दराशियोंकी अभिधाशक्तिके द्वारा साक्षात्-भावसे आत्मोपासना परामृष्ट हुआ है, इस लिये मूलमें स्वतन्त्र-शब्दका प्रयोग हुआ है । —“आत्मविषयक ज्ञान उत्पादन करने है”—इस कथनके द्वारा यह कहा गया है कि वेदविद ब्राह्मण घड़े तथा मिट्टीके तरह चिदनिटात्मक जगत तथा परमात्माका तादात्म्यस्वभावको सुनते हुये—मैं जगत् रूपसे तथा जगतके अधिष्ठान रूपसे सर्वात्मक होकर विराजता हूँ—ऐसी धारणाके साथ साथी तथा मायाका सम्बन्ध अनुभव पूर्वक मोतियोंसे जड़े चान्दोके समान-सुभ्रम ही समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, तथा तदाश्रित माया ही दृश्यमान जगतके आकारमें परिणत है—इस लिये, उससे

मुक्तको अलग हो जानेपर भी मुक्तसे ये सब मायामय वस्तु उत्पन्न हुये हैं ऐसा आत्मविषयक ज्ञान अर्थात् ब्रह्मज्ञान लाभ करते हैं । अतएव शिष्ट वेद विद ब्राह्मण वेदाध्ययन करके वेदके प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्मको नहीं पाते ऐसा कभी नहीं कहा जासकता—अर्थात् वे ब्रह्मको अवश्य पाते हैं ॥ द्वितीय अध्यायके कठेश्लोकमें राजान जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यहां विशुद्धरूपसे दिया गया है ॥ ४० ॥

न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति

वेद्येन वेदं न विदुः न वेद्यम् ।

यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं

यो वेद वेद्यं न स वेद सततम् ॥ ४१ ॥

अन्वयः ।

वेदानां वेदिता कश्चिन्नास्ति [ न सुलभ इत्याशयः ] । वेद्येन [ जड़रूपेण ] न वेदं ( सखिद्रूपं ) न [ अपि ] वेद्यं ( जड़रूपमपि ) विदुः । यः वेदं ( सखिद्रूपं ) वेद सः वेदं वेद्यं च वेद । यः वेद्यं वेद सः सत्यं ( सखिद्रूपं वेदं ) न वेद ( न वेत्तीतिभावः ) । ४१ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं तर्हि वेदवेद्यत्वे “अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितात्” “यतो-वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिश्रुतिविरोधः प्रसज्येत्यत्राह—न वेदाना-मिति । न वेदानामृगादीनां मध्ये कश्चिदपि वेदः परमात्मनो वाचाम-गोचरस्य संविद्रूपस्य वेदिताऽस्ति, कस्मात् ? यस्माद्देवेन जड़रूपेण वेदं संविद्रूपं न विदुः । न वेद्यं, प्रपञ्चमपि न विदुः । संविदधीनत्वात् सर्वसिद्धेः । यस्मात् संविदधीना सर्वसिद्धिस्तस्माद्यो वेदं संविद्रूपं परमात्मानं वेद जानाति स च वेद वेद्यमिदं सर्वम् । तथाच श्रुतिः—“आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन वेदं सर्वं विदितम्” इति । “एकविज्ञानेन सर्वं विज्ञातम्” इति च । यो वेद्यमिदं रूपं वेद जानाति स सत्यं सत्यादिकक्षणं परमात्मानं न वेद ॥ ४१ ॥

## कालिका ।

‘यतो वाचो निवत्सेन्ते अप्राप्य मनसा सह’त्यादिश्रुतिविरोध-  
माशङ्क्याह—न वेदानामिति ।

वेदानामृगादीनां कश्चिद् वेदिता श्रवणमनननिदिध्यासनपरि-  
पाकास्ते रहस्यज्ञाता नास्ति न सुलभ इत्यभिप्रायः स्मृत्य—  
“मनुष्याणां मङ्गलेषु कश्चिद् यतति मिदये । यततामपि मिद्वानां  
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” ॥ इति । वस्मादिति प्रश्ने हेतुमाह—  
यतो वेद्येन जडरूपेण वेदं संविद्रूपं न विदुर्न च वेद्यं जडरूपं विदुः ।  
यथा दर्पणगतश्चैतन्यप्रतिबिम्बः स्वं परञ्च न वेत्ति जडांशस्य तत्र प्रति-  
बिम्बत्वात्, जीवस्तु जानाति तस्य चेतनांशत्वात्, तथा बुद्धिजडत्वेन  
चिदचिदात्मकं वस्तु न जानाति चैतन्यप्रतिबिम्बादृत इति भावः ।  
तस्माद् यो वेदं संविद्रूपं वेद जानाति स च वेद्यं जडरूपमनात्मानं  
जानाति, किन्तु यो वेद्यं जडरूपं प्रपञ्चमनात्मानं जानाति स सत्यं  
ब्रह्म न जानाति । संविद्रूपं ज्ञात्वा व्यवहारभूमाविह पुनरन्यत्  
किञ्चिदपि ज्ञातव्यं नावशिष्यत इत्यभिप्रायः । तथा हि—‘यथा  
मोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यादि’त्येकविज्ञानेन  
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिः । अपि च श्रुतो स्तः—“आत्मा वा  
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यो विजिज्ञा-  
सितव्यः”, “पराञ्चि खानि व्यवृणुत् स्वयम्भुस्तथा पगाङ्पश्यति  
नान्तरात्मन् । कश्चिद्द्वोर प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छ-  
न्नि”ति ॥ ४१ ॥

## मूलानुवादः ।

वेदोंके रहस्योंको जाननेवाले अत्यन्त दुर्लभ हैं । जड़से सम्बिद्-  
रूप ब्रह्मतो क्या जड़ भी नहीं जाना जा सकता । सम्बिद्रूप  
ब्रह्मको जान ननेपर जड़रूप प्रपञ्च भी जाना जा सकता है ; किन्तु  
केवल जड़रूप प्रपञ्चकी जाननेसे सत्यात्मक ब्रह्मकी नहीं जान  
सकते ॥ ४१ ॥



### कालिकाभास ।

श्रवण-मनन निदिध्यासनके परिपक्व हुये विना वेदोंके निगूढ रहस्य नहीं जाने जा सकते । और इनका परिपक्वता अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण सब समयोंमें वेदोंके रहस्य ज्ञाता दुर्लभ । इसी कारण गोतामें भगवान् कहे हैं—“हजारों मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य सिद्धिके लिये उद्योग करता है, और ऐसे ऐसे हजारों सिद्धिप्रार्थियोंके बीच कोई ही एक मेरे स्वरूपको समझता है ।”

जड़ जड़को ही नहीं समझ सकता, फिर चैतन्य अथवा ब्रह्मको क्या समझेगा ? इस लिये कहा है—“जड़के द्वारा सन्विद्रूप ब्रह्म तो क्या जड़ भी नहीं जाना जा सकता” इसका तात्पर्य यह है मन ही के तरह बुद्धि भी जड़का परिणाम है । बुद्धिमें आत्माका प्रकाश प्रतिफलित हुये विना कोई वस्तु बुद्धिस्थ नहीं होती । और बुद्धिके द्वारा आत्मा कभी आयत्त नहीं हो सकती । योगी जब ऋतभरा प्रज्ञा अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार अर्थात् आत्मज्ञान लाभ करता है, तब बुद्धिका कार्य चिदाभासमें व्यर्थ हो जाता है, अथवा अपवाद होता है । वेदोंने भी कहा है—“ज्ञानं नियच्छेन् महति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि” अर्थात् विश्राहङ्काराख्यज्ञानके महत्-तत्त्वाख्य अर्थात् बुद्धि तत्त्वाख्य सामान्य अहङ्कारमें निक्षेप करना, और इस सामान्याहङ्कारको जडात्मक बुद्धिकार्य होनेके कारण उसे शान्त परमात्मामें निष्कावर करना ।

हाथोंके पैरोंके चिन्होंमें जिस प्रकार सब जीवोंके पैरोंका चिन्ह छंट जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानमें सब ज्ञानोंका अन्तर्भाव हो जाता है । शिर्ष एक चिदात्मक ब्रह्मको जान लेनेसे सम्पूर्ण जडात्मक प्रपञ्चको भी जान सकते हैं । किन्तु प्रपञ्चके जड़स्वभावको जाननेसे ब्रह्मका चित्स्वभाव कभी नहीं जाना जा सकता । एक विज्ञान श्रुतियोंने भी कहा है, कि मिट्टीका स्वरूप जाननेसे ही जिस प्रकार घड़ा, कलस, मणिका मृत्तमय पदार्थोंका

स्वरूप मानृतम हो जाता है. उसी तरह ब्रह्मकी ज्ञान लेनेसे सब वस्तु जाने जा सकते हैं ॥ ४१ ॥

यो वेद वेदान् स च वेद वेद्यं  
न तं विदुर्व्वेदविदो न वेदाः ।  
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं  
ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ४२ ॥

अन्वयः ।

यः वेदान् वेद ( वेत्ति ) स वेद्यं च वेद वेदाः वेदविदः [ वा ]  
तं न विदुः । तथापि ये वेदविदः ब्राह्मणाः भवन्ति [ ते ] वेदेन वेदं  
विदन्ति ॥ ४२ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

नन्वेवं तर्हि “वेद्येन वेदं न विदुर्न वेद्यम्” इति वदतोऽनात्म-  
विदः प्रपञ्चामिद्विवेक्तुं भवनोत्थाशङ्काह—यो वेदेति । यो वेद  
जानाति ऋगादीन्वेदान्, स च वेद वेद्यं सोऽप्यनात्मविदविच्छिन्नेन  
वेद्यं प्रपञ्चं वेद । नन्वेवं चेत्तर्हि वेदवित् परमात्मानं विजानोया-  
दित्याशङ्काह—न तं परमात्मानं वाचामगोचरं विदुर्व्वेदविदः । न  
वेदाः—वेदा अपि न तं विदुः न तं विषयीकुर्व्वन्तोत्यर्थः । कथं  
चिन्नक्षणा बोधयन्तीति भावः । नन्वेवं तर्हि कथमौपनिषदं ब्रह्म  
स्यादित्याह—तथापि वेदेन विदन्ति वेदं यदापि वागादविषयं ब्रह्म  
तथापि वेदेन ऋगादिना विदन्ति जानन्ति वेदं संविद्रूपं परमात्मानम् ।  
के ते ? ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति, वेदानां वेदप्रतिपादनप्रकारं  
जानन्तोत्यर्थः ॥ ४२ ॥

कालिका ।

पूर्व्वश्लोकं भङ्गान्तरेण स्पष्टयति—य इति ।

यो वेदान् ऋगादीन् वेद जानाति पाठतोऽक्षरार्थतश्च स वेद्यं  
प्रपञ्चं वेद जानाति । एवम्बिधा वेदविदो ये वेदानां पाठं शब्द-

बोध्यमर्थञ्च विदन्ति, ते वेदभागभगाक्रान्ता स्तुं वेदहृदयं परमाथं न विदुः। श्रुतिरपि—‘यतो वाचो निवर्त्तन्त’ इत्येवमाद्या दर्शयति तस्य वाङ्मनसातोतत्वम्। कस्मादिति प्रश्ने प्रतिवचनमाह न वेदा इति। यतो वेदा अपि तं सत्त्वामात्रमगोचरं न विदुः। परमात्मानं वेदा नेदन्तया विषयो कुर्वन्ति किन्तु कथञ्चिन्नक्षणाया तं बोधयन्तीति भावः। यद्यपेवं तथापि ये वेदविदो वेदानां तात्पर्यं विदन्ति ते ब्राह्मणा भवन्ति। ते वेदेन तत्त्वमस्यादिमहावाक्यानां जहदजहन्नक्षणात्मनेन प्रमाणेन वेदं प्रत्यस्तमिनभेदमात्मसंवेद्यं परमात्मानं विदन्ति। वेदवाक्यादात्मानं लक्षणया जानन्तीति भावः ॥ ४२ ॥

### मूलानुवादः ।

वेदोंके रहस्य समझनेसे जगत्का प्रपञ्च भी समझा जा सकता है। पर जो वेदोंके केवल वाचार्थ जानते हैं, वे परमात्माकी नहीं जानते। क्योंकि केवल वाचार्थके द्वारा वाङ्मनमातीत परमात्मा प्रकाशित नहीं होते। किन्तु जो वेदोंके रहस्यको जानते हैं, वे वेदवाक्योंके लक्षणासे ही सम्बिद्रूप परमात्माका स्वरूप निरूपण कर सकते हैं ॥ ४२ ॥

### कालिकाभासः ।

पूर्वोक्त श्लोक ही का तात्पर्य अन्यरूपसे वर्णन किया जाता है। श्रुति तथा स्मृति कहती है,—“परमेश्वरके निकट वाक्य नहीं पहुँचनेके कारण प्रत्यावर्त्तन कर (लौट) जाता है।”—इसीसे आचार्य कहते हैं कि जो वेदोंके केवल वाचार्थ जानते हैं वे परमात्माको पहचान नहीं सकते। अर्थात् जो वेदोंका केवल शब्दबोध्य अर्थको स्मरण रखते हैं, वे वेदोंको बोझसे दबकर वेदके हृदयस्वरूप परमात्माको कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि केवल शब्दराशियोंसे परमात्मा सग्यक्रूरूपसे नहीं पाया जा सकता है। इससे यह समझना होगा कि वेद “यही ब्रह्म है” ऐसा कहकर पाठकोंके हृदयमें किसो वस्तुके सम न नहीं देने पर भी भावभक्तोंके द्वारा

ब्रह्मप्राप्ति की दिशा निर्णय कर देते हैं। इसी लिये आचार्य पुनः विशदरूपसे बोलते हैं कि जो वेदोंका रहस्य जानते हैं वे वेदवाक्योंके शिर्ष लक्षणसे ही सखिद्रूप परमात्माका स्वरूप निर्णय कर सकते हैं। कहनेका अभिप्राय यही है कि—(१) उपक्रम-उपसंहार, (२) अभ्यास, (३) अपूर्वता, (४) फलश्रुति (५) अर्थवाद तथा (६) उपपत्ति, इन छ प्रकारके लिङ्गोंके द्वारा जो ब्रह्मके विषयमें वेदोंका तात्पर्य निरूपण करते हैं वे ही रहस्य समझ सकते हैं, और ऐसे रहस्यज्ञाना पण्डित प्रकारण प्रतिपद्य वेदवाक्योंके भाग याग आदि लक्षणाका वतलार्थ ह्रण परम सारभूत चिन्मय ब्रह्मके स्वरूपको आपातत सिद्धान्तके तरह कथञ्चित् ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे वेदज्ञोंको जो चिदभिव्यक्ति होती है, वह उनके पुरुषार्थानुकूल है।

वेदोंसे ब्रह्मका स्वरूप यथाशक्ति तथा यथामश्रव पाकर उसको उपलब्धि करनेके लिये योगको आवश्यकता है। योग भो ज्ञान ही है, क्योंकि योगमें सबतरहके विपरीत प्रत्यय निरोद्धित होकर केवल ब्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है। इसी लिये कहा गया है कि योगियोंके जोवभावको परमात्मामें लय करनेका ही नाम योग है। योगी याज्ञवल्क कहते हैं—‘ज्ञानं योगात्मकं विद्धि योगं चाष्टाङ्गसंयुतं। संयोगो याग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ यमश्च नियमश्चैव आसनञ्च तथैव च। प्राणायामस्तथा गार्गि १ प्रत्याहारश्च धारणा। ध्यानं समाधिर्गतानि योगाङ्गानि वरानने’ ॥ अर्थात् हे वराननो गार्गि। परमात्माके साथ जीवात्माका संयोग ही योग है अस्तु ज्ञान की ही योग समझना चाहिये। और (१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान तथा (८) समाधि, इन्हीं आठोंकी योगका अङ्ग कहते हैं।

इन आठ अङ्गोंमेंसे प्रथम पाँचके द्वारा योगकी उपयोगिता साधित होती है। इसी लिये इनको चित्तका परिकर्मविशेष भी कह सकते हैं। और शेष तीनोंके द्वारा योग सम्पन्न होता है।

इन योग संस्कारोंके दृढ़ होने पर योगीकी कैवल्य अथवा मोक्ष होता है। अस्तु प्रथम पाँच योगके वहिरङ्ग तथा शेष तीन उसके अन्तरङ्ग हुये। योगदर्शनमें शेषके इन तीनोंका ही नाम संयम है। वेद जिसको निदिध्यासन कहते हैं योगदर्शनमें वही ध्यान तथा समाधि कहा गया है। और वेद जिसको मनन कहते हैं, योगदर्शनमें वही धारणा है। चिन्मय ब्रह्ममें चित्त वृद्ध करनेके लिये पहले उनका स्वरूपको यथामन्त्र अवधारण करनेकी आवश्यकता है इस लिये मनन नामक धारणाके पहले वेदोंने ब्रह्म-विषयक श्रवणका उपदेश दिया है। क्योंकि ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्धमें किसी तरहका ज्ञानाभास नहीं रहनेसे उनकी विषयको क्या धारणा होगी ?

वेदोंका नाम श्रुति भी है, इसी लिये वेदपाठ करनेको श्रवण भी कहते हैं। वेदोंमें अनेक प्रकरण है और पाठके समय उनके प्रतिपाद्यविषयोंमें वेदके तात्पर्य वाक्यको प्रकट करनेके लिये उपक्रम आदि कुछ लिङ्ग प्रयुक्त हुये हैं। इस प्रकार प्रकरण प्रतिपाद्य तात्पर्य वाक्योंको प्रकट (उद्धार) हो जानेसे उसका कौन अंश रखना होगा और कौन अंश त्याग करना होगा यह कई लक्ष्णोंके द्वारा स्थिर होता है। इस रूपसे जो स्थिर होता है, वही वेदका सारांश समझा जाता है। वेदोंके प्रतिपाद्य ब्रह्मका स्वरूप निर्णय ही ज्ञानकाण्डका सारांश है क्योंकि उनका स्वरूप निर्णीत हुये विना उनके सम्बन्धमें ठीक ठीक मनन नामक धारणा नहीं हो सकती। और धारणा हुये विना कैवल्य परिणाम निदिध्यासन भी नहीं होगा। इस लिये निदिध्यासनके बीजभूत और धारणाके पूर्ववृत्त श्रवणके विधिविषयक लिङ्ग लक्षणादिका विवरण दिया जाता है। साथ ही यह भी कह देना आवश्यक है, कि ज्ञानप्रधान योगोपसर्गनो ब्रह्मविद्यामें यमादिसे प्रत्याहार तक योगके वहिरङ्ग द्वारा इन्द्रियोंको परम वशता पाते हुये, वेदविहित श्रवण अनुष्ठित होता है। और योगप्रधाना ज्ञानोपसर्गनो ब्रह्मविद्यामें वेदविहित

अवर्ण अनुष्ठित होनेके बाद क्रमानुसार योगका वहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग अनुष्ठित हो जाता है। अन्तु ये दोनों ही योगके भिन्न भिन्न क्रम (मार्ग)के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भ्रुव, प्रज्ञाद, विश्वामित्र तथा नारदादि ऋषिगण पहले क्रमका नियम पालन करते थे, और श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास प्रभृति महापुरुष द्वितीय क्रमको अवलम्बन किये।

वेदान्तगत प्रकरणके पहले तथा अन्तर्में प्रस्तुत विषयोंके जो कीर्तन देखे जाते हैं, वह यथा क्रम उपक्रम तथा उपसंहारके नामसे प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार कान्दोग्य उपनिषदके कठं प्रपाठकमें “सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्” इस वाक्यके द्वारा उपक्रम अथवा आरम्भात्मक प्रस्ताव करके अन्तर्में “एतदात्मा मिदं मयं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि खं तकेतो” इस वाक्यसे प्रस्तुत विषयका उपसंहार किया गया है। इस प्रकार उपक्रम तथा उपसंहारकी एक रूपता देखकर समझना होगा कि प्रकरणमें ब्रह्मका सर्वात्मिकत्व प्रतिपादन करना ही तात्पर्य माना गया है और ब्रह्म तथा आत्माका ऐक्य टिखलाया गया है।

किन्ती सन्दर्भमें यदि वस्तुविशेष की पुनः पुनः आवृत्ति हो तो उसको अभ्यास कहेंगे। जिस प्रकार “तत्त्वमसि” अर्थात् तुम वही परमात्मा हो, यह महावाक्य जो व तथा ब्रह्मकाः ऐक्य प्रतिपादन करता है, और यह उस प्रकरणमें आठ या नववारतक कहा गया है, इस लिये इस महावाक्यका इस प्रकारका अभ्यास देखकर समझना होगा कि उपक्रमदिके द्वारा जानी गई ब्रह्म तथा आत्माको एकताकी प्रतिपादन करना ही प्रकरणका मुख्य उद्देश्य है।

शास्त्रोंके अलावे दूसरे दूसरे प्रमाणोंसे उपक्रान्त विषयकी अप्राप्ति होनेसे उसको अपूर्वता कहते हैं। यही अपूर्वता तात्पर्य निरूपण करना है। जैसे “तत्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” इस वाक्यके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयमें विज्ञानवादके अलावे जड़वादियोंका

प्रमाण व्यर्थ वा खण्डित हो जाता है, इस लिये समझना चाहिये कि इसके द्वारा ब्रह्मका अद्वैतत्व प्रतिपादित होता है । नामरूप विरहित अपरिक्लिन्न ब्रह्मका अद्वैतत्व अनुभूतिके विना और दूसरे प्रमाणोंके द्वारा अगम्य होता है, इस लिये “तत्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” इस वाक्यके द्वारा इसकी अपूर्वता प्रमाणित हो जाती है ।

उपस्थित विषयका अनुष्ठान करनेसे जो लाभ सुना जाता है उसीका नाम फल है । जिस तरह प्रपाठकोंमें यह बतलाया गया है कि ब्रह्मके जानने हो से सब वस्तु जानो जाती है, और जो ब्रह्मको जान जाते हैं उनके निर्वाण पानमें सिर्फ प्राणपात तकका ही विलम्ब रहता है । इससे यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत ब्रह्म-ज्ञानसे निर्वाणरूप विशिष्ट प्रयोजन हो भिन्न होता है, इस लिये इसकी फलश्रुतिको देखलेने पर फिर यह सन्देह नहीं रह जाता कि ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करना हो इस सन्दर्भका मुख्य उद्देश्य है ।

उपस्थित विषयको प्रशंसाको अर्थवाद कहते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मको जान लेने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता ऐसा कहने पर फिर ऐसा भी कहा गया कि जिसके सुन लेने पर और कुछ सुनना बाकी नहीं रहता । यदि सब विषय हो जाना रहेतो फिर श्रवणके जरिये और नया ज्ञान नहीं होता इस लिये शेषवालेका प्रथमका अर्थवाद जानना होगा ।

प्रस्तुत विषयको सम्भाव्यता दिखानेके लिये जो युक्ति दी जाती है, उसका नाम उपपत्ति है । जैसे ब्रह्मके जान लेनेसे सब ही विषय जान लिये जाते हैं यही समझानेके लिये प्रपाठकमें कहा गया है कि सिर्फ एकमात्र मिट्टीके जान लेने हो से घट आदि मिट्टीके सब हो पात्र जाने जाते हैं, उसीतरह युक्तिका भी नाम उपपत्ति है ।

इसतरह उपक्रम आदि के लिङ्ग अथवा चिह्नके द्वारा समझा जाता है कि यह प्रकरण ब्रह्मका सव्यात्मकत्व दिखलाकर ‘तत्त्वमसि’ प्रश्रुति महावाक्योंका प्रतिपादन करता है । उपासना ही को

ऐसे प्रतिपादनोंके मुख्य उद्देश्य होने पर भी उपामनाके लिये इस महावाक्यके समस्तांशको ही ग्रहण करना होगा अथवा षोडशमन्त्रोंके तत्वानुसार उसके कितने ही अंशका परित्याग करके अष्टांशको ग्रहण करना होगा यही अभोका विवेचन विषय है। यदि एक महावाक्यके समग्र भावार्थ भावनाओं पर आरुढ़ होकर भी तज्जनित ज्ञान अखण्ड तथा एकरस नहीं हो तो समझना चाहिये कि इस ज्ञानमें भी विकल्पता दोष विद्यमान है। महावाक्यके जिस अंशके लिये यह दोष सम्भावित होता है, उसो अंशको लक्षणाके द्वारा स्थिर करके उसको अन्य निर्विकल्पांशमें विलीन करना होगा।

लक्षणाके विवरण देनेके पहले उसके स्वरूपको दिखलानेके लिये मिद्धान्तमुक्तावल्लिका उदाहरण दिया जाता है। “गङ्गायां घोषः प्रतिवसति” अर्थात् गङ्गामें घो ( भीपडो ) है इस वाक्यमें गङ्गाशब्द प्रवाहमय जलको परिनिश्चित करता है। किन्तु गङ्गाके जलमें कोई रहता नहीं है, वल्कि जमीन ही पर मकान बना कर वास करता है, इस लिये इस वाक्यको अर्थप्रतीति निमूल वा खण्डित होती है। गङ्गामें वास करना जब असम्भव है, तो गङ्गा निकटमें क्या है यही देखने की इच्छा होती है। गङ्गाके निकट ही में तीर है, इससे समझना होगा कि तीर पर ही निवास करता है। और यही वाक्यका तात्पर्य भी है। जहां इस प्रकारका तात्पर्य मानकर अर्थ करना होता है, वहां समझना होगा कि शब्द अथवा वाक्यमें लक्षणा ( अर्थ ) मानी गई।

लक्षणा तीन प्रकारकी होता है, यथा—जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था तथा जहदजहत्स्वार्था। जो अपना अर्थ छोड़ दे उसे जहत्स्वार्था कहते हैं। उसको जहत्लक्षणा भी कहते हैं। पहले मिद्धान्तमुक्तावल्लिका जो उदाहरण दिखलाया गया था वह जहत्स्वार्थका ही उदाहरण था। क्योंकि उसमें अन्वयमिद्धिके लिये गङ्गा शब्द अपने निजी अर्थकी छोड़कर अन्य अर्थको ग्रहण करता



है, अर्थात् तौरको बताता है। इसका एस उपलक्षणप्रयुक्त होनेपर साहित्यदर्पणमें विश्वनाथ कविगजने उसको लक्षणलक्षणा कहकर इस प्रकार उसका संज्ञा निश्चय किया है।—“अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थं परस्वान्वयसिद्धये। उपलक्षणा हेतुत्वा देषा लक्षण-लक्षणा ॥ अर्थात् अन्वयसिद्धिके लिये अपना अर्थ परित्याग कर उपलक्षणप्रयुक्त दूसरे अर्थसे मिल जाता है, इस लिये उसका नाम लक्षण-लक्षणा है।

न जहाति स्वार्थो याम् अर्थात् जिसको अपना अर्थ त्याग नहीं करता उसका नाम अजहतस्वार्थ है। इसको अजहतलक्षणा भी कहते हैं। काव्यप्रकाशमें द्वितीय उल्लासमें मम्मटभट्टने इसको उपादान-लक्षणा कहकर इसका लक्षण ऐसा बताया है। ‘स्वसिद्धये पराच्चेपः परार्थे स्वसमर्पणम्। उपादानं लक्षणं चे त्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा’। अर्थात् अन्वयसिद्धिके लिये दूसरेका आश्रय लेकर जो शब्द उसके लिये निजो अर्थका समर्पण करके (त्याग कर भी) अपनी सत्ताके प्रति आच्चेप अर्थात् लक्ष्य रखे, तो उसका नाम उपादानलक्षणा। यथा—‘श्वेतो धावति’ ऐसा कहनेसे समझना होगा कि उजले रंगका पशु दौड़ता है। किन्तु श्वेत पशुको वताने पर भी पशुके साथ वह उक्त होता है और पशुमें श्वेतत्व है, इस लिये वह भी गङ्गा शब्दके समान अपना अर्थ नहीं छोड़ा। इसी लिये इसको अजहत् स्वार्थाका उदाहरण कहते हैं।

जब दोनों लक्षणाओंका मिश्रण हो जाता है तो उसका नाम जहदजहत्स्वार्था रखते हैं। इसको कोई कोई भागव्याग-लक्षणा भी कहते हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण, शब्दशक्तिप्रकाशिका, काव्य-प्रकाश तथा साहित्यदर्पण प्रभृति अलङ्कारशास्त्रोंमें जहत्स्वार्था तथा अजहत्स्वार्था विशेषरूपसे वर्णित हैं। किन्तु दार्शनिक लोग प्रत्यगात्माका स्वरूप निर्णय करनेके लिये इन दोनों लक्षणाओंके मिश्रणको जहदजहत्स्वार्था नामक एक तीसरी लक्षणा मानते हैं। अलङ्कारशास्त्रमें इस लक्षणाका परिचय रहने पर भी वेदान्तभाष्यमें तथा दार्शनिक निबन्धमें ग्रन्थोंमें इसकी आनुपूर्विक आलोचना देखी

जाती है। इस लिये वेदान्तपरिभाषाके आगमपरिच्छेदमें धर्म-  
गजाध्वरोन्दने कहा है—‘तत्त्वमसीत्यादौ तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वा-  
दविशिष्टस्य त्वं पदवाच्येन अन्तःकरण-विशिष्टेन ऐक्यायोगाद् ऐक्य-  
मिदमर्थं स्वरूपे लक्षणा इति साम्प्रदायिकाः’ अर्थात् ‘तत्त्वमसि’  
इत्यादि वाक्योक्ति तत्पदका सर्वज्ञत्व तथा त्वं पदका अल्पज्ञत्व  
दोनोंके ऐक्य प्रतीयमान हुए बिना भो इनका ऐक्य प्रतिपादन  
करनेके लिये वेदान्तसम्प्रदाय कर्तृगण स्वरूपके नियमसे एक ही  
लक्षणा स्वीकार करते हैं। और यही जहदजहदस्वार्थकि नामसे  
प्रसिद्ध है।

भगवत्पाद शङ्कराचार्य प्रभृति अद्वैतवादीगण कहते हैं—वह  
यही देवदत्त है ( सोऽयं देवदत्तः ) ऐसा कहनेसे जहदजहद कल्प-  
नाके बिना इस वाक्यको अर्थ सङ्गति नहीं होती, क्योंकि सः अर्थात्  
तत् शब्दका परोक्षत्व और अयम् शब्दका अपरोक्षत्व दोनों ही  
सामानाधिकरण्यवश देवदत्तको लक्ष्यसे व्यवहृत होने पर भो देव-  
दत्तका परोक्षत्व उसके अपरोक्षत्वमें पर्यवसित हो जाता है और  
दोनों सर्वनामशब्द देवदत्तके साथ विशेषण-विशेष्य भावसे सम्बद्ध  
है, इस लिये इस वाक्यके द्वारा केवल अखण्ड देवदत्त ही बोद्धाके  
ज्ञानारूढ होते हैं। इस लिये वाक्यका जो अंश अप्रधानभावसे बोद्धाके  
निकट प्रतीयमान होता है, वही जहत् है, और जो अंश प्रधान-  
भावसे बोद्धासे स्वीकार किया जाता है, वही अजहत्के नामसे इस  
वाक्यमें जहदजहद-लक्षणा की कल्पना की गई है। और फिर  
इस वाक्यके अनुपातमें आचार्यगण ‘तत्त्वमसि’ वाक्यका लक्षणा  
निर्णय करनेके लिये कहते हैं,—तत् शब्दका परोक्षत्व तथा त्वं  
शब्दका अपरोक्षत्व दोनों ही समानाधिकरण्यवश चेतन्यमात्रको  
लक्ष्य करके उसके साथ विशेषण-विशेष्य भावसे स्थित है। और  
परोक्षत्वका अतीतकाल तथा अपरोक्षत्वका वर्तमान काल, दोनों  
कालोंकी एक साथ कल्पना विरुद्ध होनेके कारण इस महावाक्यमें  
जहदजहदलक्षणा स्वीकार पूर्वक तत्शब्दोपलक्षित ब्रह्मकी माया

तथा त्वं शब्दोपलक्षित जीवोंको उपाधि दोनोंका हो परित्यागकर जीव ब्रह्मका अखण्ड चैतन्यमात्र ही माना जाता है ।

बोधायनमतावलम्बी रामानुजाचार्य प्रभृति विशिष्टाद्वैतवादिगण इस सिद्धान्तमें आपत्ति करते हैं । वे कहते हैं कि मुख्यार्थको सम्भावना रहनेसे लक्षणाकी स्वीकार करना युक्तियुक्त नहीं है । “तत्त्वमसि” इस महावाक्यमें मुख्यार्थ भासमान रहनेके कारण इसमें लक्षणा स्वीकार करनेसे केवल दोषावह ही होगा सो नहीं, वल्कि परमार्थदृष्टिसे भी उसका श्रुतिनिर्देश व्यर्थ होता है । “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृचुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥” इस वेदके पुरुषसूक्तमें ब्रह्मका प्रपञ्चोपलक्षित आदित्यवर्णरूप जाने विना अमृतत्व नहीं होता, यहो यहां प्रतिपादित हुआ है । और “तदेक्षत बहु स्याम्” अथवा “स्वयमकुरुत” इत्यादि श्रुतिके अनुसार ब्रह्म जगत्का कारणरूप माना जाता है, इस लिये ‘तत्त्वमसि’ इस महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करने हो से तत् शब्दोपलक्षित ब्रह्मका कारणरूप तथा ‘त्वं’ शब्दोपलक्षित उसका कार्यरूप विरुद्ध वा असंगत होकर पहले कहे गये मन्त्रका मुख्यार्थ ग्रहणमें व्याघात डालेगा । और इस महावाक्यका ऐसा अर्थ नहीं करनेसे ‘सत्’ तथा ‘तत्’ दोनों पदोंका सामानाधिकरण्य भी रक्षित नहीं होता, क्योंकि दोनों ही को समानार्थक विशेषण रहनेसे शब्दव्यवहारका प्रधान कारणरूप प्रवृत्तिमें अभाव होता है ) ‘स्वेतवर्णका घोड़ा’ कहनेसे समानार्थक दो विशेषणोंके व्यवहारमें वेसे प्रवृत्तिका कारण अर्थात् निमित्त नहीं देख पड़ता, उसी तरह महावाक्यके तत् तथा त्वं ये दो पदोंकी समानार्थक कहनेसे शब्द व्यवहारकी प्रवृत्तिका कारण उपलब्ध नहीं होता । और ‘वह’ यही देवदत्त है इस वाक्यमें भी लक्षणा स्वीकार करने को कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि, ‘वह’ शब्दके द्वारा अतीत तथा ‘यहो’ शब्दके द्वारा वर्तमान प्रगट करने पर भी देवदत्तके सम्बन्धमें प्रतीतिका कोई विरोध

नहीं होता । एक पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंमें अवस्थित देखने पर क्या ऐक्य प्रतीतिमें व्याघात होता है ? मैंने एक आदमीको पहले देखा था, और फिर उसे आज देखकर उसको पहचाना इसमें यह जाना जाता है कि एक ही आदमी भिन्न भिन्न समयोंपर भिन्न भिन्न स्थानोंमें देखे जाने पर भी मेरे निकट वह समानभावसे जानारूढ़ हुआ है । इन सब अवस्थाओंको देखकर कहना होगा कि युक्तियोंके विरोधको परिहार करनेके लिये तथा पहले कहे गये मन्त्रको और श्रुतिकी तात्पर्य को रक्षा करनेके लिये 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें कोई लक्षण करनेका आवश्यकता नहीं है ।

दोनों पक्षोंकी युक्तियोंको देखकर हम सिद्धान्तपक्षी ऐसा समझते हैं कि अद्वैतवादमें निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपाद्य विषय होनेके कारण महावाक्य भी लक्षणा मानो गई है । और विशिष्टाद्वैतवादमें सविशेषब्रह्म प्रतिपाद्य होनेके कारण वही लक्षणा स्वीकार करनेको कोई आवश्यकता नहीं रहती । अवस्थाविशिष्यसे दोनों ही को युक्तियां चलवतो मालूम होते हैं । क्योंकि जिस दृष्टिसे ब्रह्मको देखा है वह उसी रूप की बताता है किन्तु ब्रह्मवाद युक्तिवाद नहीं, ब्रह्मवादको उपनिषदतत्त्व अथवा आध्यात्मिक विद्या कहते हैं । क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वरका आत्मभाव उपलब्ध होता है । शास्त्रोंने भी कहा है—“तस्य वा एतस्य यजुषो रस एवोपनिषत्” इस लिये कर्मकाण्डके तरह ज्ञानकाण्ड भी उपासनात्मक है । “आसोनः सम्भवात्” “आवृत्ति रमकदुपदेशात्” इत्यादि वेदान्तसूत्र भी इसका समर्थन करते हैं । मीमांसका सङ्कर्षणकाण्ड भी इसमें प्रमाण है ।

“स्थूले विनिर्जितं चित्तं ततः सूक्ष्मे निवेशयेत्” इस नियमके अनुसार युञ्जानयोगी जैसे योगिक आरम्भमें चतुर्भुजादि देवमूर्तिमें मनःसंयम करके पोछे सूक्ष्म विषयमें समाहित होते हैं । वेदान्ती लोग भी उसीतरह सविशेष ब्रह्मसे चित्तको जोत कर निर्विशेष ब्रह्मकी ग्रहण करते हैं । क्योंकि जब वेद सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण

ब्रह्म दोनो ही का उल्लेख करते हैं, तब समझना होगा कि इस ते द्वारा उपासना को भूमिका पर आरोहण करना ही बताया गया है। नहीं तो एकजातीय श्रुतिके द्वारा अन्य जातीय श्रुति बाधित हो जायगी। विरुद्ध श्रुतियोंके सामञ्जस्य की रक्षा करनेके लिये पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा दोनो ही उपस्थित और तैयार हैं, और अवान्तर विषयमें उनका मतवैध वा विभिन्न होने पर भी साधकके भूमिकारोहणरूप चरमोद्देश्यमें दोनों ही एक मत हैं यह निर्विवाद है। इसी लिये पद्मपुराणमें कहा गया है—“जैमिनीये च वैयासे विरुद्धोऽंशो न कश्चन। श्रुत्या वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपरं गतौ हि तौ ॥” मीमांसक-शिरोमणि कुमारिलभट्टने भी इस श्लोकके वार्तिकमें कहा है—‘इत्याह नास्तिक्यनिराकरिणः, आत्मास्तितां भाष्यकदत्त युक्ता। दृढत्वमेतद् विषयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्त-निश्चरणे ॥’ अर्थात् ‘नास्तिक्यनिवारणके लिये भाष्यकार युक्तियोंके द्वारा आत्माका अस्तित्व प्रतिपादन किया है किन्तु आत्मविषयक बोध वेदान्त सेवाके द्वारा दृढोन्मूत होता है।’ अतएव जितने दिन वेदान्तका पठन पाठन रहेगा उतने दिन सविशेष ब्रह्म ही वेदान्तिके लिये उपास्य होगा क्योंकि इस अवस्थामें निर्विशेष ब्रह्ममें निदिध्यासन करनेसे भी उनके सम्वन्धका सम्पूर्ण विकल्पज्ञान दृढ़ता नहीं। इस लिये इस अवस्थामें ‘तत्त्वमसि’ प्रभृति महावाक्योंमें लक्षणा स्वीकार करनेको कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। और इसी लिये विशिष्टाद्वैतवादी लोग भी ब्रह्मोपासनाकी इस भूमिका तक पहुँच जाते हैं इस लिये वे उक्त महावाक्योंकी कोई लक्षणा स्वीकार नहीं करते। किन्तु जब पठन पाठनकी समाप्ति चुकी और जब वेदान्त प्रतिपाद्य वस्तुओंके विषयमें सब सन्देहोंको मोमांसा हो चुका और कर्मोंसे अद्विष्ट होने पर जैसे ज्ञानमें प्रवृत्ति होती है, उसीतरह सविशेष ब्रह्मोपासनामें अद्विष्ट होनेसे जब निर्विशेष ब्रह्मोपासनामें प्रवृत्ति हो गई हो, तब वेदान्तों देख सकता है, कि एक दूसरी भूमिका पर आरोहण करनेके लिये

तत्त्वमसि' प्रभृति महावाक्योंके मुखसे बाहर होकर हृदयमें प्रवेश करना होगा। और इस प्रकार प्रवेश करानेमें उनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर करानेके लिये लक्षणाका आश्रय लेना होगा। इसी लिये अद्वैतवादो लोग तत्त्वमसि' महावाक्योंमें लक्षणा स्वीकार करते हुए कहते हैं—“तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागवत्यागिन लक्ष्यते।”

मनः अणुपरिमाण महावाक्यका विशाल विस्तृत भाव एक हो वारमें सूक्ष्म मन अपनी धारणामें नहीं सकता इस लिये महावाक्यको लक्षणाके द्वारा विभाग करके उसके एकांशमें मन लगाता है नहीं तो चिन्तितव्य विषयमें विकल्पता आ पड़ती है। लक्षणाके द्वारा विभक्त महावाक्यके जो अंश अपेक्षाकृत अल्प प्रयत्नसे प्राप्त होता है, वही चिन्तितव्य होता है। जैसे “मीऽहं” इस वाक्यका “सः” परमेश्वरका द्योतन करता है, और “अहं” शब्द “मुझे” प्रकट करता है, किन्तु परमेश्वरकी सर्वव्यापकता-प्रयुक्त “वह” प्रथम प्रथम मुझसे अप्राप्य होनेके कारण मैं अनुभूतिसमूलक अपने ही की चिन्ताका विषय बना लेता हूँ वे सर्वात्मक हैं, सर्वव्यापक हैं, और ‘मैं’ ऐसा उनमें भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, इस लिये मुझको चिन्ता करनेका अर्थ उनको ही चिन्ता करना होगा। इसी लिये योगी लोग इन्द्रियोंके साथ मनको एकाग्र करके पहले उसे विशेष-ग्रहणमें ही प्रवेश कराते हैं। “अहंतत्त्व” वा “मैं”के चिन्तासे केवल मेरी सत्तामात्रको प्राप्ति होगी। किन्तु मेरे सम्बन्धमें अन्य किसी प्रकारको अनुरागादि-मूलक चिन्ता आने पर उसको विक्षेपके समान परित्याग करना होगा। यदि कोई ऐसा कहे कि जब परमेश्वर सर्वात्मक तथा सर्वव्यापक हैं, तब मेरी चिन्ता न करके तेरी ही चिन्ता कर लेनेमें कौन सा दोष होगा? इस पर मुझ कहना होगा कि मैं अपनी चिन्ता अपेक्षाकृत अल्प आयास से ही कर सकता हूँ, इस लिये अपनी चिन्ता करना हूँ और इस चिन्ताके सिद्ध हो जाने पर मैं ‘तेरी’ चिन्ता करूँगा किन्तु उस समय महावाक्य की भागवत्याग

नामक लक्षणा अलग हो जायगो । इसी लिये शास्त्रोने भी कहा है कि—“ज्ञानेन ज्ञेयमःलोका ज्ञानं पश्चात् परित्यजेत् ।” जिस कामके लिये उस समय लक्षणाको स्वीकार किया था उस कामके हो जाने पर फिर और लक्षणाको कारा आवश्यकता है ?

अत एव सविशेष ब्रह्मभावनामें कृतार्थ होकर निर्विग्रेष-ब्रह्म भावनामें लक्षणाके सहारे इस “अहमृतत्व”का अधिकार करना ही चरम उपासना की प्रथम भूमिका है । इरू प्रथम भूमिका को सिद्धि पा जाने पर परवर्त्ति भूमिकाके “तत्त्वमसि” प्रभृति महा-वाक्योंका लक्षणा-जनित विभाग भी सूर्योदयके समय दिग्भ्रमके समान विलग ( लोप ) हो जाता है । इसीसे योगी लोग भी विशेषाऽहङ्कारमें सिद्ध हो जाने पर मन आदिको इस विशेष अहङ्कारको महत्त्वमें मिला देते हैं । वेदोंने भी यही जनाया है कि—“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तदयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानं नियच्छेन्महति तदयच्छेच्छान्त आत्मनि” ॥ वेद अश्रुतेय होनेकी चीज नहीं, इस लिये महावाक्योंको लक्षणा अमृतनिष्ठन्दिनो होतो है ॥ ४२ ॥

धामांशभागस्य तथाहि वेदा

यथा च शाखा हि महीरुहस्य ।

संवेदने चैव यथामनन्ति

तस्मिन् हि नित्ये परमात्मनोऽर्थे ॥ ४३ ॥

अन्वयः ।

धामांशभागस्य ( चन्द्रस्य ) संवेदने यथा च महीरुहस्य ( वृक्षस्य ) शाखाः आमनन्ति हि, तथाहि परमात्मनः तस्मिन् नित्येऽर्थे चैव वेदाः [ उपादीयन्ते सुनिभिः ] ॥ ४३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

कथं तर्हि अविषयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपादयन्तोत्याशंकाह—  
आमेति । धामांशभागस्य, “रात्रिधामश्चन्द्रः” इति श्रुते चन्द्रांश-

भागमा प्रतिपच्चन्द्रकलादर्शने यथ महीरुहस्य वृक्षस्य शाखा हंतु-  
र्भवेति, तथा वेदास्तस्यैव परमात्मनः स्वरूपभूतसंवेदने नित्येऽविना-  
शिन्यर्थे परमपुरुषार्थरूपे परमानन्दस्वरूपे हंतवो भवन्ति । न पुनः  
साक्षाद्वाचामगोचरं परमात्मानं प्रतिपादयन्ति एवमात्मनन्ति ॥४३॥

### कालिका ।

अधुना दार्ष्टान्तिकेन योजयति—धामांशभागस्येति । धाम  
देमिस्तन्मया अंश यस्य स धामांशश्चन्द्रस्तस्य भागः कला तस्य  
संवेदने ज्ञापने शाखा महीरुहस्य यथोपादीयते तथा हि परमात्मनो  
नित्येऽर्थ स्वरूपभूतसंवेदने वेदा उपादीयन्त इति मुनय आम-  
नन्ति । शाखाचन्द्रन्यायेन ब्रह्म प्रतिपाद्यं वाचामगोचरत्वादिति  
भावः ॥ ४३ ॥

### मूलानुवाद ।

शास्त्रकारगण कहते हैं—चन्द्रकलादर्शनके लिए जैसे वृक्षकी  
शाखा है, नित्य परमात्माके दर्शनके लिये वेद भी वैसे ही  
है ॥ ४३ ॥

### कालिकाभास ।

शाखाचन्द्रके समान यज्ञां दृष्टान्त दिखलाया जाता है । द्विती-  
याको चन्द्रकला अथवा कोई नक्षत्र किसीको दिखानेके लिये  
दिखानेवाला कोई वृक्षशाखा अथवा पत्तोंके बीचसे उसकी स्वयं  
देखकर अपनी जगहपर दूसरेको लाकर उसकी दिखलाता है ।  
नक्षत्र, शाखा तथा दिखलानेवालेके एक साथ सूत्रपातसे नक्षत्र  
अनायास ही दिखलाया गया । नक्षत्र तथा दिखलाने वालेके बीच  
वृक्षशाखादि जैसे नक्षत्रदर्शनके कारण होते हैं, वैसे ही वेद भी  
परमात्मा तथा साधकके बीच होकर परमात्म निर्देशका कारण  
होता है । इससे यह बताया गया कि परमात्मा शब्दकी अगोचर  
होने पर भी उनकी उपलब्धिके विषयमें वेदादिशास्त्रोंका आश्रय  
ग्रहण करना पड़ता है ॥ ४३ ॥



अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम् ।

परं हि तत् परं ब्रह्म जानात्येव च ब्राह्मणः ॥ ४४ ॥

अन्वयः ।

विचक्षणं ( युक्तवाचम् ) आख्यातारम् ( उपनिषद्वाक्यार्थवर्ण-  
कुशलं ) ब्राह्मणं ( ब्रह्मविदम् ) अभिजानामि । यः हि तत् परं ब्रह्म  
परं जानात्येव च स ब्राह्मणः ॥ ४४ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

य एव वेदानां वेदरूपात्मप्रतिपादनप्रकारमवगम्य व्याचष्टे, सोऽपि  
ब्राह्मण इत्याह—अभीति । यो वेदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्टे तमा-  
ख्यातारं विचक्षणं ब्राह्मणमभिजानामि । ननु बाल्यपाण्डित्यादिकं  
निर्विद्यावस्थितमेव ब्राह्मणं ब्रूते श्रुतिः । तथाहि “ब्राह्मणः पाण्डित्यं  
निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याय मुनिर-  
मौनञ्च मौनं च निर्विद्याय ब्राह्मणः” इति । कथमुच्यते अभि-  
जानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणमिति तत्राह—वेदानां वेद-  
प्रतिपादनप्रकारं मयोक्तं यो हि जानाति परं हि तत्परं ब्रह्म जाना-  
त्येव यो हि पाण्डित्यं निर्विद्य स्थितः स क्षिप्रं बाल्यादिकं निर्विद्य  
ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥

कालिका ।

इदानीं स्वरूपव्याक्रियैव परा क्रियेतिन्यायेन संशयं दूरीकरोति—  
अभिजानामीति ।

अहं ब्राह्मणं ब्रह्मविदमभिजानामि लक्षणत इति शेषः । लक्षणं  
चाह—आख्यातारमिति । आख्यातारमुपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वता-  
फलार्थवादोपपत्तिरूपषड्विधतात्पर्यलिङ्गानुसारेण यच्छिन्नसंशयः सन्  
परस्य संशयापनयनाय मौनं प्रवर्तकत्वेन प्रसिद्धं वेदाः प्रमाणं  
वेदविदः प्रमातारश्चेत्येवं वेदान् व्याचष्टे तथा परमात्मा सर्वेषां  
प्रत्यक्त्वेन प्रसिद्धः इत्येवं तत्त्वमस्यादिमहावाक्यानां सदर्थं जहद-  
ब्रह्मलक्षणया च विप्रणोति स आख्याता तम् । पुनः कौटुम्भम् ?

विचक्षणं निदिध्यासनपारपाकन महावाक्ययतात्पय्यसाक्षात्कार-  
कुशलस्तम् । तत्र हेतुमाह—परं चेति । हि यतो ब्राह्मणः  
पाण्डित्यादिकं निर्विद्य स्थित स्तत्परं ब्रह्मपरं जानाति । परमिति  
सर्वात्मकत्वात् ॥ ४४ ॥

### मूलानुवादः ।

वेदव्याख्याको प्रणाली तथा उसको विचक्षणताके देखने ही  
से 'ब्राह्मण' किस प्रकार होगी यह मान्य हो जाता है,  
क्योंकि जो ब्रह्मको सर्वात्मक समझते हैं, वे ही वास्तविक  
ब्राह्मण हैं ॥ ४४ ॥

### कालिकाभासः ।

“तत्त्वदर्शन ही जीवनको कृतार्थता है ।” इस न्यायके अनुसार  
सब सन्देह को निमूल कर देता है । ब्राह्मणकी पहचाननेके  
दो उपाय हैं, यथ—व्याख्या-प्रणाली तथा विचक्षणता । इसका  
अभिप्राय यही है कि पूर्वोक्त उपक्रमादि लिङ्गानुसार स्वयं द्विज-  
संशय होकर पीछे दूसरेका संशय उच्छेद करनेके लिये लहदा-  
रक्षक आदिके प्रसिद्ध मौनीका उद्देश्य ही क्या है, या ब्रह्म  
विषयमें वेदोंका प्रामाण्य क्या है, वेदवित्को प्रमाता क्यों कहते  
हैं, इत्यादि इन बातोंको जो समझा सकते हैं, वे ही वेदव्याख्याकी  
प्रणाली समझते हैं । और इस तरह व्याख्यापूर्वक लक्षणाके साथ  
“तत्त्वमसि” प्रभृति महावाक्यको सदर्प निरूपण करके निदि-  
ध्यासनके द्वारा जो आत्मोपलब्धि करते हैं वे ही विचक्षण वा परम  
बुद्धिमान हैं । अपने अभिप्रायको उद्घाटन करके श्लोकके शेष  
भागमें कहा गया है—जो परब्रह्मको सर्वात्मक समझते हैं वे ही  
वास्तविक ब्रह्मवेत्ता हैं ॥ ४४ ॥

नाऽस्य पथ्यर्षणां गच्छेत् प्रथर्थिषु कथञ्चन ।

अविचिन्वन्निर्ममं वेदे ततः पश्यति तं प्रभुम् ॥ ४५ ॥

अन्वयः ।

प्रत्यर्थिषु (रूपरसाद्यनात्मविषयेषु) कथञ्चन तस्य (ब्रह्मणः) पर्येषणम् (अन्वेषणं) न गच्छेत्; ततः (प्रत्यर्थिभ्यः) अविचिन्वन् (विषयसञ्चयमकुर्वन्) वेदे (उपनिषदेकगम्ये तत्त्वमस्यादिमहावाक्ये) तमिमं प्रभुं (परमात्मानं) पश्यति (साक्षात्करोति युक्तयोगी विद्वान् वेति शेषः) ॥ ४५ ॥

भाङ्गरभाष्यम् ।

यस्मात् सत्यनिष्ठस्येव ब्रह्मणः प्रभिदिस्तस्मादिपश्यतो न भवेदित्याह—नासेरिति । नास्य जगतः पर्येषणं गच्छेद्विषयान्वेषणपरो न भवेदित्यर्थः । प्रत्यर्थिषु प्रतिपक्षभूतदेहेन्द्रियादिनिमित्तम् अविचिन्वन्विषयसञ्चयमकुर्वन्निमं प्रत्यागात्मानं वेदे उपनिषत्सु तत्त्वमस्यादिवाक्येषु, ततः पश्चात् पश्यति तं प्रभुं परमात्मानम् आत्मत्वेन जानातीत्यर्थः ।

अथवा, नास्यात्मनः पर्येषणम् अन्वेषणं गच्छेत् । प्रत्यर्थिषु प्रतिपक्षभूतदेहेन्द्रियादिषु देहेन्द्रियतद्वर्मानात्मत्वेन न गृह्णीयादित्यर्थः । अविचिन्वन् देहेन्द्रियतद्वर्मानात्मत्वेन असञ्चिन्वन्, तत्साक्षिणमात्मानमेव प्रतिपद्यमानः तत्त्वंपदार्थशोधनानन्तरमिमं प्रमादिसाक्षिणं परमात्मानं पश्यति । देहेन्द्रियादिकमात्मत्वेनाप्रतिपद्यमानः तत्त्वमस्यादिवाक्यैः परमात्मानमात्मत्वेन पश्यतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥

कालिका ।

अनात्मविषयेषु सत्यानुसन्धानमकुर्वन् तत्त्वमस्यादिमहावाक्येषु ब्रह्मसाक्षात्कारं गच्छेदित्याह—नास्य पर्येषणमिति । प्रत्यर्थिषु रूपरसाद्यनात्मविषयेषु अस्य आत्मनः पर्येषणं परीष्यति अस्मिन्निति पर्येषणमन्वेषणं न गच्छेत् न कुर्यादित्यर्थः । ततः प्रत्यर्थिभ्य एवमविचिन्वन् विषयसञ्चयमकुर्वन् वेदे तत्त्वमस्यादिमहावाक्ये तमिमं प्रभुं परमात्मानं पश्यति आत्मत्वेन जानाति । कश्चित् सांख्यमार्गानुसारी विद्वत्सन्नगो वा योगमार्गानुसारी युक्तयोगो वेति शेषः ।

इत्यास्तु तत्र विशेषः—बुद्धिमान्द्रादिप्रतिबन्धग्रहितस्य पुरुषस्य श्व-  
खादिप्रक्षालीजन्यब्रह्मदर्शनमचिरेण भवतीति सांख्यमार्गो मुख्यः कल्पः,  
उपास्तया तु चिरिणेति योगमार्गोऽनुकल्प इति । मार्गद्वयेऽपि किं  
करणं ब्रह्मदर्शने ? आपनिषदं महावाक्यम् । वेदे 'ततः पश्यती'-  
त्युक्तत्वात् । मनःकरणत्ववादिन आहुः प्रमंस्थानमहकृतं मन एव  
ब्रह्मदर्शनस्य कारणमिति । तत्र । मनस आविद्यकत्वप्रतीतिः ।  
प्रमंस्थानकरणत्ववादिन स्तु विधुरपरिभावित-कामिनौमात्तात्कारवत्  
प्रत्ययाभ्यासरूपप्रमंस्थानमेव ब्रह्मदर्शनस्य कारणं यत्रोक्तं 'वेदान्त-  
वाक्यजज्ञानभावनाजाऽपरोक्षधीः । मूलप्रमाणदार्ढ्येन भ्रमत्वं न  
प्रपद्यते' । इति । तदपि न । प्रमंस्थानजन्यविधुरपरिभावित-  
कामिनौमात्तात्कारस्याप्रमात्वदर्शनात् तथा प्रमंस्थानजन्यमात्तात्-  
कारेऽपि कदाचिदप्रमाण्याशङ्कामभवाच्च ॥ ४५ ॥

### मूलानुवादः ।

ब्रह्मण इन्द्रिय परतन्त्र होकर ( सृष्टि ) प्रपञ्चमें ब्रह्मको कभी  
अन्वेषण नहीं करते क्योंकि इन्द्रियसुखसे विरक्त होने हो पर  
युञ्जानयोगो अथवा विविदिषा मन्त्रासो तत्त्वमस्यादि वाक्योम ही  
परमात्माको साक्षात् लाभ करते ह ॥ ४५ ॥

### कालिकाभासः ।

ब्रह्मजिज्ञासुके प्रति उपदेश देनेके लिये यहां ऋषि ब्रह्मनामिके  
लिये उपाय निर्देश करते हैं । वासनावासित चित्त ब्रह्मधारणाके  
लिये अनुपयुक्त होनेके कारण यहां वैराग्य भी कहा गया है ।  
क्योंकि विरक्तका चित्तशुद्ध होनेपर तत्त्वमस्यादि उपनिषद वाक्योंके  
द्वारा ही उनको ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है । इस श्लोकका निष्कर्ष  
है, कि तत्त्वमस्यादि महावाक्य ही ब्रह्ममात्तात्कारका कारण है ।

कोई कोई सोचते हैं कि प्रत्ययाभ्यासरूप प्रमंस्थान ही ब्रह्म-  
साक्षात्कारका कारण है, क्योंकि—“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु  
तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः” इत्यादि श्रुति निर्वचनानुसूल ध्याय-

मान' शब्द व्यवहृत होता है। अतएव वियोगीसे चिन्तित कामिनीके साक्षात्कारमें प्रसंख्यान ही जैसे उपकरण हो जाता है, वैसे ही ध्यायमानके लिये ब्रह्मसाक्षात्कारको भी समझना चाहिये। और प्रसंख्यान प्रमाणरूपसे ग्राह्य नहीं होनेके कारण, तदुत्पन्न ब्रह्मसाक्षात्कार प्रमा नहीं होने पाता—यह भी समीचीन (उपयुक्त) नहीं। क्योंकि क्लिप्त प्रमाकरणका मूल न रहने पर भी पारमेश्वरी मायावृत्तिके समान उसमेंसे प्रमात्व उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार वस्तुगति स्वीकार करके प्रसंख्यान-करणत्ववादी लोग प्रसंख्यानको ही ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण मानते हैं। इसीसे कल्पतरुकार योगीवर श्रीअमलानन्द जो कहते हैं—“वेदान्तवाक्यज्ञान-भावना-जाऽपरोक्षधीः। मूलप्रमाणदार्ढ्येन भ्रमत्वं न प्रपद्यते ॥” अर्थात् वेदान्तवाक्योत्थित ज्ञानको भावनासे जो अपरोक्ष दर्शन होता है, उसका मूल प्रमाण दृढ़ होनेके कारण वह कभी भ्रमका स्थान नहीं हो सकता। हम लोगोंके आचार्य इस मतको सम्पूर्ण रूप पोषण न कर कहते हैं—“वेदे ततः पश्यति” अर्थात् प्रपञ्चमें ब्रह्मज्ञानके निवृत्त होने पर तत्त्वमस्येति महावाक्यमें ही ब्रह्मदर्शन होता है। कहनेका अभिप्राय यही है कि जब जगत् प्रपञ्चको आखोंसे देख सकते हैं, इस लिये उसका कारण या उपकरण आँखे हो हुई, इसी तरह तत्त्वमस्येति महावाक्योंके द्वारा ब्रह्मको देख सकते हैं इस लिये तत्त्वमस्येति महावाक्य ही ब्रह्मसाक्षात्कारके उपकरण अथवा कारण हुए। प्रसंख्यानको कारण कहनेसे समझना होगा कि निर्मल तथा प्रगाढ़ ध्यानमें ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है दूसरे समय नहीं होता। और इसी लिये हमारे आचार्यने उक्त मतका सम्पूर्ण रूपसे समर्थन नहीं किया।

मनः-करणत्ववादो लोग कहते हैं कि केवल प्रसंख्यान ही नहीं किन्तु-उसके साथ साथ मन भी ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण होता है। “दृश्यते त्वग्राया बुद्ध्या” इत्यादि श्रुतिवाक्य भी इसके प्रमाण है। स्वप्नकालमें जो अनुभव होता है उसमें मनके सिवा और दूसरा

कुछ नहीं रहता, प्रसंख्यानमें भी उसी तरह समझना होगा । और “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व” इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें जो ज्ञानप्रसादादि शब्द व्यवहृत हुए हैं, उनसे भी समझना होगा कि चित्तकी एकाग्रता ही ब्रह्मसाक्षात्कारका करणरूप निर्दिष्ट हुई है । ऐसी अवस्थामें केवल प्रसंख्यान ही कारण नहीं होगा साथ साथ मन भी ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण होगा । हमारे आचार्य इस मनको भी नहीं मानते क्योंकि “यन्मनसा न मनुते” इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा मनका करणत्व होना निषिद्ध हो चुका है । और भो मन कभी निरुपाधिक वस्तुका ध्यान नहीं कर सकता । क्योंकि उसको ध्यान करते ही उपाधिवश अनन्त भी सान्त हो जाता है । इन सब कारणोंसे कहना पड़ेगा कि ज्ञानके स्फुरणमें मन विलीन हो जाता है । और तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके विचारफलमें ही ज्ञान उपज जाता है अथवा उत्पन्न होता है । परन्तु इतना तो कह सकते हैं कि ध्यानादिके द्वारा जिसका मन शुद्ध तथा निर्मल हो चुका है, उसीके पक्षमें वेदवाक्योंका विचार व्यवस्थापित हो सकता है । अवश्य विचार करना एक मानसिक क्रिया है और विचार करनेमें मन ही उपकरण है, किन्तु वह दोषावह नहीं है । क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कारमें मनके करणत्वके निषिद्ध होने पर विचार करनेमें उसका (मनका) करणत्व निषिद्ध नहीं है ।

तत्त्वमस्यादि वेदवाक्योंसे किसकी ब्रह्मदर्शन होता है ? जो व्यक्ति ब्रह्ममें आत्मयोजना करता है अथवा जो ब्रह्म जाननेकी इच्छा करता है ( उसकी ) । इसमें पहलेकी योगमार्ग तथा दूसरेकी सांख्यमार्ग वा ज्ञानमार्ग कहते हैं । दोनों मार्ग हैं एक ही । किन्तु किन्तु विशेषता यहो है कि योगमार्गमें वेदवाक्य विचारित अथवा अविचारितरूपमें रह सकता है । किन्तु सांख्य अथवा ज्ञानमार्गमें वह जरूर हो विचार जायगा । इन्हीं सब कारणोंसे टीकामें युञ्जान योगी तथा विविदिषा सद्ग्रासो ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ॥ ४५ ॥

तूष्णीम्भूत उपासीत न चेच्छेन्ननसा अपि ।

अभावात्तत्त ब्रह्मास्मै वह्नन्तरमाप्नुयात् ॥ ४६ ॥

अन्वयः ।

मनसा अपि न इच्छेत् ( विषय-भोगं न चेष्टेत ) । [ अतः ]  
तूष्णीम्भूतः ( इन्द्रियादिव्यापारविरतः सन् ) उपासीत । अस्मै  
( तूष्णींभूताय ) ब्रह्म अभ्यावर्त्तत ( अभिमुखीभवितुम् ) । अनन्तरं  
[ सः ] बहु ( भूमानम् ) आप्नूयात् ( अपारोक्ष्येण जानीयात् ) ॥ ४६ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

यस्मादेवं तस्मात्—तूष्णीमिति । यस्मात् सर्वविषयपरित्याग  
एवात्मदर्शनसिद्धिः, 'तस्मात्तूष्णींभूतः' स्वात्मव्यतिरिक्तं सर्वं परित्यज्य  
केवलो भूत्वा स्वात्मानमेव लोकमुपासीत । नचेच्छेन्ननसा अपि  
विषयेन्द्रियेच्छां न कुर्यात् । यस्तूष्णींभूतो विषयोपसंहारं कृत्वा  
स्वात्मानमेव लोकमुपास्ते, अस्मै तूष्णींभूताय ब्रह्मणाय ब्रह्म अपू-  
र्वदिलक्षणम् अभ्यावर्त्तत अभिमुखीभवेदित्यर्थः । श्रूयते च "यमे-  
वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्" इति ।  
अनन्तरमाविर्भूतस्वरूपः सन् बहु भूमानं तमसः परं परमात्मान-  
माप्नुयात् ॥ ४६ ॥

कालिका ।

अत्र प्रथमपादेन तूष्णीम्भूतस्य विषयपरित्यागो दर्शितः । तत्र  
विषयभोगस्य बन्धहेतुत्वात् 'तूष्णीमहमासम्' इत्यौदासीन्याभिमाना-  
त्मकं यदुपासनं तदपि बन्धहेतुरेव वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात् । तस्मात्  
तत्त्वं ज्ञात्वा विषयं च परित्यज्य भोक्तृत्वाभिमानहानेन समाधिस्थो  
भवेदित्यभिप्रायेणाह—तूष्णीम्भूत उपासीतेति । द्वितीयपादेन  
दर्शयति—समाधौ भोक्तृत्वं निराकृत्य वृत्त्यानदशायां मनसाऽपि  
विषयस्मृहा न कार्य्येति । "आप्तकामस्य का स्मृहे"ति श्रुतेः ।  
अथपि जीवनयात्रानिर्वाहाय स दर्शनश्रवणादिविषयव्यापारेषु  
प्रवर्त्तते स्मृष्ट्या नैव किञ्चिदिच्छेत् । समाधिपरिपाकांश्चे पुनः सं

विषयमिच्छन्नपि न लिप्यति स्वात्मदर्शनेन बाधितत्वात् । तथा हि श्रुतिः—“यच्छेदुवाङ्मनसो प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानं नियच्छेन्नहमि तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि” ॥ इति । अस्मै तर्जः-  
भूताय ब्रह्म अभ्यावर्त्तत अभिमुखीभवेत् । अनन्तरं समाधिपरि-  
पाकान्ते ब्रह्मज्ञानेन बहु भूमानं तमसः परं परमात्मानमाप्नुयान् ।  
तस्य वेदप्रतिपादितमहिमानमपरोक्षतो जानीयादित्यर्थः ॥ ४६ ॥

### मूलानुवादः ।

मौनके सञ्चार उपामना करना । इन्द्रियव्यापार जिसमें मन भी स्थान न पावे । ऐसा करनेमें ब्रह्मका अभिमुखी भाव होना है, और उसके बाद समाधि परिपक्व हो जाने पर परमात्मा प्राप्त होते हैं ॥ ४६ ॥

### कालिकाभासः ।

पहले इन्द्रियसुखके विषयमें वैराग्यका उपदेश दिया जा चुका है । किन्तु धिरक्तचित्त पोके प्रकृतिमें लय हो जाता है अथवा विदेहलय पाता है, इस लिये मोनके सञ्चार ब्रह्मोपानना का उपदेश दिया जाता है । योगी वृत्त्युत्थित ( उद्विग्न ) होकर केसा आचरण करे, इसके लिये यहां कहते हैं,—‘इन्द्रियव्यापार जिसके मनमें भी स्थान न पावे’ कहनेका अभिप्राय यह है कि जीवनयात्रा निर्वाह करनेके लिये दर्शनश्रवणादि विषयोंमें प्रवर्त्तित होने पर भी योगी लोग उनसे ( विषयोंसे ) उपहत न होंगे । श्रुतियां भी कहती हैं,—“आप्तकामके पक्षमें कोई सृष्टा सम्भव नहीं” ऐसा आचरण करने पर ब्रह्म अभिमुख होते हैं, और बार बार ऐसे ही अनुशीलन करने पर योगी असम्प्रज्ञात समाधिके द्वारा ब्रह्मलाभ करता है । वेदान्त भी “आवृत्तिरसकदुपदेशात्” इससे बार बार ध्यानानुशीलनके लिये उपदेश देता है ॥ ४६ ॥

मौनान्न स मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः ।

स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । ४७ ॥



अन्वयः ।

मौनात् ( अनुध्यानं विना केवलवाक्संयमात् ) स मुनिर्न भवति । न [ अपि ] अरण्यवासनात् ( एकान्तवासात् सन्न्यासमात्रादिति भावः ) मुनिः [ भवति ] । यस्तु स्वलक्षणं ( प्रत्यगात्मनः सच्चिदानन्दात्मकत्वं ) वेद सः श्रेष्ठः मुनिः उच्यते ॥ ४७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

मुनिरपेक्ष एवेत्याह—मौनादिति । मौनात् पूर्वोक्तात्तूष्णीभावादेव मुनिर्भवति न पुनररण्यवासमात्रान्मुनिर्भवति । तेषामपि तूष्णीभूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविनाशिनं तं परमात्मानं वेद “अयमहमस्मि” इति साक्षाज्जानाति स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । श्रूयते च—“एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति” इति ॥ ४७ ॥

कालिका ।

पूर्वश्लोकतात्पर्यं स्पष्टयति—मौनादिति । भोगाभ्यासे विपरोतदर्शनमत्यन्तनिरुद्धमित्यतस्तूष्णीभवाभिरेनाहं सुखी स्यामिति यन्मोहं तेन मुनिर्न भवतीति तन्मृषा । असत्यां तत्त्वजिज्ञासायां पुनररण्यवासमात्रान्मुनिर्भवति । यस्तु स्वस्य प्रत्यगात्मनो लक्षणं वेद जानाति स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । “एतमेव विदित्वा मुनिर्भवती”ति श्रुतेः । मौनाच्च सन्मुनिर्भवतीति पाठे तु नवाक्षरपादः ॥ ४७ ॥

मूलानुवादः ।

केवल मौनावलम्बन करने हो से अथवा जङ्गलमें हो वास करनेसे कोई मुनि नहीं होता, क्योंकि श्रुतिविहित मौनके अभ्यास किये विना मुनि नहीं हो सकता जो उस परमात्माको जानते वा पहचानते हैं वे हो यथार्थतः श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ ४७ ॥

कालिकाभासः ।

पूर्वोक्त श्लोकका तात्पर्य बताया जाता है । निर्जन वनमें वाङ्मौन, आकारमौन अथवा काष्ठमौनको अवलम्बन करने पर भी

मुनि नहीं हो सकता । क्योंकि मुनि होनेके लिये समस्त इन्द्रियगत विषय चिन्ता त्यागकर परमात्माके उद्देशसे मनमें उन्ननोभूत होना पड़ता है । कल्हण मिश्र कहते हैं—“कोई कोई तो नगर ही को जंगल बना देते हैं । और कोई कोई जंगलको भी नगर बना देते हैं ।” शास्त्रोमें भी देखे जाते हैं जैसे अश्वपति, केकय, जनक प्रभृति राजाओंने वैराग्यके सहारे नगर ही को जंगल बना दिया, और सुरथराजा प्रभृति शास्त्रविदित लोगोंने लश्याकुल होकर जंगल को भी कल्पित नगर बनाया । इस लिये योगवाशिष्ठमें कहा गया है कि इन्द्रियविषयोंको इस प्रकार भूल जाना कि जिससे उनको पुनः याद तक न हो सके जो अपने जैवभावसे परमात्माकी उपलब्धि करते हैं, वे ही यथार्थतः अष्ट मुनि हैं । यही शिषांशका तात्पर्य है ॥ ४० ॥

**सर्वार्थानां व्याकरणाद्वैयाकरण उच्यते ।**

**तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ४८ ॥**

**अन्वयः ।**

सर्वार्थानां व्याकरणात् ( प्रकटीकरणात् ) वैयाकरण उच्यते । [ स तु न मुख्यः ] । तन्मूलतः ( ब्रह्ममूलात् ) व्याकरणं ( जगच्चराचरं ) [ मुख्यम् ] । तद् [ विद्वान् ] व्याकरोतीति ( जगच्चराचरस्य लक्षणं जानातीति ) तथा ( स वैयाकरण, मुख्य उच्यते ) ॥ ४८ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

वैयाकरणोऽपि एवेत्याह—सर्वेति । सर्वार्थानां व्याकरणाद्वैयाकरण उच्यते, न पुनः शब्दैकदेशव्याकरणात् वैयाकरणो भवति । भवतु सर्वार्थानां व्याकरणाद्वैयाकरणत्वं, ततः किमिति चेत्तत्राह—तन्मूलतो व्याकरणम् । पूर्वोक्तादक्षरादि सर्वस्य नामरूपप्रपञ्चस्य व्याकरणम् । श्रूयते च “अनेन जीविन आत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति । तस्माद् ब्रह्मण एव मात्ताद्वैयाकरणत्वम् । व्याकरोति तत्तथा विद्वानपि तत् ब्रह्म तथैव व्याकरोतीति वैयाकरणः ॥ ४८ ॥

### कालिका ।

मर्वायानां शब्दानामर्थव्युत्पत्त्यादीनां वयाकरणत् प्रकटीकरणद् वैयाकरणः शब्दशास्त्रवेत्ता इत्युच्यते । किन्तु स एव वैयाकरणो न मुख्यो नामरूपप्रपञ्चस्य याथार्थ्यज्ञानाभावात्, न च तद् वयाकरणं मुख्यं तमसो रक्षणभावादित्येतन्निराचष्टे—तदिति तन्मूलतो मूलं कारणं ततो ब्रह्मण एव सर्वस्य नामरूपप्रपञ्चस्य वयाकरणं मुख्यं “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम्”—इत्यादिश्रुतिरहस्याधिगमेन तमसो रक्षणयोग्यत्वात्, तद् ब्रह्म तथैव वयाकरोतीति यो जानाति स विद्वान् वैयाकरणो मुख्य आत्मत्वेन सर्वस्य ज्ञानादित्यभिप्रायः । तत्र श्रुती च भवतः—“नामरूपे वयाकरवाणि”, “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेती”ति ॥ ४८ ॥

### मूलानुवादः ।

जो शब्दगत अर्थव्युत्पत्त्यादि की व्याक्रिया अर्थात् जगत्प्रपञ्चको समझते हैं, उसको वैयाकरण कहते हैं किन्तु वे मुख्य वैयाकरण नहीं हैं (वातके) जो ब्रह्म कारणको समझ कर नामरूपात्मक जगत्को व्याक्रिया अर्थात् प्रपञ्च समझते हैं वे ही मुख्य वैयाकरण हैं ॥ ४८ ॥

### कालिकाभासः ।

शब्दगतज्ञान संसारबन्धनसे मुक्त नहीं कराता, इस लिए शब्दशास्त्रवेत्ताको मुख्य वैयाकरण नहीं कहते । आचार्य कहते हैं—“न हि न हि रक्षति डुक्कञ् करणे” जो जगत्को उत्पत्तिस्थानादिकी जानते हैं, वे ही मुख्यवैयाकरण हैं, क्योंकि “सर्वं खल्विदं ब्रह्म”, “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम्” इत्यादि श्रुतिज्ञानप्रयुक्त वे ही संसारमुक्त पुरुष हैं ॥ ४८ ॥

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्व्वदर्शी भवेन्नरः ।

सत्ये वै ब्राह्मणस्तिष्ठन्ति विद्वान् सर्व्वविद्भवेत् ॥ ४९ ॥

अन्वयः ।

लोकानां ( स्वर्गादीनां ) प्रत्यक्षदर्शी ( यत् प्रत्यक्ष वस्तु तद्दर्शी )  
नरः सर्वदर्शी भवेत् [ न तु तत्त्वज्ञ इति भावः ] तत् सत्ये वे ब्राह्मणः  
तिष्ठन् ( ब्रह्मानुचिन्तयन् इति यावत् ) विद्वान् ( सन् ) सर्वविद्  
भवेत् ( तत्त्वज्ञो भवेत् ) ॥ ४८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

सर्वज्ञोऽप्येव एवेत्याह प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षदर्शी लोकानां यः  
प्रत्यक्षेण भूरादोन् लोकान् पश्यति स सर्वदर्शी भवेत्, न सर्वरूपं  
परमात्मानं पश्यति । असौ पुनः सत्ये सत्यादिलक्षणे ब्रह्मणि तिष्ठन्  
मनः समादधाति । तद्विद्वान् सत्यादिलक्षणरूपं ब्रह्म विद्वानात्मत्वेन  
सर्वं जानन् सर्वविद् भवति सर्वं जानातीत्यर्थः । तस्मादेष एव  
सर्वज्ञो न अनात्ममात्रदर्शी ॥ ४८ ॥

कालिका ।

ब्रह्मविद् विभृतिमाह—प्रत्यक्षदर्शीति । लोकानां यो विस्तार-  
स्तत्र कृतसंयमस्य दृश्यभिन्नं चित्तं भूरादोन् लोकान् साक्षात्करोति ।  
लोकविस्तारमात्रवेशादोन् शास्त्रमेवमाह—सप्त लोकाः सन्ति तत्रा-  
वीर्चनानि नरकविशेषः । सर्वलोकाधस्तात् तमादाय मेरुपृष्ठ-  
पर्यन्तं भूर्लोकः । मेरुपृष्ठादारभ्य ध्रुवपर्यन्तमन्तरीचलोको यो भुव  
उच्यते । तत्परः स्वर्लोकः पञ्चविधः । पञ्चानां स्वर्लोकानामेक्यात्  
त्रिलोकशब्देन सर्वलोक उच्यते । पञ्चस्वेव माहेन्द्रस्तृतीयो लोको  
भूर्लोकात् । स स्वर्लोकः कथ्यते । चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकः ।  
तत्र स्त्रिविधो ब्राह्मी जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । तथाहि  
रश्मिलोकः—“ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्य स्ततो महान् ।  
माहेन्द्रश्च स्त्रित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा” । इति । एते सप्त  
लोकाः सर्वे एव ब्रह्मलोका स्तान् योगिनः सुषुम्नायां संयमं कृत्वा  
साक्षात्कुर्वन्ति । इति । अयमेव सर्वलोकसाक्षात्कारी मधुमतो  
सिद्धिर्ब्रूयते । ततो नरो योगो सर्वदर्शी भवति । एतेनैतदुक्तं ।

भवति—लोकदर्शी सर्वदर्शी किन्तु स मोक्षपदे न वर्तते लोकमध्ये  
न्यस्तत्वादिति । स्मृतिश्च—“आ ब्रह्मभुवनाऽलोका पुनरावर्त्तिनो-  
ऽर्जुन” ॥ इति । कः पुनर्मोक्षपदे वर्तते ? तदाह—सत्य इति ।  
यः सत्ये ब्रह्मणि तिष्ठन् समादधति स तद्विद्वान् ब्रह्मणः स्वात्मदर्शनेन  
सर्वविद् भवेत् । तद्विद्वान् ब्रह्म विद्वानिति ब्राह्मणशब्दस्य श्रौत-  
व्युत्पत्तिप्रदर्शनम् । ब्रह्मविद्या शुद्ध-सत्त्वपरिणामत्वात् स्वीत्यत्ति-  
मात्रेणैव जात्यायु भोगादौ न निवर्त्तयतो सपदि मोक्षपदमभिव्यनक्ति ।  
यथा सूर्यः स्वीदयमात्रेणैव तमो निरवशेषं निवर्त्तयन् जगत्प्रकाश  
साप्नोति तद्वन्, श्रुतिश्च—“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मोति स इदं सर्वं  
भवती”ति । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतो”ति च । स्मृतिरपि—  
“मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते” । इति । “बहूनां जन्माना-  
मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते” ॥ इति च ॥ ४६ ॥

### मूलानुवाद ।

जिन योगियोंने योगबलसे त्रैलोक्यको देखा है, वे सर्वदर्शी हैं,  
किन्तु जो विद्वान् योगी सत्यात्मक ब्रह्ममे प्रतिष्ठित हैं, वे हों सर्व-  
वित् ( योगी ) हैं ॥ ४६ ॥

### कालिकाभास ।

ब्रह्मज्ञोंको सर्वज्ञता उपचारित नहीं होती, यहां इसे ही परि-  
चय देते हैं । त्रिलोक शब्दसे सब ही लोक समझना होगा ।  
क्योंकि भूः, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः, सत्य इन्हीं सातोंमें स्वःसे  
लेकर सत्य तक पाँचको स्थूलतया स्वः लोक कहते हैं । योग-  
शास्त्रको मधुमती सिद्धिमें ये लोक देखे जाते हैं । सर्वदर्शी होने  
पर भी योगी लोक मोक्षपथके पथिक नहीं होते, क्योंकि वे लोक-  
विस्तारमें विद्यमान रहते हैं अर्थात् उनमें दृष्टा तथा दृश्यका  
सम्बन्ध लुप्त नहीं होता, इस लिये वे अब तक भी सत्यात्मक  
अद्वैततत्त्वमें प्रतिष्ठित होकर “केवल” हो जाते हैं, वे ही  
सर्ववित् हैं ॥ ४६ ॥

ज्ञानादिषु स्थिताऽप्येवं क्षत्तिय ब्रह्म पश्यति ।

वेदानामानुपूर्व्येण चेतद्विद्वान् ब्रवीमि ते ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रां मंहितायां वैयासिश्वा-  
सुयोगपर्वणि धृतराष्ट्रसनत्कुमारसंवादे श्रीसनत्-  
सुजातोये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अन्वयः ।

क्षत्तिय ! विद्वान् ज्ञानादिषु स्थित एवमपि ब्रह्म पश्यति ।  
वेदानामेतत् [ सत्य ] चानुपूर्व्येण ( स्थूलसूक्ष्मादिरूपक्रमेण )  
ब्रवीमि ॥ ५० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

“यस्त्वे तेभ्यः” इत्यादिना उक्तमेवार्थं दर्शयति अवश्यकर्त्तव्यत्वं  
दर्शनायम्—ज्ञानेति । ज्ञानादिषु “ज्ञानं च” ( २-१८ ) इत्यादिना  
पूर्वोक्तेषु स्थितोऽपि एवं यथा सत्यं तिष्ठन् ब्रह्म पश्यति एवमेव ब्रह्म  
पश्यति । वेदानां चानुपूर्व्येण वेदान्तश्रवणादिकेनेत्यर्थः । अथवा  
गुणान्तरविधानमेतत् । ज्ञानादिषु स्थितोऽपि न केवलं तन्मात्रेण  
पश्यति, अपि तु एवमेव वक्ष्यमाणप्रकारेण वेदान्तविचारपूर्व्येण  
वेदान्तश्रवणपूर्वमेव पश्यन्ति ब्रह्म । एतद्वेदानां विचारप्रकारम्,  
हे विद्वन् । ब्रवीमि ॥ ५० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीगोविन्दभगवत्पृथ्वी-

पादशिष्यश्रीशङ्करभगवतः कृतो सनत्सुजातभाष्ये

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

कालिका ।

अध्यायार्थमुपसंहरति—ज्ञानादिष्विति । हे क्षत्तिय । वेदानां  
ज्ञानादिषु पूर्वोक्तेष्वारोपदृष्टिव्यामिश्रदृष्टपवाददृष्टिरूपेषु सोपाना-  
रोहणन्यायेन स्थितो विद्वान् ब्रह्मेव पश्यति ; दर्शनप्रकारगते प्रश्ने  
ब्रह्मपरिख्यत्तस्माद्—अपि च, ते तुभ्यमेतद् ब्रह्मदर्शनप्रकारमातु-

पूर्वोक्तं स्थूलसूक्ष्मादिरूपक्रमेण ब्रवीमिति । एतेन ब्रह्मदर्शनजं मोक्षः किं स्वरूपः किमुपाय इत्यादि जिज्ञासुमिष्यन्विवक्षिताय भगवात् सनत्सुजातस्तदारम्भं तृतीयाध्यायं प्रतिजानीते ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्या-  
मुद्योगपर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमार-संवादे श्रीसनत्-  
सुजातीये कालिकाख्यायां टोकायां कालोघटस्थ-  
श्रीकालिकामहादेवो-सेवाभृत्कुलोद्भव-

श्रीगुरुपदशर्म-कृताया

द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

### मूलानुवादः ।

हे क्षत्रिय । इस तरह वेदज्ञानमें प्रतिष्ठित होने पर विद्वान् लोग ब्रह्मका दर्शन करते हैं । अब आपको आनुपूर्विक दर्शन प्रकार कहूँगा ॥ ५० ॥

### कालिकाभासः ।

यहा आचार्य अध्यायका उपसंहार करके दूसरे अध्यायको आरम्भ करनेके लिये सूचना देते हैं । “वेदज्ञानमें प्रतिष्ठित होने पर” अर्थात् आरोपदृष्टि, अपवाददृष्टि तथा व्यामिश्रदृष्टि सहारे जगत् तथा ब्रह्मका सम्बन्ध समोक्षण करके और अन्तर्गत तत्त्वमसि प्रभृति महावाक्या को लक्षणा स्वीकार करते हुए, उपासनाको उत्तरोत्तर भूमिका पर चढ़कर वेदरहस्यमें प्रतिष्ठित होने पर अध्वारोपादि दृष्टि तथा उपासना को सब भूमिका कथित व्याख्याके द्वारा व्याख्यात होगी । दर्शनका प्रकार कहूँगा—इस बातके कहनेसे ज्ञात होता है कि आगेके अध्यायको आरम्भ करनेके लिये सूचनारूप यहीसे उद्योगकरते हैं ॥ ५० ॥

व्यथितजोव जगत्विकरालमें सुखदनन्दनकानन है जहां ।  
मतअनिश्चितशास्त्रअनन्तमें सुपथ निश्चित ब्रह्म मिले वहां ॥  
सनतज्ञातऋषिवरशास्त्रसा शुभद मोक्षद ज्ञानद का महान् ।  
द्विजकुलोद्भव केशरोकान्तकृत द्वितीयखण्ड समाप्त हुआ यहां ॥

श्रीसनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रके दूसरे अध्यायकी  
हिन्दी टोका समाप्त हुई ।

## तृतीयोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

सनत्सुजात यदिमां परार्था  
ब्राह्मीं वाचं वदसि हि विश्वरूपाम्  
परां हि काम्येन सुदुर्लभां कथां  
प्रब्रूहि मे वाक्यमिदं कुमार ॥ १ ॥

अन्वयः ।

हे सनत्सुजात ! यत् (यस्माद्) इमां परार्थां (परिणामरमणीयां) ब्राह्मीं  
ब्रह्मसम्बन्धिनीं ) वाचं वदसि (कथयसि ) हि ( तस्माद् ) विश्वरूपाम्  
(अनेकविधाम्) काम्येन ( विषयेन ) परां ( दूरीभूताम् ) [ अतएव ]  
सुदुर्लभां (श्रवणायाप्राप्याम्) कथां प्रब्रूहि । हे कुमार ! इदं मे वाक्यं  
[ त्वां प्रतीति वाक्यशेष ] ॥ १ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ब्रह्मचर्यादिसाधनप्रतिपादनानन्तरं तत्प्राप्यं च ब्रह्म प्रतिपाद-  
यितुं तृतीयचतुर्थाऽध्यायपर्यन्तेने । तत्र तावद्ब्रह्मचर्यादिसाधनं श्रुत्वा



तद्वेदनाकाङ्क्षी प्राह धृतराष्ट्रः सनत्सुजातेति । हे सनत्कुमार ! यद् य-  
स्मादिमां परार्थां ब्राह्मीं ब्रह्मसम्बन्धिनीं वाचं वदसि हि विश्वरूपा  
नानारूपां पराम् उत्तमां कार्येषु कार्यरूपेषु प्रपञ्चेषु सुदुर्लभा  
श्रवणायाप्यशक्यां कथां प्रब्रूहि मे वाक्यम् एवम्भूतं कुमार !  
यस्मात् त्वं ब्राह्मीं वाचं परमपुरुषार्थसाधनभूतां सुदुर्लभां वदसि  
तस्मात्त्वं वक्तुमर्हसीत्यभिप्रायः ।

### कालिका ।

इदानीमात्मज्ञानमार्गं श्रुत्वा तरयान्तरङ्गसाधनं योगं श्रोतुं  
पृच्छति धृतराष्ट्रः—सनत्सुजातेति ।

हे सनत्सुजात ! यद् यस्मादिमां परार्थां परिणामरमणीयां ब्राह्मीं ब्रह्म-  
सम्बन्धिनीं वाचमुपनिषदं वदसि ब्रूषे । हि तस्मात् । विश्वरूपामनेक-  
विधाम् । विश्वं रूप्यते प्रकाशयतेऽस्यामिति यामेव ज्ञातवतोऽन्यज्ज्ञातव्यं  
नावशिष्यते इत्यर्थः । काम्येन काम्यमानेन विषयेन परां दूरीभूतां  
विषयवार्त्ताहीनामित्यर्थः । अत एव सुदुर्लभां श्रवणायाप्राप्यां कथां  
प्रब्रूहि । कामेष्विति पाठे वाञ्छितेषु विषयेष्वित्यर्थः । हे कुमार ! इदं  
मे वाक्यं त्वां प्रति प्रार्थनारूपं वचनम् । अवग्रेहीति शेषः ॥ १ ॥

### मूलानुवादः ।

धृतराष्ट्र बोले:—हे सनत् सुजात भगवान् ! आपने जो  
ब्राह्मी कथा कही वह परम परमार्थ तथा विश्वरूप है । काम-  
नाशील संसारी जीव जिन परमार्थ विषयक बातोंसे पराङ्मुख  
रहते हैं, उसी दुर्लभ बातको एक बार और प्रकृष्टरूपसे मुझे  
कहे । हे कुमार ! यही मेरी प्रार्थना है ॥ १ ॥

### कालिकाभासः ।

आत्मज्ञानके ( रास्ते ) को सुन लेनेके बाद उसके योग विष-  
यक अन्तरङ्ग साधनको सुननेके लिये राजा प्रश्न करते हैं । ब्रह्मज्ञान  
में विश्वका सारा रहस्य ही उद्घाटित होता है, इस लिये ब्राह्मी कथा  
विश्वरूप कही गई है । ब्रह्मको जान लेने पर और कुछ भी

ज्ञानव्य नहीं रह जाता । इसीसे ब्राह्मी कथा वा ब्रह्म विषयिणी वार्ताको परार्थ कहा है । जिस वानको जान लेनेसे संसारसे मुक्त हो सकते है, उस वानसे कामनाशील संसारी जीव पराङ्मुख रहने हैं, इसलिये उनके निकट ब्रह्मविषयिणी वार्ताकी अर्थोपलब्धि अत्यन्त दुर्लभ है ॥१॥

सनत्सुजात उवाच ।

नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं,

यन्मां पृच्छस्यभिषङ्गेन राजन् ।

बुद्धौ प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या,

विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥ २ ॥

अन्वयः ।

राजन् ! अभिषङ्गेण (निर्वन्धेन) मां यदेतद् ब्रह्म पृच्छसि (तत्) त्वरमाणेन (त्वरायुक्तेन) न लभ्यम् । मनसि प्रलीने (सनि) बुद्धौ सा विद्या प्रचिन्त्या [ मनसैवानुदप्रव्यमिति श्रुतेः ] । हि [सैव] ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥ २ ॥

शांकरभाष्यम् ।

एवं पृष्ठः प्राह भगवान्—नैतदिति । नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन पुरुषेण लभ्यं यद् ब्रह्म मां पृच्छसि अभिषङ्गेण राजन् ! कथं तर्हि लभ्यमित्याह बुद्धौ अध्यवसायात्मिकायां प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा, यदा पुनः सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनो विषयेभ्यः परावृत्य स्वात्मन्येव निश्चलं भवतीत्यर्थः । येयं बुद्धौ प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या सा विद्या ब्रह्मचर्येण वक्ष्यमाणेन लभ्या ॥ २ ॥

कालिका ।

ज्ञानप्रधानाया योगोपसर्जनीभूताया ब्रह्मविद्यायाः सुदुर्लभत्वं दर्शयन् सनत्सुजात उत्तरमाह—नैतदिति । अभिषङ्गेण निर्वन्धेन आग्रहातिशयेनेति यावत् । ब्रह्म ब्रह्मज्ञानं निर्विचिकित्सं त्रिविध-दुःखोपशमरूपमित्याशयस्त्वरमाणेन अधुनैव सर्वं जानीयामित्य-

भिनिवेशवता न लभ्यम् । 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्य' इति श्रुतेः । अधुनैव योगप्रधान-ज्ञानोपसर्जन-ब्रह्मविद्याया लक्षणमाह-मुद्राग्निः । मनसि प्रचीने मनो यदा बाह्येन्द्रियेभ्यो विषयानादाय विशेषाहङ्कारादौ न तान् प्रत्युपस्थापयति "यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद्ज्ञान आत्मनी" निश्च्युतेस्तदा । बुद्धौ "ज्ञानं नियच्छेन्महती"ति श्रुतेः सर्वान्स्थूते हिरण्यगर्भाख्ये महत्तत्त्वे प्रचिन्त्या प्रकर्षेण विषयवेदनमन्तरेण चिन्त्या, "तद्यच्छेच्छान्त आत्मनो निश्च्युतेः । सोऽहमित्येतावन्मात्राभिमतव्याया काचिद्व्याया सा विद्येत्युच्यते । यद्विन्द्रियगोचरं तच्चिन्ताविषयत्वमापद्यते, इयं तु विद्या विदितः सोऽहो ११ प्रचिन्त्या । सैव ब्रह्मवर्षेण वक्ष्यमाणेन लभ्या । शास्त्राचार्योऽपदेशजनितयोगसाधनादियुक्तं ब्रह्मवर्ष्यमात्मदर्शने करणमिति दिक् ॥२॥

**मूलानुवादः ।**

हे राजन् ! निबन्धके द्वारा आप जिस विद्याके विषयमें जानना चाहते हैं, उसे चञ्चल चित्त जीव कभी लाभ नहीं कर सकता । जब मन प्रलीन ( एकाग्र ) हो जाता है तब ही उसे समझ सकते हैं । इस लिये योग साधनादिसे युक्त होकर ब्रह्मवर्षके सहारे से नहीं पाया जा सकता है ॥ २ ॥

ज्ञानप्रधाना तथा योगोपसर्जनी ब्रह्मविद्याका दुर्लभत्व दिखलाकर आचार्य इस श्लोकमें योग प्रधाना ज्ञानोपसर्जनीभूता ब्रह्म विद्याकी बातके उल्लेख करने पर भी इसके फलका चतुर्थ अध्यायमें पूर्णरूप वर्णन से करेंगे । "जो जानना चाहते हैं"—अर्थात् सांख्य मार्गके द्वारा ब्रह्म प्राप्तिका प्रश्न करते हैं । "उसको चंचल चित्त व्यक्ति कभी लाभ नहीं कर सकता"—अर्थात् "ब्रह्म क्या चीज है" इसे अभी तुरत ही समझ लूंगा अथवा जान जाऊंगा । इस प्रकार की मनोवृत्ति वाला जीव ब्रह्मको कभी नहीं जान सकता । "मन प्रलीन होनेपर"—अर्थात् ध्यानके उत्कर्षके कारण जब इन्द्रियोके समूह विषय ज्ञानमें आरुढ़ नहीं रहते । इस अवस्थामें विशेष अहंकार लुप्त प्रायः हो जाता है । बुद्धि शब्दसे 'महत्त्व' लक्ष्य किया जाता है । और यही सामान्या-

ऽहङ्कार है । ध्यानके इस तरहके उत्कर्षमें ब्रह्मदर्शन नहीं होनेपर भी वह ब्रह्म दर्शनके द्वार सरूपा है—क्योंकि सामान्य अहंकार ब्रह्ममें प्रयुक्त होने पर भी ब्रह्मदर्शन होता है । श्रुतियां भी कहती हैं—“एच्छेच्छान्न आत्मनि” —अर्थात् यह महत्तत्त्व नामक सामान्य अहंकार शान्त आत्मा अथवा ब्रह्ममें मिल जायगा । यहां आचार्यका अभिप्राय यह है कि शास्त्र तथा गुरुमुखसे योग साधनादि सीखकर ब्रह्मचर्यके सहारे आत्मदर्शनका लाभ करना होता है । महत्तत्त्व ब्रह्ममें विनियुक्त नहीं होनेपर प्रकृतिमें लीन हो जाता है । इसलिये यहां ब्रह्मचर्य शब्दका प्रयोग किया गया है ॥ २ ॥

आद्यां विद्यां वदसि हि सत्यरूपां

या प्राप्यते ब्रह्मचर्येण सद्भिः ।

यां प्राप्येनं मर्त्यलोकं त्यजन्ति

या वै विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या ॥ ३ ॥

अन्वयः ।

ब्रह्मचर्येण या विद्या सद्भिः प्राप्यते, यां प्राप्येनं मर्त्यलोकं [ते] त्यजन्ति, या वै गुरुवृद्धेषु नित्या, (ता) सत्यरूपामाद्यां विद्यां वदसि (त्वं पृच्छसीत्यभिप्रायः) ॥ ३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किञ्च—आद्यामिति । आद्यां सर्वादिभूतब्रह्मविषयां विद्यां हि वदसि सत्यरूपां परमार्थरूपां मे ब्रूहीति ।

यद्वा, आद्यामकार्यभूताम् असत्यप्रपञ्चाविषयां विद्यां वदसि तस्मादत्वरमाणेन ब्रह्मचर्यादिसाधनोपेतेन उपसंहृतान्त करणेनैव लभ्येत्यर्थः । या प्राप्यते ब्रह्मचर्येण सद्भिः । यां प्राप्य एनं मर्त्यलोकं त्यजन्ति । या वै विद्या गुरुवृद्धेषु गुरुणा विद्याप्रदानादिना वृद्धेषु वर्द्धितेषु नित्या नियता ॥ ३ ॥

## कालिका ।

किंच—आद्यामिति । आद्यामकार्यमुनाम् । विद्यां ब्रह्मविद्याम् । सत्यरूपमिति विद्याया विशेषणम् । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे”ति श्रुतेः । ब्रह्मवर्षेण वक्ष्यमाणेन । वृद्धेषु गरिष्ठेषु । वृद्धेषु गुरुषु गुरु-वृद्धेषु । कडाराः कर्मधारय इति वृद्धशब्दस्य परनिपातः । पक्षे वृद्धगुरुषु । या नित्या नियता प्रतिबन्धकमन्तरेण अवभासमाना इत्यर्थः । गुरु-शब्दस्य व्युत्पत्तिश्चास्नायते— “गुरुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद् रुशब्दस्तन्निरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते” ॥ इति । अतो हि गुरौ मानुषभावना कदापि न साधीयसी भवति । तत्र निर्व्वचनं च—“मन्त्रदाना शिरःपक्षे यद्दधानं कुरुते गुरोः । तद्दधानं शिष्य शिरसि चोपदिष्टं न चान्यथा । अतएव महेशानि कुनो हि मानुषो गुरुः” । इति । गुरुवृद्धेऽप्यित्यत्र ये हि गुरव आदिनाथान्निर्गतगन्तव्यन्ता द्वादशदिव्याः शास्त्रे प्रतिपादिता स्त इहोपलक्षिता भवन्ति ।

तदुक्तमुपदेशप्रमिन्नप्राचीनगुरुसम्प्रदायेन —

यद्ब्रह्म शुद्धं निरहं निरीहं सान्तर्विलीनात्मसमस्तशक्ति ।  
 सच्चित्सुखं चैकमनन्तपारं तं त्वादिनाथं गुरुमानताः स्मः ॥ १ ॥  
 यास्तद्विलीनामितशक्तयः स्युस्तद्गुणि ब्रह्मण आद्यभिन्ना ।  
 निद्रान्त आद्येव नरस्य वृत्तिर्नताः स्मस्तं शक्तिगुरुं द्वितीयम् ॥ २ ॥  
 तथा विशिष्टस्तु स आदिनाथो निराकृतिर्निर्गुण उच्यतेऽसौ ।  
 वृत्त्यन्यगोऽनुग्रहवांस्तृतीयं सदाशिवं तं गुरुमानताः स्मः ॥ ३ ॥  
 तदुत्थिता या स्वत एव वृत्तिः श्रुत्या स नेको रमते त्वितीया ।  
 तां शुद्धविद्यां च सदाशिवायां शक्तिं चतुर्थं गुरुमानताः स्मः ॥ ४ ॥  
 तद्वानरूपः सगुणः स जातस्त्वपादपाणिः श्रुतिवाक्प्रसिद्धः ।  
 निरोहितं तिष्ठति विश्वमस्मिन्समीश्वरं पञ्चममानताः स्मः ॥ ५ ॥  
 द्वितीय मैच्छञ्छ्रुतिवर्णिना या तद्बृत्तिरस्मान् महदादिगर्भम् ।  
 घटेऽन्तरेतां वयमीश्वरस्य शक्तिं तु षष्ठं गुरुमानताः स्मः ॥ ६ ॥

तद्युगुणाढ्याकृतिमान् स या ते रुद्रेति वेदोक्तवचःप्रसिद्धः ।  
 लयोक्तं निष्ठति विद्वत्तस्मिन् सत्तमं रुद्रगुरुं नताः स्मः ॥ ७  
 अहं बहु स्यामिति या तदुत्था वृत्तिर्जननी महादिकानाम् ।  
 पृथक् पृथक् कृत्य च रुद्रशक्तिं तमष्टमं स्वीयगुरुं नताः स्मः ॥ ८  
 व्याप्नोति तद्युक् स महन्मुखेऽतत्त्वेपु तेजस्त्वखिलं स्वकीयम् ।  
 निधाय तत्स्थं परिपाति विश्वं विष्णुं गुरुं तं नवमं नताः स्मः ॥ ९  
 पुष्णाम्यहं विश्वमिदं स्वकीयं मदीयशक्त्येति मदीयवृत्तिः ।  
 पुष्णानि तत्त्वान्तरगं तु विश्वं तां विष्णुशक्तिं दशमं नताः स्मः ॥ १० ॥  
 तत्त्वान्तरस्थं जगदित्यमनःपश्यन् स्ववृत्त्या स विराड् बभूव ।  
 समष्टिजीवोऽखिलमृद् विधाता गुरुं तमेकादशमानताः स्मः ॥ ११ ॥  
 यज्ञादिकं चात्ममवा, सुखाप्त्यै कुर्वन्तु जीवा इति यास्य वृत्तिः ।  
 वेदत्रयी कर्ममयी किलाजशक्तिं गुरुं द्वादशमानताः स्मः ॥ १२ ॥ इति

गुरुतत्त्वप्रदर्शनाय देशिकगुरुसम्प्रदायदृष्टिमाश्रित्य श्लोका एते  
 व्याख्यायन्ते । सृष्टिस्थितिसंहतिनिरोधानानुग्रहकर्तारो ब्रह्म-विष्णु-  
 रुद्रेश्वरसदाशिवाः पञ्चाधिकारिण उच्यन्ते । तेषां समष्टिरूपः परशि-  
 वापरपर्याय आदिनाथ एक इति शिवरूपाः षड्गुरुवस्तथा वृत्तिभे-  
 देन प्रज्ञानीनाम् पञ्चगुरुराणां पञ्चशक्तयस्तासां समष्टिरूपिणी आदि  
 शक्तिरेकेति च शक्तिरूपाः षड्गुरुव इत्येवं द्वादशगुरुवः प्रसिद्धाः ।  
 तत्र प्रथमत आदिनाथं प्रणमति—यद्ब्रह्मेति । शुद्धं विकाररहितं  
 निरुहमहङ्काररहितमतएव निरीहं निरिच्छम् । स्वस्मिन्नन्तर्बलीना  
 अन्तर्भागे विशेषेण लीना आत्मसम्बन्धिन्यः समस्तशक्तयो यस्य  
 तत् स्वान्तर्विलोनात्मसमस्तशक्तिः । अतएव सच्चिदानन्दरूपम् ।  
 एकमद्वितीयं देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितम् । अनन्तपारम् अपारम्  
 ईदृशं तद्ब्रह्म तमादिनाथसंज्ञकं त्वा त्वां गुरुमानता वयं नम्राः स्मो  
 भवामः । वक्तृश्रोत्रभिप्रायेण बहुवचनमेवमुत्तरत्र ।  
 तत आदिनाथाभिन्नामादिशक्तिं द्वितीयं गुरुं स्मरति—या इति ॥

तस्मिन्नादिनाथे विशेषेण प्रलयादौ लीना या अमितशक्तयोऽपरि-  
मितशक्तयः स्युस्तत्स्वरूपिणीत्यर्थः । ब्रह्मणः परमात्मन आदेरादि-  
नाथादमिन्ना ऐक्यरूपिणीत्यर्थः । केव ? निद्रान्ते निद्रावसाने उत्थि-  
तस्य देहवृद्धिर्नामरय नरस्य या आद्या प्रथमा सुप्तिसुप्ताभि-  
न्नोऽस्मीत्येवंरूपावृत्ति भवति तद्वत् । 'निद्रान्त'पदेन सृष्टिप्रारम्भः  
सूचिनः । आदिनाथाभिन्नामाद्यां शक्तिं द्वितीयं गुरुं नताः  
स्मः इति स्मरणात्तार्यम् । परात्परो गुरुस्त्वं हि परमेष्ठिगुरु-  
स्त्वहमित्यागमात् । तदभिन्नत्वे हि सौरलंहिना—ब्रह्मणो ह्यपिश-  
क्तिस्तद् ब्रह्मैव खलु नापरा । तथा सति वृथा प्रोक्तं शक्ति-  
रित्यविवेकिभिः । इति । यद्यपि परमात्मन आद्या शक्तिरभिन्ना,  
तथापि वृत्तिभेदादुपासनार्थं पृथगुपादानमिति दिक् । ततः  
सदाशिवाद्यं तृतीयं गुरुं स्मरति—तथेति । तथा शक्त्या विशि-  
ष्टोऽपि स निराकृतिराकृतिरहितो निर्गुणश्च कथ्यते । निर्गुणो  
निराकृतिरपि वृत्त्यन्येन वृत्तिशून्येन गम्यते प्राप्यते इति वृत्त्य-  
न्यगो वृत्तिशून्यताश्चान्कारगम्य इति यावत् । एवंप्रकारेण  
अनुग्रहवान् भवति । अनुग्रहो नाम वृत्तिशून्यस्य युक्तयोगिनः  
साक्षात्कारयोग्यता यतः पुरुषाणां दुःखोपशमरूपा ब्रह्मप्राप्तिः ।  
तादृशमनुग्रहकर्तारं सदाशिवं गुरुं तृतीयं नताः स्मः । ततः सदा-  
शिवशक्तिं चतुर्थं गुरुं स्मरति—तदिनि । स्वत एव तस्मात् सदा-  
शिवादुत्थिता प्रादुर्भूता या वृत्तिरेकोऽहं न रम इत्येवंरूपा  
सा ईड्या स्तुत्या । "स एकाकी न रमते" इति श्रुतेः । तां सदाशि-  
वशक्तिं गुरुं चतुर्थमानताः स्मः । तत ईश्वरानन्दं पञ्चमं गुरुं  
स्मरति—तद्वानिति । तद्वान् मूलप्रकृतिमानिति यावत् । अरूप  
आकाररहितः सगुणो ज्ञानादिगुणवान् जात इव जातः । अराणिपादो  
ज्वनो ग्रहीता पश्यत्यवधुः स शृणोत्यकर्णः इति श्रुतिवाचि  
प्रसिद्धः स ईश्वरस्तस्मिन् विश्वं चराचरं तिरोहितं पूर्वप्रलयकाले  
क्षीणवासनत्वेनाच्छादितं भवति, पुनः सृष्टिकाले सर्जनार्थमभेदेन

प्रपञ्चितमित्यभिप्रायः । एवंरूपमीश्वरानन्दं गुरुं पञ्चममानताः-  
 स्मः । तत ईश्वरशक्तिं षष्ठं गुरुं स्मरति—द्वितीयमिति । स द्वितीयं  
 प्रधानमैच्छदिति श्रुतौ या वर्णिता तस्य वृत्तिरस्मादीश्वरान्महत्तत्त्वा-  
 दीनां गर्भं धत्ते धारयति तां शक्तिमीश्वरस्य नताः स्मः । द्वितीये-  
 च्छारूतत्वेन प्रधानं गुणगर्भमित्यभिप्रायः । ततः सगुणं साकारं  
 सप्तमं रुद्रगुरुं स्मरति— तद्युगिति । तद्युक् प्रधानरूपद्वितीयेच्छावृ-  
 त्तियुक्तः । गुणाढ्याकृतिमान् गुण्यदृग्शरीरवान् स “या ते रुद्र शिवा  
 तनू रघोरा पापकाशिनी । तयानस्तन्वा शन्नमया गिरिशन्ताभिचा-  
 कशीही”ति श्रुतिप्रसिद्धो यस्मिन् विश्वं लयीकृतं संहतं सत्पुनः सृष्टि-  
 समये विकाशार्थं वर्तते तं रुद्रं गुरुं सप्तमं नताः स्मः । एवं सगुण-  
 साकारा एव गुरव इत्यभिप्रायः । ततो रुद्रशक्तिमष्टमं गुरुं स्मरति—  
 अहं बहु स्यामिति । तदुत्था तस्माद्रुद्रादुत्थिता अहं बहु स्यामित्या-  
 कारा या वृत्तिः पृथक् पृथक्कृत्य यतो विषया विविच्यन्ते तन्महदा-  
 दिकानामविशिष्टतत्त्व-विशिष्टतत्त्वान्तराणां जनित्री कर्त्री तां रुद्रशक्तिं  
 स्वीयं गुरुमष्टमं नताः स्मः । तत्त्वे तत्त्वान्तरे वा गुणक्षोभिणी  
 या वृत्तिः स्यात्तस्या अधिष्ठात्री देवी गुरुत्वेनेह स्वीकृतेति  
 निष्कर्षः । ततो नवमं विष्णुगुरुं स्मरति व्याप्नोतीति ।  
 तद्युक् गुणक्षोभवृत्तियुक्तो यो महन्मुखेषु महदादिषु व्याप्नोति  
 “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मे”ति  
 श्रुते स्तथा स्वकीयमखिलं तेजो निधाय तत्त्वस्थं तत्त्वस्थं विश्वं परि-  
 पाति पुष्पाति तं विष्णुगुरुं नवमं नताः स्मः । परस्परं विरुद्धाना-  
 मपि तत्त्वानां स्वतेजोनिधानेन सूत्रीकरणान्स सूत्रात्मेति भावः । ततो  
 वैष्णवी शक्तिं दशमं गुरुं स्मरति—पुष्णामीति । अहं मदीयशक्त्या  
 स्वसामर्थ्येन स्वकीयमात्मीयमिदं विश्वं पुष्णामीत्येव रूपा विष्णो र्या-  
 वृत्तिस्तरवान्तरां तत्त्वान्तरपरिणामगतं विश्वं पुष्पाति तां  
 विष्णुशक्तिं दशमं गुरुं नताः स्मः । ततो ब्रह्माणमेकादशं गुरुं  
 स्मरति—तत्त्वान्तरस्थमिति । य इत्थमेवं प्रकारेण तत्त्वान्तर-  
 स्थमविशिष्टादुविशिष्टं जगत् अन्तः स्वहृदये पश्यन्



स्ववृत्त्या विराड् वभूः, स समष्टिजीवः सर्वजीवसमूह-  
रूपोऽखिलसृङ् विधाता ब्रह्मा आसीत् । तम् एकादशं गुरुं नताः  
स्मः । श्रुतिश्च - त्रिगुणगर्भं समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक  
आसीदिति । तत्र भूतपदं तत्त्वपरं तस्य पतिरेक इत्यनेन ब्रह्मणः सम-  
ष्टिजीवत्वमुक्तम् । ततः श्रद्धारूपां ब्रह्मशक्तिं द्वादशं गुरुं स्मरति-  
यज्ञादिकमिति । आत्मभवाः आत्मप्रभवाः जीवाः सुखाप्त्यै सुखलाभाय  
यज्ञादिकमुपासनं कुर्वन्तिवति या वेदत्रयी कर्ममयी ब्रह्मणो  
वृत्तिः श्रद्धारूपा सावित्री किल वर्तते, तामजां गवमावजानां  
शक्तिं द्वादशं गुरुं नताः स्मः । तथा हि कूर्मपुराणे हिमवन्तं प्रति  
देवीवचनम्—

ममैवान्या परा शक्तिं वेदसंज्ञा पुरातनी ।  
ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ सम्प्रवर्त्तते ॥  
श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म सम्यग्वर्णाश्रमात्मकम् ।  
अध्यात्मज्ञानमष्टिं मुक्तये सततं कुरु ॥  
धर्मात् सञ्जायते भक्तिर्भवत्या सञ्जायते परम् ।  
श्रुतिर्मन्त्रिन्द्राप्तिर्धर्मो यज्ञादिको मतः ॥  
नान्यतो ज्ञायते कर्म वेदाद्धर्मो हि निर्व्वर्भौ ।  
तस्मान्मुमुक्षुर्धर्मार्थं मद्गुरुपदिदमाश्रयेत् ॥ इति ॥

### मूलानुवादः ।

जो विद्या गुरुवृद्धोमें नित्यरूपसे रहती है, जिस विद्याके प्राप्त होनेसे लोग इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं, सज्जन जन जिस विद्याका ब्रह्मवर्षके साथ अर्जन करते हैं— आप उसी विद्याकी बात कहते हैं ॥ ३ ॥

### कालिका भास ।

धृतराष्ट्रने पहले श्लोकमें सुदुर्लभ पराविद्याके विषयमें प्रश्न किया । आचार्यने द्वितीय श्लोकमें उसका उत्तर देकर निश्चयको दृढ़तर करनेके लिये तृतीयश्लोकका उल्लेख किया है ।

आद्या अर्थान् अकार्यभूत क्योकि वेद में स्वाभाविक ज्ञान क्रियाका निर्देश है। विद्या शब्दसे यज्ञविद्या समझनी चाहिये। “—सत्य-रूपा”—विद्याका विशेषण है। क्यो कि श्रुतियोंमें कहागया हैः— केवल ब्रह्मही सत्यात्मक, ज्ञानमय तथा अनन्त है— आचार्य ब्रह्म-चर्यका स्वरूप पीछे लिखेंगे। “गुरुवृद्ध”—वृद्ध गुरु समझना चाहिये। यद्यपि कर्मधारय समासके नियमानुसार वृद्धशब्द गुरु-शब्दके पहले रहेगा किन्तु बहुनसे शब्दोंमें इस नियमका व्यति-क्रम भी देखा जाता है। यथा—कडार-जैमिनि तथा जैमिनि-कडार दोनों ही रूप देखा जाता है। यही वृद्धगुरु तथा गुरुवृद्ध दोनों ही व्याकरण से शुद्ध हैं। अविद्या की आवरणशक्ति तथा विश्लेषशक्तिके कारण मनुष्यादिमें बहुधा सत्यात्मक ज्ञान प्रनिरुद्ध रहता है; किन्तु गुरुवृद्धोंमें प्रतिबन्धके अभावके कारण वह सदा ही भासमान रहता है। तन्त्रोंमें गुरुशब्दकी व्युत्पत्ति ऐसी ही की गई है। ‘गु’ शब्दसे अन्धकार तथा—“ रु ” शब्दसे निरोध वा नाशका बोध होना है; इसलिये जो अज्ञानका रोध करें वे ही ‘गुरु’ हैं। अतएव मनुष्यों में गुरुकल्पना करनी उचित नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र गुरु है। यह केवल तान्त्रिक सम्प्रदा-ही का नियम नहीं है, वेद पन्थी लोग भी यज्ञके समय ब्रह्मा, होता अश्वत्थुर्यु, उद्गाना प्रभृतिके वरण करनेके पहले अग्नि प्रभृ-तिका वरण करते थे, और उसके बाद देवताओंके प्रतिनिधि स्वरूप उन मनुष्योंका अर्थान् ब्रह्मा प्रभृतिका वरण करते हैं। भवानीपति श्रीशंकर भगवान ने यह भी कहा है—“ मन्त्रदाता अपने हृदयमें गुरुका जैसा ध्यान करते हैं, गुरुका ठीक वैसे ही ध्यानका वे शिष्योंको भी उपदेश देते हैं। अतएव मनुष्य मनुष्यका गुरु कैसे हो सकता है। इस विषय में किसी तरहके सन्देहका कारण नहीं है। क्योंकि यदि मैं ही जड़बुद्धि होऊँ तो फिर कोई भी शिक्षक मुझको पण्डित नहीं बना सकते। अस्तु परमेश्वर गुरुके द्वारा ज्ञानका अवरोधजनक

आवरण हटायै विना मेरे उद्धार की और कोई उपाय नहीं है।

दिव्यौघ, सिद्धौघ, तथा मानवौघ, भेदसे गुरु तीन प्रकार के होते हैं। शक्ति पूजामें इन सब गुरुशक्तियों की पूजा की जाती है। 'गुरु-वृद्ध' शब्द में वृद्ध—शब्द के रहनेके कारण शास्त्रोक्त आदिनाथ आदि बारह दिव्य गुरुओं को ले सकते हैं। उद्देश प्राप्त, देशिक शाक्त वेदान्ती लोग इस मन्त्रका स्मरण कर अपने दिव्य गुरुओंका प्रणाम करते हैं—जो निरहंकार, आप्त काम, हैं और जिनके अभ्यन्तर समस्त-शक्तियां विलीन रहती हैं, वही अतन्त्र अपार, सच्चिदानन्द आदिनाथ-नामक परमात्मा हमारे दिव्यगुरु हैं, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्म से अभिन्न आद्यशक्ति रूप हैं, जो विलीन होकर आदिनाथ-नामक परब्रह्ममें सुप्तोत्थित पुरुषकी वृत्तियों के समान अवस्थित हैं जो हमारे द्वितीय शक्ति दिव्यगुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। वह शक्ति विशिष्ट आदिनाथ निर्गुण तथा नीरूपो अनुग्रहसे होने पर भी निवृत्तिक योगियोंके प्रज्ञामें आरूढ़ होते हैं इस लिये उनका नाम सदाशिव हैं। यही सदाशिव हमारे तृतीय दिव्यगुरु हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं

सदाशिव दूसरे के विना अकेले प्रगट नहीं हो सकते इसलिये जो महाशक्तिरूप वृत्तियों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वही शक्तिरूप हमारे चतुर्थ दिव्य गुरु हैं। हमलोग उनको प्रणाम करते हैं।

शक्तियुक्त किन्तु आकार रहित और ज्ञानादि अनेक गुण युक्त वह सदाशिव जब निग्रहानुग्रह समर्थ ईश्वररूप धारण करते हैं, और उनके जिस ईश्वररूपको वेदोंने चणहीन होने पर भी वेगगामी, नय-नहीन होनेपर भी दृष्टिमान तथा कर्ण न होनेपर भी श्रवणशील कह कर वर्णन किया है, वही ईश्वर हमारे पञ्चम दिव्य गुरु हैं, अस्तु हम उनको प्रणाम करते हैं ॥

लीलाके लिये द्वैतभाव धारण करनेके कारण (श्रुति) वेद जिनको इच्छामय कहते हैं, और जिनकी इच्छाशक्तिरूप वृत्ति महद् आदिके निधानके नामसे प्रसिद्ध है, उनकी वह बहुभवनशक्ति

हमारी छठे दिव्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ।

जो महद् आदिके निधान शक्तिसम्पन्न ईश्वर गुणबहुल होकर अपनेमें सम्पूर्ण विश्ववेगधारण करके स्थिर हैं और यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें जिनको रुद्र कह कर वर्णन किया गया है वही हमारे सप्तम दिव्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ॥

अनेक होनेके अभिप्रायसे ध्रुववेग रुद्रसे लेकर वृत्तिरूपा महाशक्ति तक जो अन्तर्हित रहकर तत्त्व समूहको पृथक् २ करनेके लिये महद् आदिके जन्मदाता होने हे वे रुद्रशक्ति हमारे अष्टम दिव्यगुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं ।

संसृष्ट तथा विविक्त होनेकी वृत्तिका अवलम्बन कर महद् आदि तत्वोंमें जिनका अपना सारा तेज पालनार्थ निहित रहता है। वह विष्णु हमारे नवें दिव्य गुरु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं ।

मैं स्वतः विश्वपोषणका कर्त्ता हूँ—इस वृत्तिगत जो वैष्णवी शक्ति तत्त्वान्तरमें परिणत होकर विश्वका पोषण करती है वह हमारे दशम गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं ।

तत्त्वान्तरमें जगत् परिणत होगा इसलिये अपनी वृत्तिके द्वारा हिरण्य गर्भरूपी भगवानने विराट् रूप धारण किया और जिनकी उस मूर्तिसे अखिल चराचर प्रगट हुआ है, वह हमारे ग्यारहवें दिव्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ।

अपने शरीर वस्तु भूतजीव को चिर काल तक सुखके लिये यज्ञादि साधित उपासना करना—उनकी ऐसी वेदत्रयी मर्ममयी सावित्री नाम से प्रसिद्ध जो वृत्ति है, वही हमारे बारहव गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ॥ ३ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

ब्रह्मचर्य्येण या विद्या  
शक्या वेदितुमञ्जसा

तत्कथं ब्रह्मचर्यं स्याद्  
एतद् ब्रह्मन् ब्रवीहि मे ॥ ४ ॥

अन्वयः ।

हे ब्रह्मन् ! अज्ञसा ब्रह्मचर्येण या विद्या वेदितुं शक्या तद् ब्रह्मचर्यं कथं स्यात् [ इति ] मे ब्रवीहि । ४ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

एवमुक्ते ब्रह्मचर्यविज्ञानायाह धृतराष्ट्रः—ब्रह्मचर्येणेति । या विद्या ब्रह्मचर्येण वेदितुं शक्या तत्साधनभूतं ब्रह्मचर्यं कथं स्यादेतद् ब्रह्मन् ब्रवीहि मे । ४ ।

कालिका ।

ब्रह्मविद्याया ब्रह्मचर्यसाध्यत्वं श्रुत्वा ब्रह्मचर्यपरिज्ञानाय पृच्छति धृतराष्ट्रः—ब्रह्मचर्येणेति । ब्रह्मचर्येण या विद्या वेदितुं शक्या तत्साधनभूतं ब्रह्मचर्यं कथमज्ञसा शीघ्रं स्यादिति मे ब्रवीहि ।

एष ऋषिं प्रति राज्ञो निर्वन्धविशेषः । यस्मात्त्वदन्यः कोऽपि तमोनिवर्तको नोपपद्यते, तस्मात्त्वमेव ब्रह्मचर्यस्वरूपम् वक्तुमर्हसीति निर्वन्धामिप्रायः । ४ ।

मूलानुवादः ।

हे ब्रह्मन् ! जिस ब्रह्मचर्यके द्वारा परा विद्या अति शीघ्र पायी जाती है उस ब्रह्मचर्यका स्वरूप मैंमे कहिये । ४ ।

कालिकाभासः ।

ब्रह्मविद्याका ब्रह्मचर्य साधक है, यह सुनकर राजा ब्रह्मचर्यका स्वरूप जानना चाहते हैं । ४ ।

सनत्सुजात उवाच ।

आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य  
भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।

इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति  
विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम् ॥ ५ ॥

अन्वयः ।

इह ये आचार्य्योनिं प्रविश्य गर्भे भूत्वा ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति,  
ते एव इह शास्त्रकारा भवन्ति । [ ततः ] देहं विहाय परमं  
सत्यं यान्ति । ५ ।

शांकरभाष्यम् ।

एवं पृष्टः प्राह भगवान् सनत्सुजातः—आचार्य्येति । आचार्य्य-  
योनिमिह ये प्रविश्य, आचार्य्यसमीपं गत्वेत्यर्थः । भूत्वा गर्भे उपा-  
सनादिना शिष्या भूत्वा ब्रह्मचर्य्यं गुरुशुश्रूषादिकं चरन्ति कुर्वन्ति ।  
इहैव अस्मिन् लोके ते शास्त्रकाराः शास्त्रकर्तारः पण्डिताः भवन्ति ।  
ततो वाद्यादिकं निर्व्विद्य ब्राह्मणा आरब्धकर्मक्षये विहाय देहं  
परमं यान्ति । सत्यं सत्यादिलक्षणं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥ ५ ॥

कालिका ।

एवं पृष्टः प्राह सनत्सुजातः—आचार्य्ययोनिमिति । आचार्य्यल-  
क्षणं पौराणिका आहुः—“आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि ।  
स्वयमाचरते यस्मादाचार्य्यस्तेन चोच्यते ॥” इति । प्राचीनाश्च तत्राहुः—  
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यञ्च  
तमाचार्य्यं प्रवक्षते ॥” । इति । आचार्य्यस्य योनिं स्थानमिह शिष्यत्वेन  
प्रविश्य गर्भे भूत्वा गुरुगृहमवस्थाय ये ब्रह्मचर्य्यं प्राग्व्यख्यातं चरन्ति  
कुर्वन्ति । इदमत्राकृतं—य आचार्य्यसमीपं गत्वा तस्य निष्कपटसेवया  
तदन्तरङ्गत्वं प्राप्य ब्रह्मचर्य्यं चरन्तीति । तदेव भगवान् प्राह—  
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेण सेवया” इति । इहैवास्मिन्लोके  
ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिभूतमेवार्थं बोधयन्ति ।  
शास्त्रत्वं हितशासनात् । प्रवृत्तिनिवृत्तिपराणाञ्च सन्दर्भाणां  
शास्त्रत्वं यत्राहुः—“प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा ।

पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥” इति । तनस्ते देहं  
विहाय परमं सत्यं यान्ति ब्रह्मात्मानन्दैकरसं प्राप्नुवन्ति ॥ ५ ॥

### मूलानुवाद ।

जो आचार्यके गर्भमें प्रवेश कर ब्रह्मचर्यमें निरत रहते  
हैं वे ही इस लोकमें शास्त्रकार होते हैं, और इसके बाद देह  
त्याग कर सत्य ब्रह्मको पाते हैं ॥ ५ ॥

### कालिकाभास ।

आचार्यके गर्भमें प्रवेश कर अर्थात् आचार्यके निकट रह  
कर पौराणिक लोगोंने आचार्योंका रूप इस प्रकार बताया है—

जो शास्त्रोंके अर्थोंको सीखकर स्वयं उनका पालन करें,  
और दूसरोंसे प्रतिपालन करानेके लिये उसको आचार रूपमें परिणत  
करे वे आचार्य हैं ।”—आचार्यके सम्बन्धमें मनुजी कहते हैं—जो  
ब्राह्मण शिष्योंको इकट्ठाकर उनको सांगवेद आदि पढ़ाते हैं—वे ही आ  
चार्य हैं । और शिष्य निष्कपटभावसे आचार्यकी सेवा करके उनसे  
तत्त्वोंको सीखे यही उसकी शास्त्रमर्यादा है । इसीसे गोकुलेन्दु  
श्रीकृष्णने कहा है—“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया  
इत्यादि जो २ इस प्रकारशास्त्रोंके रहस्यको आयत्त करते  
हैं, वे इस लोकमें प्रवृत्तिमूलक अथवा निवृत्तिमूलक  
शास्त्रोंके अर्थोंको प्रवट करते हुए मृदुलक बाद परम पद पाते हैं ॥ ५ ॥

अस्मिंल्लोके विजयन्तीह कामान्

ब्राह्मीं स्थितिमनुतितिक्षमाणाः ।

त आत्मानं निर्हरन्तीह देहान्

मुञ्जादिषीकामिव धीरभावात् ॥ ६ ॥

### अन्वयः ।

ये अस्मिन् लोके कामान् विजयन्ति जितकामा भवन्तीति भावः ।  
(ये) इह ब्राह्मी (ब्रह्मसम्बन्धिनी) स्थितिं व्यवस्थां प्राप्तुम् (अनु-

तितिक्षमाणाः ) जिघ्रन्सापिपासादिद्वन्द्वसहाः ) ते इह धीर-  
भावात् ( धैर्येण ) ( मुञ्जात् शरवत्त्वात् ) इषीकां ( शरकाण्डम् )  
इव देहात् आत्मानं निर्हरन्ति ( त्रिविकेन गृह्णन्ति ) । ६ ।

## शांकरभाष्यम् ।

किंच—अस्मिन् लोके विजयन्तीह कामान् ब्राह्मीमेव स्थितिं  
ब्रह्मण्येव स्थितिं अनुतिनिक्षमाणाः अनुदिनं क्षममाणाः ते  
आत्मानं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं चिन्मात्रं निर्ह-  
रन्ति पृथक् कुर्वन्ति । किमिव ? मुञ्जादिषीकामिव ।  
यथा मुञ्जादिषीकामन्तःस्था निर्हरन्ति, एवं कोशपञ्चकेभ्यो निष्कृष्य  
सर्व्वात्मानं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । केन ? धीरभावात्  
धैर्येण । श्रूयते च कठवल्लीषु—“अङ्गुष्ठमात्रः पुरषोऽन्तरात्मा  
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहे-  
न्मुञ्जादिवेपीनां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम्” । इति ॥ ६ ॥

## कालिका ।

अस्मिंल्लोके ये कामान् विजयन्ति जितकामा भवन्ति, तथा  
ब्रह्मणः इमा ब्राह्मी ब्रह्मसम्यग्विनी स्थितिं व्यवस्थां प्राप्तुं  
येऽनुतिनिक्षमाणाः सुखदुःखगतोप्य जिघ्रन्सापिपासादिद्वन्द्वसहास्ते  
मुञ्जाच्छरादिषीकामन्तःस्थामिव धीरभावात्प्रभातनो देहात् परि-  
णामित्वादिधर्मकादात्मनोपरिणामित्वादिधर्मकमिह निर्हरन्ति पृथ-  
क्कुर्वन्ति । परिणामित्वापरिणामित्वाभ्यामत्यन्तमिन्धधर्मत्वे-  
नात्यन्तविभक्तयोर्देहात्मनोरविभागरूपैकत्वप्रत्यये सत्येव भोगो-  
पधानं भवति । योऽहं देही सोऽहमनुभवितेत्येवं प्रत्ययस्यैव  
भोगत्वम् । तयोः पृथक्करणे हि कैवल्यमन्योन्यतियोग एव  
न तु भोग इत्याकूतम् । श्रुतिरप्याह—“तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मु-  
ञ्जादिवेपीनां धैर्येण । तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्या च्छुक्रममृतमिति” ।  
तं शरीरनिष्कृष्टं चिन्मात्रं शुद्धममृतमिति विजानीयादिति



श्रुतितात्पर्यम् । अपि च—“अतएव तज्जिह्वान्निगच्छन्ति पुरुषः ।  
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्” इति । ६ ।

### मूलानुवाद ।

इस लोकमें जो अतुल्यता विजय कर सकते हैं, अर्थात् वैराग्यका अवलम्बन कर सकते हैं और उसके बाद जो ब्रह्म प्राप्ति के लिये धीरजके साथ द्वन्द्व सहिष्णु हैं । अर्थात् द्वन्द्वसहिष्णु होकर तपस्य आचरण करें, वे शरखीके छिलकोमेसे शरखीके काण्डके तरह धीरे भावसे देहसे आत्माका पृथक् रूपसे ग्रहण कर सकेंगे । ६

### कालिकाभास ।

शीतोष्णादि नहीं सह सकने पर तपसा नहीं की जा सकती, इसलिये द्वन्द्व सहिष्णु शब्द व्यवहृत हुआ है । योगशास्त्र भी कहते हैं—“द्वन्द्वानभिवातः”—सानुराग तपसामे आत्म दर्शन नहीं होता इसलिये वैराग्य शब्दका प्रयोग किया गया है । मुञ्ज अर्थात् सरखी-का छिलका या पत्ते ( एक तरहका घास ) सरस या कचवा अथवा हरा ( गोला ) रहनेसे उस से डंडी वा काण्ड नहीं निकाला जाता । किन्तु जब वह सरखी सूख जाती है तो अनायास निकाल लिया जाता है । इसी तरह जिन्ने दिन हम लोग वासना पुष्ट रहते हैं उतने दिनों तक हम लोगोको आत्मदर्शन होना सुसम्भव हो जाता है, किन्तु जब सूखे मुञ्जके तरह हम लोग वासना रहित हो जाते हैं, तब शरीरादि से अथवा बुद्ध्यादिसे पृथग्भूत आत्मा ही उपलब्ध करी है । दार्ष्टान्तिक योजना भी इसी तरह समझनी होगी । स्मृतिथी भी कहती हैं—“कषाय पक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः” । परिणामी देह तथा अपरिणामी आत्मा ये दो अत्यन्त भिन्न होने पर भी अभिन्नके समान प्रतीयमान होते हैं इसलिये उनको दार्ष्टिक्य विधानमें धैर्य करनेको बनाया गया है । ६

शरीरमेतौ कुरुतः

पिता माता च भारत ।

## आचार्यस्तस्य यज्जन्म

नरत्नरत्नं ते यथाह्वयम् ॥ ७ ॥

अन्वयः ।

हे भारत ! एतौ ( प्रविष्टौ ) विना माता च ( पितरौ ) शरीरं देहं [जातमन्वयम्] कुरुतः ( सन्तानवतः ) । आचार्यतः ( मानसि विद्यायामिति ) यत् जन्म ( दीक्षाद्वयं ब्रह्मजन्म अक्षयान्तेरेवेदज्ञाने विविक्तं ) यथा अह्वयम् इव तं सत्त्वं ( तित्त्वान्तरादिहेतुना परमादिहम् ) । ७ ।

शरीरं नरत्नम् ।

आचार्योऽपि हि जन्मं यद्येति चेत् । तत्कथं मातादिभिरिहोप आचार्यस्य योनिवद्विद्यां गता स एव साक्षा-  
ज्जगद्वेत्त्याह—शरीरमन्वयम् । शरीरमेवास्य तौ मातापितरौ कुरुतः  
वातमान राक्षसेभ्यो जन्मवतः पदिहं देहद्वयाद्विज्ञानं जन्म नरत्नम्, आ-  
चार्यस्तस्य यदिहं वि-जातमन्वयम् । अतएव जन्म जननं तत्सत्य-  
म् परमादिहम् । तद्विद्याद्वयं विद्याद्वयं तस्मात्स एव जन्मयितेत्य-  
र्थः । श्रूयते च प्रस्तापनिवदि—‘यद्यं हि विद्याद्वयोऽस्मात् विद्याया  
परं पारं तावदिति’ इति । तथा यावत्तत्त्वः—“स हि विद्यातस्तं  
जगयति तत् श्रेष्ठं जन्म शरीरमेव मातापितरौ जनयतः” इति । ७ ।

कालिका ।

इहानीं गुरुकुलवासप्रकारमविद्यासम् गुरोस्तत्र श्रेष्ठत्वं निरू-  
पयितुमाह—शरीरमिति । शरीरं शरीरमात्रं देहं पादकौशिकं  
दास्यस्य विना माता चैतौ कुरुतः पितरौ प्रवृत्तिपरवशी  
जनयतः । तदेव जन्म दास्यस्य गान्धुक्षे पञ्चादिसाधारणं  
विमनस्तेन तस्मात्तन्मात्री विनाश इति भावः । आचा-  
र्यास्तु तस्य द्वावरूपेण यज्जन्म तद्विनाशीत्याह—आचार्य  
इति । आचार्यस्तु यज्जन्म दीक्षाद्वयमेवविज्ञानेवेदज्ञानो विविक्तं

ब्रह्मजन्म निर्व्वर्त्तयति तत् सत्यं नित्यपदप्राप्तिहेतुत्वं पर-  
 मार्थभूतममृतं यथा जरामरणरहितमिव । दीक्षापि जन्मत्वेन  
 श्रूयते—“पुनर्व्वा तद्वृत्तिजो गर्भं कुर्व्वन्ति यद्दीक्षयन्ती” ति ।  
 एतदेव जन्म तृतीयम् । मातुः सकाशात् प्रथमं द्वितीयमुप-  
 नयने शेषं दीक्षायामिति त्रीणि जन्मानि पुत्रस्य श्रुतिनो-  
 दितानि भवन्ति । ननु सत्येवं कथं द्विजो न त्रिज इत्यु-  
 च्यते ? द्विजव्यपदेशेन तावदुपनयनं निमित्तं तद्व्यपदेशनिबन्धनस्तु  
 श्रौतस्मार्तसामयिकाचारिककर्माधिकारः । प्रथमतोयजन्नामिन्न  
 द्वितीयजन्म स्तुत्यर्थं द्विजस्यैव यज्ञदीक्षायामप्यधिकारात् ।  
 अदीक्षितो यज्ञो नाधिक्रियते, नानुपनीतस्तु क्वचिदेवेति । ७ ।

### मूलानुवाद ।

हे भारत ! पिता माता नश्वर शरीरका सम्पादन करते हैं ।  
 किन्तु आचार्यों से जो जन्म होता है, वह अमृतात्मक होता है ॥ ७ ॥

### कालिकाभासः ।

पिता माताकी अपेक्षा आचार्योंका श्रेष्ठत्व निरूपण करनेके  
 लिये यह श्लोक लिखा गया है । पिता माता प्रवृत्ति परवश  
 होकर बालको का जो जन्म सम्पादन करते हैं, पशु पक्षि-  
 योके जन्म से मनुष्य के जन्म में कोई भेद नहीं  
 है । और आचार्यसे जो उसमें दीक्षारूपी सर्व्व प्रकार से  
 श्रेष्ठ ब्रह्मजन्मका लाभ होता है, केवल वही अमृतवत् और सत्य है,  
 क्योंकि वही नित्यपद प्राप्ति का हेतुभूत कह कर शास्त्रोंमें  
 बताया गया है ।

शास्त्रानुसार दीक्षा भी एक प्रकार का जन्म ही है ।  
 यह एक तीसरे प्रकार का अथवा तृतीय जन्म है परन्तु  
 दीक्षा यदि जन्म है, तो ब्राह्मणको त्रिज न कहकर द्विज  
 क्यों कहते हैं ? उपनयनके समय जो जन्म होता है उ-  
 सके प्रशंसार्थ ही दीक्षारूप तृतीय जन्म व्यपदिष्ट हुआ है ।

दीक्षारूप उपनयनमें जो अधिकार प्रवर्त्तिन होता है, शिक्षा-  
रूप तृतीय जन्म भी वस उसीका काण्डा प्राप्ति मात्र है ।  
अन एव ब्राह्मणका डिङ्गनाम किसी तरह दोषावह नहीं ॥ ७ ॥

स आवृणोत्यमृतं सम्प्रयच्छन्  
तस्मै न द्रुह्येत् कृतमस्य जानन् ।  
गुरुं शिष्यो नित्यमभिवादयीत  
स्वाध्यायमिच्छेच्च सदाऽप्रमत्तः ॥ ८ ॥

अन्वयः ।

अमृतं ( ब्रह्मज्ञानं ) सम्प्रयच्छन् ( दत्तं ) सः ( गुरुः ) ( तं शि-  
ष्यम् ) आवृणोति ( दुःखत्रयमिग्रानभय-निवारणेन पालयति ) ।  
कृतम् ( उपकारम् ) अस्य जानन् ( स शिष्यः ) तस्मै न द्रुह्येत्  
( दुःखं न जनयेत् ) । सदा अप्रमत्तः ( सन् ) शिष्यः गुरुं नित्यम्  
अभिवादयीत ( उपासीत ) । स्वाध्यायं चेच्छेत् ( श्रवणादिपरो  
भवेदित्यर्थः ) । ८ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

यस्मादाचार्याधीना परमपुरुषार्थसिद्धिरस्मान्—स इति ।  
स आवृणोति आपूरयति अमृतं पूर्णतन्द् ब्रह्म, आत्मत्वेन सम्प्रयच्छन्  
तस्मै आचार्याय न द्रुह्येत् द्रोहं नाचरेत् । तथाच श्रुतिः—यस्य देवे प-  
राभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । इति । तथा चापस्तम्बः—तस्मै न द्रुह्येत्  
कदाचन स हि विद्यातस्तं जनयति । इति । कृतमस्य जानन्  
अस्येति तृतीयार्थे पण्ठी, अनेनात्मनः कृतमुपकारं जानन् ।  
कथं तर्हि कर्तव्यमित्याह—गुरुं शिष्यो नित्यमभिवादयीत देवमि-  
वाचार्यमुपासीत । तथाच श्रुतिः—“यस्य देव” । इति । तथा  
स्वाध्यायमिच्छेत् श्रवणादिपरो भवेच्च । सदाऽप्रमत्तः अप्रमादी सन् । ८ ।

## कालिका ।

इदानीं श्रुत्वा तस्मात्—य आवृणोतीति । सोऽमृतं कण्ठोक्तं हृदयगतं नात्पर्यञ्च वेदस्य संप्रयच्छन् ददत् आवृणोति जननमरणोत्पत्तिभयनिवारणेन पालयति । यो विद्यादुष्करोति स तप्तसो रक्षणीनि भावः । तस्मै सौख्यं प्रददामि । शिष्यः कृतास्य तत्कृतमुत्कारं जानन् न द्रुहोत् दुःखहेतुं न कुर्व्यादिति भावः । अपकारो द्रोहस्तद्वृत्ति अवज्ञानं च । निष्पन्नेऽपि ग्रन्थग्रहणे तदुत्तरकालमपि न्यस्यति । तथा हि निरुक्तकारः प्राह—“अध्यापिता ये गुह्यनाद्रियन्ते विप्रा वावा मनसा कर्षणा या [ नाद्रियन्ते अवज्ञां कुर्वन्ति ] यथैव ते शिष्या न गुरो भोजनीया न शोणान् कल्पन्ते तथैव तान्न भुनक्ती”ति । तथैव चापस्तम्भः—“तस्मै न द्रुहोत् कदाचन । स हि विद्यानस्तं जनयती”ति । कथं तर्हि कर्त्तव्यम् ? तत्राह—गुरुं शिक्षयितारं शिष्यो वेदाध्ययनमारिप्तमाणो निश्चयं प्रातरन्वहामिवाद्यीत महोपकारकत्वगुणयोगात् तस्य पादौ गृहीयादिति । “पादौग्रहणं गुरोः प्रातरन्वहमि”ति स्मृतेः । अभिवाद् उपकारप्रवृत्तस्य गुणेऽश्रित्य सादनं यथा लोके वस्त्रिदुःकारप्रवृत्तं स्वतः जगति बावा ननु वयं धन्या इति । किञ्च—सदाऽग्रमत्तोऽग्रमादी शिष्यः स्वाध्यायमिच्छेत । स्वाध्यायः सोपनिषत्को मन्त्रप्रवर्णनको वेदः । “स्वाध्यायोऽध्येतव्य” इति श्रुतेः । स्वाध्यायग्रहणं तन्मोक्षपर्यन्तं व्यवस्थापितम् । अवबोधश्च नान्यथा कल्पत इति स्वाध्यायशब्देन शिक्षाकल्पव्याकरणच्छब्दोऽयोतिपनिरुक्तग्रहणमपि विध्याक्षितम् । श्लोकस्य पाठान्तरञ्च । “यः आवृणोत्यप्रितयेन वर्णानृतं कुर्वन्ममृतं संप्रयच्छन् । तं वै मन्येत पितरं मानरञ्च तस्मै न द्रुहोत् कृतमस्य जानन्” इति । अनेन सनत्सुजाय आचार्यद्वैतादपि महात्म्यप्रख्यापकं मनः पठति—“य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणाबुधौ । स माता स पिता ज्ञेयस्तन्न द्रुहोत् कदाचन” इति । ८ ।

## मृत्तातुवादः ।

अनुमानक प्रत्यक्षान् प्रमाण करने हुए जो सब लोगों के दुःख तथा भय से रक्षा करते हैं, उनके प्रति शिष्य को नसीं प्रेम, प्रण करता उचित नहीं है । बल्कि शिष्य को सदा सावधान होकर गुरुका नित्य प्रणाम करना चाहिये और उसमें अपना स्व-प्रमाण ( विद्या ) प्रण करना चाहिये ॥ ८ ॥

## कालिकाभारतः ।

जो वेद वेदङ्ग के वात्सल्य भक्त प्रमाण के द्वारा आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक दुःख से सबमें रक्षा करते हैं उनकी अपेक्षा और अधिक उत्साह बढ़ेकर ही नहीं लगता । इसलिये शिष्य आचार्य के प्रति निरन्तर प्रेम प्रण का आचरण न करें उनका सदा सम्मान करे, तथा सावधान है तथा उनके मार्गों का निगूढ रहस्यों को पूर्णतया समझे । आचार्य के प्रति प्रेमाश्रय न ले सकता चाहिये, इस विषय में श्राद्ध करते हैं

“यस्य देवे परा भक्ति र्गोपादेव तथा मुनिः ।

तस्यैते कथिताः सर्वे प्राणास्ते हृत्परायः ॥” —

अर्थात् गुरुओं के प्रति प्रेमाश्रयों के प्रति जिसकी अवलम्ब भक्ति रहती है उसीने निगूढ मार्ग रहस्य स्वयं भासमान रहते हैं । आत्मज्ञान कठिनी भी कहा है— “गुरु के प्रति कभी दोड़कर न पारना, क्योंकि वे शिष्यों के लिये विद्याज्ञान करारि गले हैं । जिसने द्विती तथा तत्त्व ज्ञान अधिगम नहीं होगा, उसने द्विती तथा इन सब शास्त्र नियमोंको पालन करना होगा । निगूढ तत्त्व ज्ञान उत्पन्न हो जाये पर तब पुन तथा मित्रोंके कोई भी भेद नहीं रह जाना । इसलिये आचार्य गोडपाद कहते हैं—

“विश्वस्यो गिनिवर्तते कथितो यदि केन चित् ।

उपदेशाद्यं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ —”

अर्थात् शास्ता, शास्त्र, तथा शिष्य कहने से, यद्यपि अद्वैत दृष्टिसे विकल्पका उदय होगा है, किन्तु यह विकल्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है । क्योंकि उपदेश ही के कारण इन शब्दोंका प्रयोग हुआ है और उपदिष्ट तत्त्व ज्ञानके पानेसे, और कोई भेद नहीं रहता ।

“स्वाध्याय”—शब्दसे उपनिषदके साथ २ मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद ही गृहीत होता है । जितने दिनों तक अवबोध न हो उतने दिनों तक स्वाध्याय ग्रहणकी व्यवस्था उचित है । यह स्वाध्याय ग्रहण 'क्रिया योगका एक अङ्ग है । इसलिये पतञ्जलि कहते हैं—“तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ॥”—चित्तभूमिमें रजोगुण अथवा तमोगुणका परिणाम रूप विपरीत संस्कार समूह इस प्रकार वर्तमान रहता है कि उनको भेदकर तत्त्वज्ञानके उपदेशोंका प्रवेश नहीं किया जा सकता । किन्तु स्वाध्यायके द्वारा ये सब विपरीत संस्कार क्षीण अथवा विदूरित होने पर शिष्य अथवा साधक स्वयं तथा अनायास ही तत्त्वज्ञान पा सकते हैं ॥ ८ ॥

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव

विद्यामाप्नोति यः शुचिः ।

ब्रह्मचर्यं व्रतस्यास्य

प्रथमः पाद उच्यते ॥ ६ ॥

अन्वयः ।

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव, ( शिष्याचारक्रमेण ) य, शुचिः ( सत् ) विद्यामाप्नोति, अस्य ( तस्य ) ( विद्याप्राप्तिः ) ब्रह्मचर्यस्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ ६ ॥

## शांकरभाष्यम् ।

इदानीं चतुष्पाद्ब्रह्मचर्यं श्लोकचतुष्टयेनाह—शिष्येति । “आचार्ययोनिमिह” इत्यादिना उत्तरक्रमेणैव शुचि विद्यामाप्नोति यत् तत् ब्रह्मचर्यसास प्रथमः पाद उच्यते । ६ ।

## कालिका ।

इदानीं चतुष्पाद्ब्रह्मचर्यं श्लोकचतुष्टयेनाह—शिष्यवृत्तिक्रमेणेति । यः शुचिः स्नानादिना भावशुद्ध्या च शिष्यवृत्तिक्रमेणैव शिष्यवृत्तयो या अभ्ययनाङ्गत्वेन मन्वादिस्मृतौ प्रोक्ता सनत्क्रमेणैव विद्यामाप्नोति, तस्य सा विद्याप्राप्ति ब्रह्मचर्यव्रतस्य प्रथमः पाद एकोऽश उच्यते । ६ ।

## मूलानुवाद ।

शिष्य वृत्तिके अनुसार जो भाव शुद्ध होकर विद्याध्ययन करते हैं, उनकी विद्याप्राप्ति ब्रह्मचर्यके प्रथम भाग नामसे अभिहित होती है । ६ ।

## कालिकाभास ।

यहां चतुष्पाद ब्रह्मचर्य चार श्लोकोमे करा जाता है । शिष्य वृत्तिके अनुसार अर्थात् मनु आदि प्राचीन ऋषिगणने शिष्योका जैसा कर्तव्य निर्धारण किया है, उसके अनुसार भावशुद्ध होकर विद्या ग्रहण करना चाहिये । ६ ।

यथा नित्यं गुरौ वृत्ति

गुरुपत्न्यां तथा चरेत् ।

तत्पुत्रे च तथा कुर्वन्

द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १० ॥

## अन्वयः ।

गुरौ यथा वृत्तिः नित्यं स्यात् तथा गुरुपत्न्यां तथा च तत्पुत्रेऽपि स्यात् । ( एवं ) कुर्वन् ( यः शिष्यत्वं ) आचरेत्



( तस्य कर्तव्यता ब्रह्मचर्यस्य ) द्वितीयः पाद उच्यते । १० ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

यथेति स्पष्टार्थः श्लोकः । तथा चोक्तम्—

‘आचार्यवदाचार्यदारेषु वृत्तिराचार्यपुत्रे च तथा वृत्तिश्च इति’ । १० ।

### कालिका ।

पूर्वश्लोकेन ब्रह्मचर्यस्य प्रथमं पादमुपस्थाप्युता द्वितीयं पाद-  
माह—यथेति । गुरौ—गुरुशब्दोऽत्र गुणत्रदाचार्यजातिवचनस्तत्र यथा  
वृत्तिराचरणं नित्यं स्याद् गुरुपत्न्यां गुरुर्योषिति सवर्णायां तथा  
चरेत् । सैव गुरुवत् सर्व्वतः प्रतिपूज्या । असवर्णा तु केवलैः  
प्रत्युत्थानाभिवादानादिभिः पूज्या भवति । तत्पुत्रे समानजातौ  
निष्पन्नवेदे गुरुपुत्रे तथाचरेत् । न तु सर्व्वस्मिन् गुरुपुत्रे वृत्तिरेष  
विधियते । स्मृतिश्च—“श्रेयः तु गुरुवद्बृत्तिर् नित्यमेव समाचरेत् ।  
गुरुपुत्रे तथाचार्ये गुरोश्चैष स्वबन्धुषु ॥” इति । तथा कुर्व्वन्  
गुरुवद्बृत्तिमनुतिष्ठन्नित्यर्थः । एष द्वितीयः पादो ब्रह्मचर्यस्य  
द्वितीयोऽंशः । १० ।

### कालिका भास ।

यहां गुरु शब्द गुणवान् आचार्यको ही लक्ष्य करता  
है । गुरुपत्नी अर्थात् सवर्ण गुरुपत्नी गुरुशोके समान ही  
पूजनीय होती है । यही साधारण विधि है । ( नियम  
आज्ञा ) । परन्तु इस की विधियां शास्त्रोमे इस प्रकार व्यव-  
स्थापित हुई है ।

“अभ्यञ्जनं स्नापनञ्च गात्रोत्सादनमेव च ।

गुरुपत्न्यां न कार्य्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ १ ॥

गुरुपत्नी तु युवती नाभिवाद्येत् पाद्ययोः ।

पूर्णविंशति वर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २ ॥

गुरुपुत्रके एक जातिय तथा विद्वान् होनेसे गुरु ही के

समान पूजना चाहिये । यही साधारण विधि है । विशेष विधि शास्त्रोमे इस तरह दी गयी है—

उत्सादनञ्च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजनम् ।

न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य पादयोऽर्चानेजनम् ॥”

अर्थात् -गुरुपुत्रके गुरुके समान पूज्य होने पर भी गुरुके समान गुरुपुत्रके शरीरमे विलेपन—दान, स्नापन, उच्छिष्ट भोजन, तथा प्रक्षालन नहीं करना चाहिये यह श्लोक मनुके वचनके समान मालूम होता है ।

आचार्येणात्मकृतं विजानन्  
ज्ञात्वाचार्यं भाविनोऽस्मीत्यनेन ।

यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः

स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ ११ ॥

अन्वयः ।

आचार्येण आत्मकृतम् [आत्मन उपकारं] विजानन् अर्थ च ज्ञात्वा (पुरुषप्रयोजनमनुभूय) तं प्रति हृष्टबुद्धिः (सन्) अनेन (आचार्येण) भाविनः (वर्द्धितः) अस्मीति यन् मन्यते स वै ब्रह्मचर्यस्य तृतीयः पादः ॥ ११ ॥

शांकरभाष्यम् ।

आचार्येणात्मनः कृतमुपकारं विजानन् ज्ञात्वा चार्थं वेदाथ-परमपुरुषार्थं ज्ञात्वा अवगम्य भाविनोऽस्मीत्यनेन स्वाभाविकचित्-सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मना यथावदुत्तरादितोऽस्मीति चिन्तयन् तमाचार्यं प्रति हृष्टबुद्धिः सन् यत् आत्मनः कृतार्थत्वं मन्यते स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः , । ११ ।

कालिका ।

आचार्येण श्रोत्रियेण ब्रह्मनिष्ठेनात्मनः स्वस्मै कृतमुपकृतं विद्यादानेन तस्य चार्थमज्ञाननभूतत्वं शयस्य च्छेदेन त्रिविधदुःखा

निवृत्तिरूपमानन्दप्राप्तिरूपञ्च प्रयोजनं ज्ञात्वानुभूय तं प्रति  
दृष्टवुद्धिरनेन भावितो ब्रह्मचिन्तने वासिनचित्तोऽग्मीति यदात्मनः  
कृतार्थत्वं मन्यते स वै ब्रह्मचर्यस्य तृतीयः पादः तृतीयोऽशः । ११ ।

### मूलानुवाद ।

आचार्यका उपकार स्मरण कर तथा पुरुषार्थ सिद्धिको  
पाकर उनके प्रति कभी असन्तोष प्रकाश नहीं करना  
चाहिये । क्योंकि आचार्यने ही हमारे ब्रह्मज्ञानको उद्दीपित  
किया है । ऐसा चिन्तन करना ही ब्रह्मचर्यका तृतीय पाद  
कहलाता है ॥ ११ ॥

### कालिकाभास ।

पुरुषार्थसिद्धिको पाकर अर्थात् ब्रह्मदर्शन ही पुरुषार्थ है,  
और उपनिषद्ज्ञान उसका साधन है—ऐसा सिद्धान्त करके । ११ ।

आचार्याय प्रियं कुर्यात्

प्राणैरपि धनैरपि ।

कर्मणा मनसा वाचा

चतुर्थः पाद उच्यते ॥ १२ ॥

### अन्वय ।

कर्मणा मनसा वाचा प्राणैरपि आचार्याय प्रियं कुर्यात्  
[ एषा शिष्यस्य कर्तव्यता ब्रह्मचर्यस्य ] चतुर्थः पादः उच्यते  
। १२ ।

### शाङ्कर भाष्यम् ।

आचार्यायेति स्पष्टोऽर्थः । १२ ।

### कालिका ।

शेषतो गुरुदक्षिणादानधर्ममाह—आचार्यायेति । एष विधि  
रूपकुर्वाणस्यैव न तु नैष्ठिकस्य, स्नानासम्भवात् । स्नास्यतो

गुर्वर्थविधानात् स्नानकाले प्राप्ते गुरुणा आदिष्टोऽमुम-  
धंमुपहरेति यथाशक्ति धनितं याचित्वाऽपि तत् तमुपनयति ।  
स्नानात् पूर्वं तु मणिमुक्ताप्रमालहस्यश्वगन्धोरथादि कि-  
ञ्चिदपि धना गुरवे नावश्यं देयं किन्तु यदि तद् यद्-  
च्छातो लभने गुरवे च ददात्येव । अतः स्नानात् पूर्वं  
गुरवे दानमाहापस्तम्भः— 'यदन्यानि द्रव्याणि यथालाभमुपहरति  
दक्षिणा एव ताः, स एव ब्रह्मचारिणो यज्ञो नित्यघ्नमिति  
स्नासन् पुनः गुरुणा दत्ताज्ञो यथाशक्ति धनितं याचित्वापि  
प्रतिग्रहादिनापि गुरवेऽर्थमाहृत्यावश्यं दद्यादि"ति कर्मणा  
मनसा वाचा न तु छद्मवत्तयेति भावः । परतत्त्वपरायणः  
शिष्यो धनैरपि प्राणैरपि यान्येव गुरोः प्रीतिजनकानि तैरपि  
उपकुर्वाण-धर्मादाचार्यस्य प्रियं हितं कुर्यात् । १२ ।

### मूलानुवादः ।

कायमनोवाक्यके द्वारा अथवा धन और प्राण तकको  
लगाकर शिष्य आचार्यका हित साधन करे । शिष्योका  
यह कर्तव्य ब्रह्मचर्यका चतुर्थपाद कहाता है ॥ १२ ॥

### कालिकाभासः ।

उपकुर्वाणकी दक्षिणाविधि इसी श्लोकमें वर्णित है । नैष्ठिक  
लोगोंके लिये यह विधि आवश्यक नहीं है । कायमनोवाक्य  
से अर्थात् अन्तःकरणसे पूर्णतया निश्छल होकर धन  
प्राणके द्वारा अर्थात् शक्तिभर सब तरहसे ॥ १२ ॥

कालेन पादं लभने तथार्थं

ततश्च पादं गुरुयोगतश्च ।

उत्साहयोगेन च पादमृच्छे-

च्छास्त्रेण पादं च ततोऽभियाति ॥ १३ ॥

### अन्वय ।

गुरुयोगनः ( गुरुशिष्यसम्बन्धेन संवादेन ) च ( प्रथमं ) पादं ( लभते ) । ततश्च उत्साहयोगेन ( जमीनयिपश्याणामूहने ) [ द्वितीयं ] पादम् गच्छेत्, ( गच्छेदित्यर्थः ) । ततः ( ऊहानन्तरं ) च पादं ( तृतीयम् ) अभियाति । [ ततः ] कालेन ( अभ्यासपरिपाक्षेण ) तथार्थं पादं ( विवेकख्याति ) लभते । १३ ।

### शांकरभाष्यम् ।

इदानीं चतुष्पादां विद्यां दर्शयति—कालेनेति । अत्र क्रमो न विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगनः, तत उत्साहयोगेन बुद्धिविशेषप्रादुर्भावेन, ततः कालेन बुद्धिपरिपाक्षेण, ततः शास्त्रेण सहाध्यायिभिः तत्त्वविचारेण । तथा चोक्तम् “आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । कालेन पादमादत्ते पादं सन्नह्यचारिभिः” ॥ इति । १३ ।

### कालिका ।

चतुष्पादुपलक्षणेण लभ्यां चतुष्पादीं विद्यामाह—कालेनेति । अनुक्रमो विद्याधिगमस्य नात्र विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतो गुरुशिष्यसम्बन्धेन संवादेन वेदं ग्रन्थतोऽर्थतश्चाधीत्य यदेव ज्ञानमुत्पद्यते स विद्यायाः प्रथमः पादो यच्छ्रवणमुच्यते । उत्साहयोगेन चेतसि पुनः पुनरधीतानां निवेशनमभ्यासापरपर्याय उत्साह स्तुद्धयोगेन समधिगततत्त्वस्य स्वयमूहनं द्वितीयः पादो यद् मननमावक्षते वेदविदः । ऊहेन हि स्वयं परीक्षितमप्यर्थं न श्रद्धयते न यावच्छास्त्रेण सह संवाद्यत इत्येतद् द्वितीयं मननं विद्यायाः तृतीयः पादः । कालेनेति । एवं गुरुशिष्यसम्बन्धेन वेदानां स्वरूपभावमादाय तेन च मननं युक्तिमयं व्यवस्थाप्य श्रुतमयी विवेकख्यातिरविद्याविरोधिनी या काचिदभ्यस्यते, सा निबिडादेव कालैरन्तर्यसेविता भावनायाः प्रकर्षपर्यन्तमभ्यासपरिपाकादेव भवति । सैव विवेकख्यातिं विद्यायाश्चतुर्थः पादो यदेव निदिध्यासनं मुच्यते । उक्तं च “आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । कालेन पादमादत्ते पादं सन्नह्यचारिभिः” ॥ इति । अत्रापि क्रमो न विवक्षितः । १३ ।

## मूलानुवाद

गुरुशिष्य संवाद में जो श्रवण करना बताया गया है वही विद्या का प्रथम चरण है । उन्साह के श्रुति विषयो का विचार करना विद्या का दूसरा चरण है । तत्त्वविन पण्डित लोग इसको मनन का पूर्वार्द्ध अंश कहते हैं इसके बाद शास्त्र सभाद ही को विद्या का तीसरा चरण कहते हैं । और यह मनन का उत्तरार्द्ध अंश है । शिष्य क्रमशः इन सब को आश्रित करनेके बाद समय पते ही विद्या के उमा प्रसिद्ध चतुर्थ चरणको पाना है ॥ १३ ॥

## कालिकाभास

आचार्य चतुष्पाद ब्रह्मचर्य की चतुर्गो विद्या का विवरण देने हैं । ग्रन्थ के अयोभाग में चतुष्पाद ब्रह्मचर्य का वर्णन है । मूल श्लोक जिस रूप से लिखा गया है, उससे विद्या का अनुक्रम प्रगट नहीं होता है । गुरु के मुख से वेदों का अर्थ ग्रहण हो श्रवणात्मक प्रथम चरण वा पाद है । आलस्य आदि त्याग कर मन ही मन सुने हुए विषयो का विचारना ही ऊह कहलाता है । और इस ऊहारोह का नाम मनन भी है ।

इस मननको दो विभागोंमें करने से पूर्वार्द्धका ऊहन [विचार] तथा उत्तरार्द्धका शास्त्र सम्वाद कहते हैं । और श्लोकके तीसरे तथा चौथे चरणमें बताया गया है । ऊहनके द्वारा परिनिष्पन्न सिद्धान्तके शास्त्रोंके साथ नहीं मिलने पर श्रद्धेय नहीं हो सकता, इस लिये शास्त्रसम्वाद ही विद्याका तीसरा पाद है । शास्त्र सम्वाद के द्वारा मनन युक्तिमय तथा दृढबद्ध होनेसे निदिध्यासनमें जिस अविद्या निरोधिनी श्रुतिमयी विवेक ख्यातिका उदय होता है । वह अभ्यासआदिसे संस्कार बद्ध हो जाने पर विद्याका चतुर्थ चरण

कहाता है । विद्याके इस चतुर्थ चरण वा चतुर्थपाद को ही आत्मदर्शन ब्रह्मज्ञान विवेक ख्याति अथवा परम पुरुषार्थ कहते हैं ॥१३॥

ज्ञानादयो द्वादश यस्यरूप-  
मन्यानि चाङ्गानि तथा बलं च ।  
आचार्ययोगे फलतीति चाहु-  
ब्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मचर्यम् ॥ १४ ॥

**अन्वयः**

आचार्ययोगे ( गुरुशिष्यसंबादकाले ) ज्ञानादयो द्वादश ( गुणाः ) यस्य ( पुरुषस्य ) रूपं तथा चाङ्गानि ( प्राग् वर्णितानि त्यागादीनि यस्य पुरुषस्य ) अङ्गानि बलं च तस्य ब्रह्मचर्यं ब्रह्मार्थयोगेन [ ब्रह्मात्मैकत्वसम्पादनद्वारेण ] फलतीति चाहुः [ शास्त्रकारा इति शेषः ] ॥ १४ ॥

**शांकरभाष्यम्**

ज्ञानादीनामाचार्य-सन्निधाने फल-सिद्धिरित्याह — ज्ञानेति । ज्ञानादयो “ज्ञानं च” इत्यादिना पूर्वोक्ता द्वादश गुणाः यस्य पुरुषस्य रूपम्, अन्यानि चाङ्गानि “श्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः” “सत्यं ध्यानम्” इति श्लोकद्वयेन चोक्तानि । तथा बलं च तद्धर्मपरिपालनसामर्थ्यं सर्वमाचार्ययोगे एव फलति, ना-चार्ययोगं विना फलति । श्रूयते च “आचार्याद्वैव विद्या विदिता” इति । “आचार्यवान् पुरुषो वेद” इति च । ब्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मचर्यं यदिदं गुरुसन्निधौ शुश्रूषा-द्याचरणं तत् ब्रह्मचर्यं ब्रह्मार्थयोगेन फलति, स्वात्मनः चित्सदानन्दद्वितीयब्रह्मात्मैकत्वसम्पादनद्वारेण फलतीत्यर्थः ॥ १४ ॥

## कालिका ।

रूपकसंख्या वर्णयति ज्ञानादिपूर्वकं ब्रह्मचर्यं पुरुषस्य फलेग्रहि भवतीति । आचार्ययोगे गुरुशिष्यसंवादकाले ज्ञानादयो द्वादशगुणा यस्य पुरुषस्य रूपं तथा चान्यानि प्राग्वर्णितानि पङ्क्तिभ्रत्यागादीनि सत्यध्यानसमाध्यादीनि च यस्याङ्गानि बलं च तस्य, चकार एवार्थे, ब्रह्मचर्यं ब्रह्मार्थयोगेन ब्रह्मात्मैकत्वसम्पादनद्वारेण फलति फलपर्यवसायि भवतीति चाहुः शास्त्रकारा इति शेषः । ज्ञानादिपूर्वकं ब्रह्मचर्यमुपायोपेदभावेन प्रवर्त्तमानं मुक्तेरुपायना प्रतिपद्यत इति श्लोकस्य फलितार्थः । १४।

## भूलानुवादः ।

आचार्य योगमे ज्ञान आदि जो बारह गुण हैं—वे जिसके रूप हैं, तथा पूर्वोक्त त्याग, सत्य, ध्यान, आदि जिसके अङ्ग हैं प्रत्यङ्ग ही जिसके बल हैं, उसका ब्रह्मचर्य ब्रह्मके साथ आत्मा के ऐक्यका कारण परिनिष्पन्न हो जाता है ॥ १४ ॥

## कालिकाभासः ।

ज्ञान आदिके साथ ब्रह्मचर्य किस प्रकार फलपर्यवसायी होता है वही यहा रूपक से दिखलाया जाता है । ज्ञान, आदि गुणसमूह तथा ब्रह्मचर्य परस्पर उपायोपेय रूपसे किस तरह मुक्तिके कारण हो जाते हैं इसको प्रतिपादन करना ही इस श्लोक का ध्येय है ॥ १४ ॥

एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन् ।

ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मचर्येण चाभवन् ॥१५॥

एतेनैव सगन्धर्वारूपमप्सरसोऽजयन् ।

एतेन ब्रह्मचर्येण सूर्योऽप्यहनाय जायते ॥१६॥



**अन्वयः ।**

एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन् । ऋषयश्च ब्रह्म-  
चर्येण महाभागा अभवन् । अप्सरसः सगन्धर्वा एतेनैव  
रूपम् अजयन् [ प्राप्नुवन् ] । सूर्य एतेन ब्रह्मचर्येण अहाय  
जायते [ प्रजायते ] । १६ ।

**शाङ्करभाष्यम् ।**

ब्रह्मचर्यस्तुतिं करोति द्वाभ्याम्—एतेनेति । देवा देवत्वमे-  
तेन प्राप्नुवन् । ऋषयोऽपीह ऋषित्वमेतेन प्राप्ताः ।  
सगन्धर्वाः गन्धर्वैः सह वर्त्तमानाः रूपमप्सरसोऽजयन् रूपाणि  
रमणीयानि एतेन ब्रह्मचर्येण अजयन् । अहो दीप्तिसमूहः ।  
अहाय जगतां द्योतनाय सूर्यश्च जायते । उक्तं च—अहो  
दीप्तिश्च कथ्यते इति । १५-१६ ।

**कालिका ।**

ब्रह्मचर्यमाचरन्तः पुरुषा विचिकित्सानिरासाय 'अथातो  
प्रतर्जितान्तेन्यः गतृनि शब्दादित्यन्तया चतुर्लक्षणमीमांसया  
श्रवणमनननिदिध्यासनानि गुरुप्रसादात् कर्तुमारभन्ते ।  
श्रद्धावन्तोऽपि तेषां केचित् प्राक्तनवशेन परमायु-  
षोऽल्पत्वेन मरणकाले प्राणानां व्याकुलत्वेन साधनानुष्ठा-  
नानां प्रयत्नशैथिल्येन चोपरिनिष्पन्नज्ञानाः श्रवण-  
मनननिदिध्यासनेषु क्रियमाणेष्वेव मध्ये व्यापाद्यन्ते । ते हि  
ज्ञानपरिपाकराहित्येन न मुच्यन्ते । न च कर्मफलमनुभवन्ति  
कर्मणां परित्यक्तत्वात् । एतादृशाः ब्रह्मचारिणः स्वधर्मप्रच्युतवत्  
कष्टां गतिमीयुः, अथवा शास्त्रविगर्हिणः कर्मशून्यत्वाद्भामदेवव-  
न्नेति राज्ञः संशयमाशंक्य तदपनेतुमाह—एतेनिति ।

ब्रह्मचर्यप्रवृत्तः पुरुषो वेदान्तविचारणां कुर्वन्नन्तगले  
प्रियमाणः कश्चित् पूर्वोपचितसंस्कारमात्रोपयोगाद् विषयेभ्यः  
स्पृहयति, कश्चित् तु ज्ञानसंस्कारप्रावत्यात् वैवृत्यं समधि-  
गच्छति । तत्र ब्रह्मार्थयोगेन ब्रह्मचर्यं फलतीति सूचीकृताहन्यायेन  
पूर्वश्लोके शेषमुक्त्वा प्रथमं निरूपयति ये भागवासनावासिताः-

करणा ब्रह्मचारिणस्ते पिण्डपातानन्तरं ब्रह्मचर्यभूमिकारो-  
हणक्रमेणैव कर्मदेवत्वे ब्राह्मणकुले गन्धर्वकुलेऽप्सरःकुल-  
याजनदेवत्वे वा प्रादुर्भवन्ति, न तु दुर्गतिं यन्तीति । तथाहि योगवा-  
शिष्ठे रामस्य प्रश्नः—‘एकामथद्वितीया वा तृतीयां भूमिकामुत ।  
आरुढस्य मृतस्योथ किदृशी भगवन् गतिः’ ॥ इति । पूर्वं हि सप्तभूमयो  
वर्णिताः । तत्र मुमुक्षाशुभेच्छात्यानित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरः-  
सरा प्रथमा भूमिका साधनचतुष्टयसम्पदिति यावत्, ततः परप्र-  
वोधनदक्षं गुरुमुपश्रित्य वेदस्वरूपग्रहणं द्वितीया भूमिका श्रव-  
णमननसम्पदिति यावत्, ततः श्रवणमननाभ्यां परिनिष्पन्नस्य तत्त्व-  
ज्ञानस्य निर्विचिकित्सारूपा अनुमानमी नाम तृतीया  
भूमिका निदिध्यासनसम्पदिति यावत्, ततस्तत्त्वसाक्षात्कार-  
रूपा चतुर्थी भूमिका, ततः पञ्चमपञ्चममभूमयो जीवन्मुक्तैरवा-  
न्तरमेदाः । तत्र चतुर्थी भूमिं नदुत्तरभूमित्रयं वा प्राप्तस्य मृतस्य  
ज्ञानसंस्कारप्राप्तयेन विदेहादिकैरुप्यं प्रति नास्त्येव संशयः ।  
प्रथमद्वितीयतृतीयसाधनभूमिभूमिकामु कर्मत्यागान् तत्त्वज्ञा-  
नाभावाच्च भवन्ति शंकेति रामेण प्रश्न उक्तः । प्रतिवचनं च  
तत्र भगवतो वशिष्ठस्य—“योगभूमिकयोत्कान्तजीविनस्य शरी-  
रिणः । भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥ ततः सुरविमानेषु  
लोकपालपुरेषु च । मेरुपयनकुंजेषु रमते रमणीसखः ॥  
ततः सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुरा कृते । भोगक्षयात् परि-  
क्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते  
गुणवतां सताम् । जनित्रा योगमेवैते सेवन्ते योगवाहिनाः ॥  
अत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभूमिकमं बुधाः । दृष्ट्वा परिपतन्त्यु-  
च्चैरुत्तरं भूमिकाक्रमम्” ॥ इति ।

अथ प्रकृतमनुसरामः । ब्रह्मणे चर्यमाचरणं ब्रह्मचर्यं तेन ।  
देवा द्विविधाः कर्मदेवा आजानदेवाश्चेति । उत्कृष्टेन कर्मणा  
ब्रह्मचर्यादिना कल्पमध्ये देवत्वं प्राप्ताः कर्मदेवाः । सृष्ट्यादावुत्पन्ना  
आजानदेवाः । ते कर्मदेवेभ्यः श्रेष्ठाः “ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः

स एक आजानदेवानामानन्द” इति श्रुतेः । ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन्तित्यत्र छान्दोग्यं श्राधयति—“द्वात्रिंशत् वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतु” रिति । भवति च श्रुत्यन्तरं तदनुवादि “एकं शतं वै वर्षाणि मधवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवासे” ति । यद्वा देवा इन्द्रियाणि । उपलक्षणं चैतत् कर्मसंस्काराश्चेति बोद्धव्यम् । ऋषयश्च पुरातनाः सनकादयो ब्रह्मचर्येण महाभागा विशिष्टभागयुक्ता अभवन् । तत्तन्प्रदानेनैतत्वात् । एतेनैवाप्सरसः सगन्धर्वा रूपं ‘जि’ प्राप्ताविति धातोरजयन् प्राप्नुवन् । इहैव सूर्यः सगन्धर्वाणां राजा न देवः सगन्धर्वजनः । एतेन ब्रह्मचर्येण सूर्य आदित्यः अहाय द्योतनाय जायते प्रजायते । ‘यतश्चोदेति सूर्येः अस्तं यत्र च गच्छति । तं देवा सर्वे अर्पितास्तदुनात्येति कश्चन ॥’ इति श्रुतेः ॥ ननु कुत आजानदेवस्य जायमानत्वम् ? पूर्वकल्पे पुरुषमेधयाजी आदित्यरूपं प्राप्त इति श्रुतिप्रसिद्धत्वात् । ॥ १५ । १६ ।

### मूलानुवाद ।

ब्रह्मचर्यके कारण देवगण देवत्व पाये । ऋषिगण सौभाग्यशाली हुए, और अप्सरागण तथा गन्धर्वगण रूप पाये । इस ब्रह्मचर्य हीके कारण सूर्यने द्योतनार्थ सत्ता पायी है ॥ १५ ॥

### कालिकाभास ।

ब्रह्मचार्यमें निरत व्यक्ति श्रवण मनन तथा निदिध्यासको आरम्भ कर प्राक्तन कर्मवश उनमें उपरत होनेसे धर्मच्युत होनेके कारण विदेहलय होता है अथवा प्रकृति लय होता है, अथवा संसारभोगी होता, या शास्त्र निन्दित कर्मत्यागके कारण वामदेवऋषिकी अवस्था पाता है । इसी आशंकासे उक्त श्लोक लिखा गया है ।

ब्रह्मचर्य प्रवृत्त पुरुषोंमें कोई २ पूर्वसंस्कारवश रूपरसादि विषयोंकी कामना करने लगते हैं, और कुछ ज्ञानसंस्कारके प्रावत्यवश कैवल्यकी इच्छा करते हैं । उसमें ब्रह्मार्थ योगमें ब्रह्मचर्यका कैवल्य रूप जो फल

मिलता है, वह पूर्वश्लोकमें कहा जा चुका है । जो ब्रह्मचारी आत्मज्ञान लाभ करनेके पहले उपासनाके कानुसार अहङ्कारमहत्त्व अडिकी उपासना करने २ देह त्याग करने हैं, उनकी क्या प्रशंसा होगी हे महा उसीका उदाहरण दिखलानेके लिये आचार्य प्रवृत्त होते हैं । यह सब बान बाग बाणिष्ठ में विशेषरूप से आलोचन हुआ है । और वायुपुराण में भी कहा गया है कि:—

“दशमन्वन्तराणां निष्ठन्त्यन्त्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्रानिमानिकाः ॥

बौद्धा दशसन्त्राणि निष्ठन्ति विगतज्वरा ।

पूर्णशतसहस्रं तु निष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥

निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ।

अर्थात् उद्भ्रियोपासको का मुक्तिकाठ दश मन्वन्तर, सूक्ष्म-भूतोपासको का सौ मन्वन्तर, अहङ्कारोपासको का हजार-मन्वन्तर, महत्त्वोपासको का दश हजार मन्वन्तर तथा प्रधानोपासका का लाख मन्वन्तर हैं, किन्तु निर्गुणपुरुष को पा लेने पर अर्थात् ब्रह्मज्ञान लाभ कर लेने पर कोई काल परिणाम नहीं रह जाता, और उनका प्रत्यावर्त्तन भी नहीं होता ।

ब्रह्मचर्य शब्द कभी तो प्रसिद्ध अर्थ में और कभी व्युत्पत्तिगत अर्थ में प्रयुक्त होने से समझने में सहल होता है । ब्रह्मचर्यके कारण देवगण देवत्व पाये—यह बात श्रुति प्रसिद्ध है । देवगण दो प्रकार के हैं यथा—कर्मदेव तथा आजानदेव । सृष्टिके बीचमें ब्रह्मचर्यादि कर्मों के द्वारा जो देवत्व मिलता है वह कर्म देवत्व है । और पहले शरीरसे या पूर्ववृत्त्य ब्रह्मचर्यादि कर्मोंके द्वारा सृष्टिके प्रारम्भकालमें जो देवत्व मिलता है वह आजानदेवत्व है । कर्मदेवसे आजानदेव श्रेष्ठ होते हैं । क्योंकि बृहदारण्यकमें

कहा गया है कि—“सौ कर्मदेवोंका आनन्द एक आजान देवके आनन्दके समान होता है ।”—देव शब्द इन्द्र-यार्थक भी हो सकता है । उस समय ऐसा अर्थ केवल उपलक्षणके लिये ही होगा—क्योंकि इसके द्वारा जीवोंका कर्म तथा संस्कार समझा जाता है । मूलमें सूर्यशब्द भी आजानदेवत्वका उपलक्षक है । यदि कोई कहे कि आजानदेव को सूर्यका जन्म किस प्रकार सम्भव हो सकता है, तो कहना होगा कि पूर्वकालमें पुरुष-मेध-याजी आदित्य रूप पाये थे । इस श्रुतिप्रसिद्ध बातको प्रायः सब लोग जानते ही होंगे ॥ १५-१६ ॥

आकांक्षार्थस्य संयोगात्

रसभेदार्थिनामिव ।

एवं ह्येतत् समाज्ञाय

प्रादुर्भावं गता इमे ॥ १७ ॥

अन्वयः ।

रसभेदार्थिनां ( ये विन्तामणिं प्रार्थयन्ते तेषाम् ) आकांक्षार्थस्य ( लिप्सितस्य ) संयोगात् ( प्राप्तेः ) इव ( यादृग्भावो भवति ) एवम् [ एव ] हि समाज्ञाय ( ब्रह्मचर्यमुपेत्य ) इमे ( देवाः ) तादृग्भावम् ( स्वाभीष्टवस्तुप्राप्तत्वं ) गताः । १७ ।

शांकरभाष्यम् ।

कथमेकस्य ब्रह्मचर्यस्यानेकफलसाधनत्वमित्याह—आकांक्षेति । यथा विन्तामण्यादयो रसभेदार्थिनाम् आकांक्षार्थस्य संयोगात् तदाकांक्षितमर्थं प्रयच्छन्ति एवमेवैतत् ब्रह्मचर्यमाकांक्षार्थस्य संयोगात् तत्तदाकांक्षितमर्थं प्रयच्छन्तीति ज्ञात्वा तत्फलार्थं ब्रह्मचर्यं चरित्वा तादृग्भावं तादृशं भावं गता इमे देवादयः । यस्मादाचार्यसन्निध्यनुष्ठिताद् ब्रह्मचर्यात् परमपुरुषार्थप्राप्तिं तस्मादाचार्ययोनिं प्रविश्य गर्भं भूत्वा ब्रह्मचर्यं चरेदित्यर्थः । १७ ।

## कालिका

अशेषविशेषफलसाधनत्वं ब्रह्मचर्यस्याह— आकांक्ष्यार्थस्येति ।  
 रसभेदः पारदगुटिकाविशेषचिन्तामणिमंजस्तं चिन्तितवस्तु-  
 प्रदमर्थयन्ते ये तेषां रसभेदार्थिनामाकांक्ष्यस्य लिप्सि-  
 तस्यार्थस्य संयोगः प्राप्ति स्तन इव, यथा चिन्तामण्या-  
 दयः प्रार्थितं स्वाभीष्टं प्रापयन्तीति भावः; एवं तद्वदेतद्  
 ब्रह्मचर्यमाकांक्ष्यार्थस्य संयोगात् तत्तदाकांक्षितं वस्तु प्रय-  
 च्छतीति समाज्ञाय ज्ञात्वा तादृग्भावं स्वस्वदेवादिभावं  
 गता इमे देवा इति वाक्यशेषः । यतो ब्रह्मचर्यात् सकला-  
 भीष्टसिद्धिस्तस्माद् ब्रह्मचर्यमाचरेदित्याशयः ॥ १७ ॥

## मूलानुवादः ।

चिन्तामणि प्रभृति रत्नविशेषोके निकट अपने अभीष्ट  
 की याचना करने ही जैसे इच्छा पूर्ण कर दी जाती है ।  
 देवगण ब्रह्मचर्यको भी उसी तरह (चिन्तामणिकी तरह)  
 समझकर अपने २ अधिकार पाये ॥ १७ ॥

## कालिकाभासः

इस श्लोकमें कल्पवृक्ष अथवा चिन्तामणिके समान  
 ब्रह्मचर्यका नाना प्रकारके फल देनेका सामर्थ्य वर्णित है ।  
 चिन्तित वस्तुको देना है इसलिये उसको चिन्तामणि  
 कहते हैं । मूलमें रसभेद शब्द लिखा गया है । पन्द्रहवें  
 से लेकर सतरहवें श्लोक तक ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा है ॥ १७ ॥

अन्तवन्तः क्षत्रिय ! ते जयन्ति

लोकान् जनाः कर्मणा निर्मलेन ।

ज्ञानेन विद्वांस्तेन चात्येति सर्वं

नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥१८॥

**अन्वयः ।**

क्षत्रिय ! ते जनाः ( अविद्वांसः ) निर्मलेन । ( शास्त्रानुमोदितेन ) अन्तवन्तः । ( अन्तवन्त इत्यर्थेऽनित्यान् ) लोकान् पितृलोकदेवल्लोकादीन् ) जयन्ति । विद्वान् ( ब्रह्मविद् ) तेन ( औपनिषदेन ) ज्ञानेन ( प्रज्ञानेन ) च ( एव ) सर्वम् अत्येति ( प्रपञ्चोपशमं कृत्वा चरमनत्त्वं पश्यति ) । अयनाय ( मोक्षाय ) अन्यः पन्थाः ( मार्गः ) न विद्यते । १८ ।

**शंकरभाष्यम् ।**

नन्वेवं ज्ञाननिष्ठता यदि ज्ञानस्यैव पुरुषार्थत्वं भवेत्, अपि तु कर्मण एवेत्याशङ्क्याह— अन्तवन्त इति । हे क्षत्रिय ! ते अन्तवन्तः अन्तवन्तो लोकान् पितृलोक देवल्लोकादीन् जयन्ति प्राप्नुवन्ति, नानन्तं स्वात्मभूतं परमात्मानं लोकं जयन्ति । केन तर्ह्यनन्तलोकप्राप्तिरित्याशङ्क्याह— ज्ञानेन विद्वान् तेजः अभ्येति नित्यमिति । नित्यमप्रितान्मन्मू मयैव तेजो ज्योतिः, न कर्मणा । कस्मात् पुनर्ज्ञानेनैवाभ्येति ? तत्राह— न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था इति । तस्य पूर्णानन्दज्योतिषो ज्ञानमेकं मुक्त्वा अन्यः पन्थाः मार्गो नास्त्येव । श्रूयते च—“तमेव विदित्वाऽनिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ।” इति । १८ ।

**कालिका**

ते जनाः अविद्वांसो निर्मलेन शास्त्रविहितेन कर्मणा यागादिना अन्तवन्तः अन्तवन्तो लोकान् भूरादीन् प्राग्व्याख्यातान् जयन्ति अभियन्ति, न तु तानत्येतीति भावः । अन्तवन्त इत्यत्र “तुम्” छान्दसः । कः पुनस्तानत्येति तदाह— ज्ञानेनेति । विद्वान् ब्रह्मविद् । तेन प्रसिद्धेन औपनिषदेन ज्ञानेन प्रज्ञानेन, यत्रोक्तं व्यतिरेकमुखेन—‘नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात्’ ॥ इति । चकार एवार्थः ।

सर्व्वमत्येति जगत्प्रपञ्चं विहाय ब्रह्मणि सुसम्पन्नो  
भवति । अनेन ह्येकब्रह्मवादपक्ष उच्यते । तस्य  
मतं यथा । ब्रह्मैव सत्यं प्रत्यक्षादिसिद्धं विश्वं ब्रह्मणि  
चारोपितम् । अतएव यथा रज्जुः रज्जुस्वरूपाज्ञानात् सर्पवत् प्रति-  
भाति, तथा ब्रह्मस्वरूपाज्ञानाद् विश्वं वस्तुवत् प्रतिभाति । प्रकृति-  
जीवश्चापि पट्येवसाने ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मान्यन्तद्वस्त्व-  
भावादिति । प्रमाणं च तत्र ब्रह्मसूत्रस्य शांकरभाष्यतट्टीका-  
भामतीकल्पतरुपरिमलादि । श्रूयते च मुण्डके—‘वेदान्त-  
विज्ञानमुनिष्ठिानार्था सत्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वा ।  
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्व्वे ॥’  
इति । ब्रह्मैव विद्वांस्तेन चाभ्येति सर्व्वमिति पाठे तु  
ब्रह्म विज्ञानं तज्ज्ञानेन सर्व्वं प्रविशतीत्यर्थः । “य एवं  
वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व्वं भवती” ति श्रुतेः । अतो  
ज्ञानादन्यः पन्था मार्गः कश्चिदयनाय मोक्षाय न विद्यते ।  
ज्ञानादेव कैवल्यमित्यवधारणान् । तथा हि पुरुषसूक्तं  
“तमेव विदिच्छाऽन्विमृन्त्युमेनि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये”ति ।  
कौर्मैऽपि च तत्र देवीवचनम्—

यत्तु मे निष्कलं रूपं चिन्मयं केवलं परम् ।

सर्व्वोपाधि-विनिर्मुक्तमनन्तममृत्तं पदम् ॥

ज्ञानेनैकेन तल्लभ्यमवलेशेन परं पदम् ।

ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥ इति । १८ ।

## मूलानुवादः ।

हे क्षत्रिय ! अविद्वान् कर्मो निर्मल कर्मके द्वारा क्षर-  
णशील पितृ-देव लोक पाता है । किन्तु विद्वान् ब्रह्मज्ञान  
के द्वारा सब तरहके प्रपञ्चको पार कर जाते हैं, क्योंकि  
ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती ॥ १८ ॥





नहीं होता। इस विषयमें ब्रह्मसूत्रके शाङ्करभाष्य, मांमिती, कल्पतरु तथा परिमलादि टीका देखने योग्य हैं। ज्ञानसे मुक्ति होती है इस विषयमें मुण्डकोपनिषद् भी कहते हैं—“जो वेदान्त विज्ञानमें कृतार्थ हो चुके हैं, और भगवानमें सब कर्मोंको सन्यास करते हुये सत्त्वशुद्धि लाभ कर चुके हैं, वे ही देहपान होने पर ब्रह्मलोकमें जा कर मुक्त होते हैं॥”—ज्ञानके अलावा मुक्तिके लिये और कोई राह नहीं है, इस विषयमें यजुर्वेदके पुरुषसूक्त दूसरे प्रमाणोंकी चाह वा अपेक्षा नहीं करते। कर्मपूराणमें देवी के मुखसे भी ऐसा कहा गया है—“मेरा उपाधि निर्मुक्त, अनन्त, निष्फल, चिन्मय रूप ही अमृतमय परमपद है। वह ज्ञानके द्वारा अनायासही पाया जा सकता है। विद्वान् ज्ञान ही के द्वारा उसको पाकर मुझमें सुसम्पन्न हो जाते हैं। १८।

धृतराष्ट्र उवाच ।

आभाति शुक्लमिव लोहितमिवाथो

कृष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा ।

तद्ब्रह्मणः पश्यति यत्र विद्वान्

कथं रूपं तदमृतमक्षरं पदम् ॥ १९ ॥

अन्वयः ।

ब्रह्मणस्तद्वरूपं शुक्लमिव, अथो लोहितमिव, अथ कृष्णम् (इव) अथ वा काद्रवमञ्जनमिव (संकीर्णवर्णमिव) आभाति? यत्र विद्वान् तदक्षरम् अमृतं पदं पश्यति तत्कथं रूपम् । १९।

शाङ्करभाष्यम् ।

ज्ञानेन विद्वान् यत् पश्यति ब्रह्म तत् किमिवाभातीति पृच्छति धृतराष्ट्रः—आभातीति । ब्राह्मणः अक्षरं परं ब्रह्म

पश्यति तत्कथं रूपं कीदृग् रूपमिति रूपप्रश्नः, यत्र  
पश्यति तदिति अधिकरणप्रश्नश्च । १६ ।

### कालिका ।

‘तूष्णीम्भूत उपासीत न चेष्टेन्मनसा अपी’ ति प्रागुक्त-  
प्रकारेण भाव्यमाने परमात्मनि यदेव दृश्यते तत् किम्  
शुक्रादिरूपमिति पृच्छति धृतराष्ट्रः—आभातीति ।

विद्वान् ब्रह्मविद् यत्र हृदये ब्रह्मणः पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदं  
स्वरूपम् । “सर्व्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति  
यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमः”त्यादिश्रुति-  
निर्देशात् पदशब्देन स्वरूपमुच्यते । अमृतमित्यनेन विनाशा-  
दिभावप्रतिषेधः । सर्व्वं विनश्यद् वस्तुजातं पुरुषान्तः  
विनश्यति पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न विनश्यतीत्यवधारणात् ।  
अक्षरमक्षराख्यं निर्व्विशेषं ब्रह्म यदेव वाचकत्रीब्राह्मणे प्रसिद्धम् ।  
अनेन क्षरणलक्षणाविक्रिया ब्रह्मणः प्रतिषिध्यते । पश्यति ध्यायति,  
धातुनामनेकार्थत्वात् । तद्रूपं ब्रह्ममार्गं यदनुभूतं । “तस्मिन्  
शुक्रमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितञ्चे”ति श्रुतेः । तत्र लोहितं  
शुक्लं कृष्णं तेजोऽवन्नलक्षणमिति शङ्करपादाः । रजःसत्त्वतमो-  
लक्षणमिति कापिलाः । स्वातन्त्र्येन स्वरूपाणां बह्वीनां प्रजानां  
सृष्टत्वश्रवणात् । अञ्जनं काद्रवं कद्रु पिङ्गलं तद्वर्णम् ।  
यद्वा कुत्सितो द्रवो गतिर्यस्य स काद्रवो धूमस्तद्वर्णं संकीर्ण-  
वर्णमितिभावः । अथवा कथमिव आभातीति प्रश्ने । १६ ।

### मूलानुवाद ।

ब्रह्मका रूप कैसा है—सफेद है, अथवा काला है, मिश्रितवर्णका  
है? विद्वान् जिस अमृतात्मक अक्षर ब्रह्मपदका अनुभव करते  
हैं वह कैसा है?

### कालिकाभास ।

“एकान्त स्थानमें निश्चेष्ट होकर उपासना करना”—  
इस वचनमें जो कहा गया, तदनुसार परमात्माको चित्त

रूप अकाशमें भावना करनेसे जो अनुभव होता है वह कैसा है—यही धृतराष्ट्रके प्रश्नका अभिप्राय है। “ब्रह्मपद”—शब्द के द्वारा ब्रह्मस्वरूप ही लक्ष्य किया गया है। “अमृत” शब्दसे ब्रह्मका अविनाश आदि भाव प्रदर्शित होता है।—शुक्ल लोहि-  
तादि” शब्दोंको देख कर “अजामेकां लोहित-शुक्लकृष्णम्”—इत्यादि श्रुतिवाक्य स्मरण होता है। किन्तु प्रकृत पक्षमें वह परमात्माका रूप नहीं है। क्योंकि वह गुणमयो प्रकृतिका रूप है। अथवा मनसे भी परे जो ‘नीहारधूम’कानिलाऽनलानां खद्योत विद्युत्स्फ-  
टिकशशीनाम्” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार धृतराष्ट्र शुक्लादिशब्दों का प्रयोग किये होंगे। ऐसा सिद्धान्त भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह सब व्यापार ब्रह्मप्राप्तिका पूर्व चिन्ह मात्र हैं॥ १६॥

सनत्सुजात उवाच ।

नाभाति शुक्लमिव लोहितमिवाथो

कृष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा ।

न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे

नैतत् समुद्रे सलिलं विभर्ति ॥ २० ॥

अन्वय ।

( ब्रह्म ) शुक्लमिव, अथो लोहितमिव, अथ कृष्णम् ( इव ) वा अञ्जनं काद्रवम् ( इव ) न आभाति । एतत् ( ब्रह्मणः रूपम् ) न पृथिव्यां न ( च ) अन्तरिक्षे तिष्ठति । समुद्रे सलिलम् ( अपि ) एतत् न विभर्ति ( धत्ते ) । २० ।

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं पृष्ठः प्राह भगवान्—नेति । नैतद् ब्रह्म शुक्लादिरूपत्वे-  
नावभासते, अरूपत्वाद् ब्रह्मणः । ध्रूयते च— “ ततो यदुत्तरतरं  
तद्वरूपमनामयम् ” इति “ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ” इति च; तथा न पृथिव्यां  
तिष्ठति नान्तरिक्षे । तथाच श्रुतिः अन्यत्रानवस्थानं दर्शयति—“ स भगवः

कस्मिन् प्रतिष्ठितः? स्वे महिम्नी”ति । कस्मात् पुनः कारणात् पृथिव्यादिषु न तिष्ठति? तत्राह नैतत् समुद्रे सलिलं पञ्चभूतात्मकं देहं विभर्ति । सलिलशब्दो भूतपञ्चकोपलक्षणार्थः । यथा “अप एव सर्वजादौ तासु बीजमवासृजत्” इत्यत्रापि अप-शब्दो भूत-पञ्चकोपलक्षणार्थः । श्रूयते च पञ्चाग्नि विद्यायां “पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” इति अपामेव पुरुषपदवाच्यत्वम् । एतदुक्तं भवति—यदि ब्रह्मणः संसारान्तर्वर्तित्वं भवेत् तदा संसारानुप्रविष्टत्वाद् घटादिवदीदृग्रूपादिमत्त्वमन्यस्मिन्वावस्थानं भवेत् । इदं तु पुनरपूर्वादिलक्षणत्वात् संसारानुप्रविष्टमेव ब्रह्म, तस्माद्रूपादिरहितमिति । २० ।

### कालिका ।

न तस्य रूपं किञ्चिदस्ति किन्तु यथा यथा भाव्यते तथा तथा प्रकाशते तद्भावनापरिपाकादित्याशयेन भगवान् सनत्सुजात उत्तरमाह—नाभातीति । नैतद् ब्रह्म शुक्लादिरूपत्वेनावभासते । अप्राकृतत्वात् । “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययमि” ति श्रुतेश्च । तथा न पृथिव्यां तिष्ठति किन्तु जलतरङ्गाणामन्तर्बहिर्जलमिव तदेव कारणं पृथिव्या इत्याशयः । न चान्तरीक्षे तिष्ठति किन्तु अन्तरीक्षं तदनुस्यूतमित्याशयः । एनस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति श्रुतेः ।

न च समुद्रे सलिलं “मत्सु सर्वं चराचरमि” त्युक्ते-रैतत् प्रत्यगात्मना रूपं विभर्ति धत्ते । “यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूषि पश्यती” त्यादि श्रुतेः । यद्वा समुद्रसलिलग्रहणमुपलक्षणार्थत्वात् । समुद्रे संसारे सलिलं पञ्चभूतोपलक्षितः प्रपञ्च एतद् ब्रह्मणो रूपं विभर्ति । स्वमात्र-वेद्यं तत्स्वरूपं क्षीरगुडमाधुर्यमेदवत् केनापि शब्दादिना प्रतिपादयितुं न शक्यमिति निष्कर्षः । २० ।

### मूलानुवादः ।

सनत्सुजात बोलेः—ब्रह्म शुक्ललोहितादि वर्णं विशिष्टं नहीं

हैं। पृथ्वी अथवा अन्तरिक्ष उनका स्वरूप नहीं हो सकता। समुद्रका जल भी उनका स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। २०।

**कालिकाभास ।**

उनका कोई विरोध रूप नहीं है। परन्तु वे जिन २ भावोंसे भावित होते हैं उन्हीं २ भावनाओंके परिपाक होनेसे उन सब आकारोंमें उनका स्वरूप पाया जाता है—इत्यादि ऐसी २ बातोंको सोच कर आचार्य सनत्कुमार उत्तर देना आरम्भ करते हैं। ब्रह्मका शुक्लादि वर्ण नहीं है क्योंकि यह सब वर्ण प्राकृतिक हैं। श्रुति भी उनको अरूप ही कहती है। वे पृथ्वीमें नहीं रहते, क्योंकि जल जैसे तरंगके अन्दर तथा बाहर कारण रूपसे परिव्याप्त रहता है, वैसे ही वे भी पृथ्वीमें सर्वत्र व्याप्त हैं। वे अन्तरिक्ष (आकाश) में भी नहीं रहते, क्योंकि अन्तरिक्ष उनसे ही बना है। श्रुति भी कहती है:—हे गार्गी ! आकाश ब्रह्ममें ओतप्रोत भावसे विराजता है ।

समुद्रका जल भी उनका रूप नहीं धर सकता—क्योंकि श्रुतियोंने कहा है:—“यद्यपि उन्हींसे चक्षु दृष्टिशक्ति पायी है, तथापि उनको चक्षु देख नहीं सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह दूध गुड़ आदि कम मीठापनका भेद शब्दोंमें नहीं प्रकाशित हो सकता उसी तरह स्वमात्रवेद्य ब्रह्म स्वरूप प्राकृतिक वस्तुके द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। २०।

न तारकासु न च विद्युदाश्रितं

न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य ।

न चापि वायौ न च देवतासु

नैतच्चन्द्रं दृश्यते नोत सूर्य्य ॥ २१ ॥

## अन्वय ।

तस्य रूपं न तारकासु ( आश्रितम्, ) न विद्युदाश्रितम्, न चापि धायौ, न च देवातासु दृश्यते नैते चन्द्रे नोत्स्यं दृश्यते । २१ ।

## शांकरभाष्यम् ।

पूर्वश्लोके द्रष्टव्यम् । २१ ।

## कालिका ।

तदेव ब्रह्मणो रूपं पुनर्विशिनष्टि—नेति । अनेन तारकादीनां प्रकाशाविषयत्वेन ब्रह्मणो जडत्वशीतोष्णादिदोषप्रसङ्गो निरस्तः । अपि च ब्रह्मणः सर्वविभासनशक्तिमत्त्वेऽपि तारकादिप्रपञ्चेषु तस्य रूपं यन्नोपलभ्यते, तदेव स्वप्नमरीच्युदकालातचक्रद्विचन्द्रदिङ्मोहमायागन्धर्वनगरवंशोरगादिवद् मृषात्वेन तारकादिप्रपञ्चानां द्रष्टनष्टस्वरूपत्वं सूचयति । सर्वाविभासनशक्तिमत्ताऽपि तस्य श्रूयते—“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुमानि सर्वं तस्य भासा सर्व्वमिदं विभाति” ॥ इति । “येन सूर्यं स्तपति तेजसेद्भ” इति च । २१ ।

## मूलानुवाद ।

सूर्य, चन्द्रमा, तारा, विजली, मेघ, वायु अथवा देवाता आदिके रूपां ब्रह्मका स्वरूप नहीं मिलता । २१ ।

## कालिकाभास ।

तारोसे उनका स्वरूप नहीं मिलता । इस कथनसे ब्रह्मका जडत्वं दोष मिट जाता है । तारकादिमे उनका स्वरूप नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्रोमे यह सब प्रपञ्च माया के कारण द्रष्ट नष्ट स्वरूप बताये गये हैं । इसीसे वेद “नेति नेति” कहकर प्रतीकमे द्रष्टोपासना करनेसे निषेध करते हैं । योगवाशिष्टमें भी कहा गया है—

“मनो दृश्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् सवराचरम् ।

मनसो ह्यमनीमात्रे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥”—

मायावश वे जिन वस्तुन का अवभासन करते हैं उसके लिये श्रुति भी कहती है:—सूर्य, चन्द्रमा, तारा, विद्युत् तथा अग्नि उनके निकट दीप्तिमान नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने दीप्तिसे वे सब भी दीप्तिमान होते हैं । २१।

नैवर्तु नैनयजुःषु नाप्यथर्वसु

न दृश्यते वै विमलेषु सामसु ।

रथन्तरे बृहदथे वापि राजन्

महाव्रतस्यात्मनि दृश्यते तत् ॥ २२ ॥

अन्वयः ।

नैव ऋक्ष ( ऋक्प्रभृतिषु ) न यजुषु नापि अथर्वषुः न वै विमलेषु सामसु एतद् दृश्यते । अपि रथन्तरे बृहदथे वा [ एतद् न दृश्यते ] राजन् ! महाव्रतस्य आत्मनि तद् दृश्यते । २२ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

तर्हि न कस्य कुत्राप्युपलभ्यते इत्याह—नेति । “ज्ञानं च सत्यं च” इत्युपक्रम्य “महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य” इति ये गुणाः उक्तास्तद्गुक्तस्यात्मनि दृश्यते न त्वपरं बृह । न घटादिवद्विषयस्य सिध्यति, अपि त्वात्मन्येवात्मतया सिध्यतीत्यर्थः । २२ ।

कालिका ।

तदेव रूपं ज्ञानसाधनशास्त्राणां शाब्दबोधात् पुनर्विशिष्यते—नेति । ऋक्ष पादवन्त्रेणार्थेन चोपेता वृत्तावबद्धा मन्त्रा ऋचस्तत्र नैतत् पदं दृश्यते । यजुषु वृत्तिमीति-वर्जितत्वेन प्रश्लिष्टपठिता मन्त्रा यजंषि न तत्र । अथ-



र्वसु तन्नामकवेदे नर्क्- सामयजुषाम् लक्षणसाङ्ख्येण ये  
मन्त्रा अभिहिता न तत्र । अथर्वख्येन ब्रह्मणा दृष्टत्वात्  
तन्नाम्ना अयं वेदो व्यपदिश्यते । अत्रेदमाग्यानमग्नि  
गोपथब्राह्मणे—सृष्ट्यर्थं यदा हिरण्यगर्भं स्तप स्तेपे,  
तदा तस्य रोमकूपेभ्यः स्वेदधाराः अजायन्त, तासु  
स्वेदजातास्वप्सु स्वां च्छायां पश्यतस्तस्य रेतश्चस्कन्द । तद्  
रेतःसहिता आपो द्विरूपा अभवन् । तत्रैकतः स्थितं रेतो  
भृगुर्नाम महर्षिरभवत् । स हि भृगुः स्वोत्पादकस्य तिरो-  
हितस्य ब्रह्मणो दर्शनाय “अथाव्याग्निमेनास्वेवाप्स्वन्विच्छ”  
इत्याकाशवाचा प्रोक्तत्वाद् अथर्वख्योऽभवत् । अवशिष्ट-  
रेनोयुक्तामिरद्विरक्षिरा नाम मरिचिरभवत् । इति । विमलेषु  
गाननाभ्युद्येपाणिगमणीनेषु गीतिरूपा ये मन्त्राः सामानि  
चै, न तत्र ।

रथन्तर इति । स्वरादिस्वान्तमृगश्रव्यतिरिक्तं यद् गानं  
स एव रथन्तरशब्दार्थः । तथाहि श्रूयते—“यावतीषु कवतीषु  
रथन्तरं गायतो” इति । तत्र “कयानश्चित्र आभुवदि” त्या-  
द्यास्तिस्र ऋचः कवत्यस्नासु रथन्तरमितिदिश्यते । अति  
देशश्च च स्वरूपं निरूपयितुं मीमांसाह—“अतिदेश्यं निनेश्चेतुं  
कवतीषु रथन्तरमिति । अतो गाननिरोग्युक्ता “अमित्वा  
शूर नो नुमोऽदुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्यजगतः स्वर्दृश-  
मीशानमिन्द्र तस्युषः” । इतीयमृग रथन्तरमित्युच्यते ।  
तत्रापि न दृश्यते । बृहद्रथ इति । बृहद्रथो गानमात्रे-वर्त्तते  
न तु गानविशिष्टायामृचीति विशेषः । एतदेव सर्व्वं पूर्व्व-  
मीमांसायामनुसन्त्रेयम् । तत्र तत्र यद्यपि न दृश्यते, कुत्र  
तर्हि तत्पदमन्वेष्टव्यमित्याह—महाव्रतस्येति । ये ज्ञानादयो  
महाव्रताः पुमर्थहेनव उक्ता स्तत्र दृश्यते । एतदुक्तं  
भवति—तद् विष्णोः परमं पदं सदात्मनि पश्यन्ति सूरयो ये  
ज्ञानादिमहाव्रतयुक्ता भवन्तीति । प्रसङ्गादुक्तमेतत् । २२ ।

## मूतानुवाद ।

ऋक्, यजु, साम, अथवा अथर्व वेदोंमें भी उनका स्वरूप नहीं मिलता । किन्तु हे राजन् ! महाव्रीतीके हृदयमें उनका स्वरूप पाया जाता है । २२ ।

## कान्तिकाभास ।

ज्ञानके साधन स्वरूप शास्त्रोंके शास्त्रबोधके द्वारा भी ब्रह्मपद नहीं मिलता इसलिये फिर भी आचार्योंने ऋगादि शब्दों का ग्रहण किया है । पदार्थ युक्त वृत्त अथवा छन्दो वद्ध मन्त्र को ही ऋक् कहते हैं । ऋक् उपलक्षण मात्र है—इसके द्वारा ऋग्वेद कहा गया है । जिन मन्त्रों में वृत्त—छन्द अथवा गीति नहीं है, अस्तु जो प्रश्लिष्टभाव से पढ़ा जाता है, अर्थात् जो मन्त्र गद्यात्मक है, उनको यजुः कहते हैं । ऐसे मन्त्र प्रधान रूपसे जिस वेद में देखे जाने हैं, उसको यजुर्वेद कहा है । और जो मन्त्र गानमाधुरी के साथ उच्चारित होते हैं वे साम अथवा सामवेद में हैं । अथर्व अर्थात् अथर्व वेद । इसमें ऋक् आदि सब तरह के मन्त्र देखे जाते हैं । यज्ञ आदि शेष होने पर—“कया न शिचत्र”—इत्यादि जो सब शान्तिमय गीत है, उनमें कुछ तो बृहद्रथ और कुछ रथन्तर के नाम से परिचित हैं । इनसे यज्ञों के उद्देश्य सिद्ध होते हैं ।

यज्ञ के समय इस ऋग्वेद के द्वारा होतृसम्बन्धी कर्म, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्यु सम्बन्धी कर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृ सम्बन्धी कर्म तथा अथर्ववेद के द्वारा यज्ञ सम्बन्धी कर्म किये जाते हैं । यज्ञ चतुष्पाद होता है इस लिये उसकी सम्बन्ध प्रतिष्ठा के लिये ये चार कर्म किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में गोपय ब्राह्मण, ऐन-

रेय ब्राह्मण तथा आश्वलायन आदि सूत्र देखने योग्य है इस प्रकार से यह निष्पन्न होने से यजमान में इस फल की योजना करने के लिये वृहद्रथ्यादि शान्ति मन्त्र गाये वा पढ़े जाते हैं, और यजपान भी तदनुसार ही शास्त्रोक्त स्वर्गादि रूप फल का भोग करता है।

आचार्य कहते हैं कि ऋक्, यजु, साम अथर्व, अथवा रथन्तरादि में भी उनका (ब्रह्मका) स्वरूप दीख नहीं पड़ना अर्थात् उनको ब्रह्माद नहीं मिलता। इस का अभिप्राय यही है कि यज्ञादि कर्म सकाम है, इसलिये उनमें ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता विशेष रूपसे सम्पादित नहीं होती। उससे अपूर्व आदि उत्पन्न तो होते हैं, किन्तु ज्ञान निष्ठाके मूलस्वरूप मोक्ष साधित नहीं होता। इसलिये आचार्यने कहा है:—‘ऋग् आदिमें भी उनका स्वरूप नहीं दीख पड़ता।’—

तो क्या ऐसा समझूं कि इसके द्वारा आचार्यने यज्ञादिका अनुष्ठान निषेध किया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके बाद ही महाव्रत शब्दका प्रयोग किया गया है। महाव्रत अर्थात् जो व्रत महान् अथवा बड़ा हो। दूसरे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें यज्ञादि भी महाव्रत ही के अन्दर माने गये हैं। तब आचार्यका ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि, सकाम यज्ञमें अङ्गाङ्गवद् उपासनाका अभ्यास करके निष्काम यज्ञमें अहंग्रह उपासना करनी चाहिये। इसका कारण यह है कि अहंग्रह उपासनाके परिपाक होने पर यज्ञादि सब कर्म परित्यक्त होते हैं, और उपासकका एक तान-प्रत्यय प्रवाहित होने लगता है, इसीसे ब्रह्म साक्षात्कारका लाभ होता है। क्योंकि वेदान्त वाक्यानुसार योग जनित एकतान-प्रत्यय होते ही चैतन्यमात्र

ही रह जाना है, और चतन्यमें कोई क्रिया नहीं, कोई चञ्चलता नहीं, किसी तरहका सन्दन नहीं रहता, इस लिये उपास्यके अलावा और कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती। अस्तु शम्भुनिहित सकामयज्ञ, आदि कर्म निष्काम कर्मोंके पूर्ववृत्त होनेके कारण तथा निष्काम कर्मोंको अहंग्रह उपासनाके पूर्व वृत्त होनेसे यज्ञादिका प्रतिषेध करना हमारे आचार्यका अभिप्राय नहीं हो सकता । २२ ।

अपारणीयं तमसः परस्तात्

तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले ।

अणीयो रूपश्च तथाप्यणीयसां

महत्स्वरूपं त्वपि पर्वतैर्भ्यः ॥ २३ ॥

अन्वयः ।

[ महाव्रतस्यात्मनि यदेव दृश्यते ] तत् अपारणीयम् विभुत्वादिभक्तिमणीयम् ) तमसः ( उपाधेः ) परस्तात् ( पराचीर्त्त ) । अन्तकः ( क्षयकृत्कालः ) अपि ( समुच्चये ) विनाशकाले ( प्रलयमये ) तत् ( ब्रह्म ) एति ( गच्छति ) । तथापि अणीयसामणीयोरूपम्, अपि तु पर्वतैर्भ्यश्च महत्स्वरूपम् । २३ ।

शोङ्करभाष्यम् ।

इदानीं तत् स्वरूपं तत् फलं च श्लोकद्वयेन निर्दिशति— अपारणीयमिति । यदिदं महाव्रतस्यात्मनि दृश्यते तदपारणीयं ब्रह्म सर्वगतत्वात् । तमसोऽज्ञानात् परस्तात् तद् ब्रह्म अन्तकोऽप्येति प्रतिशति । विनाश काले प्रलयकाले । जगदिति शेषः । तथा अणीयसामपि अणीयो रूपं पर्वतैर्भ्योऽपि महत्स्वरूपम् । श्रूयते च “अणोरणीयान्” इति । २३ ।

## कालिका ।

यदेव महाव्रतस्यात्मनि दृश्यते, तदात्मस्वरूपं श्लो-  
कद्वयेनाह— अपारणीयमिति । तदपारणीयमनन्तरात्प्राणीयम्  
सर्वव्यवहारारूपदत्तेन स्थितत्वात् । तत्र मन्त्रवर्णः  
“पादोऽस्य सर्वा भूतानी” नि । श्रुतिश्च—स भूमिं  
सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलमि” नि । स्मृतिरप्याह—सर्वतः  
पाणिपादतः सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके  
सर्वमावृत्य तिष्ठति” । इति । तमसोऽविद्यायाः परस्ताद् दूरतरं  
पराचीनमित्यर्थः । श्रुतिश्च—वेदात्मेनं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं  
तमसः परस्ताद्” नि । आदित्यः परमात्मा, तस्यैव वर्णो  
यस्य तमिति उपमान्तराभावात् स्वोपममित्यर्थः । विनाशकाले  
प्रलयसमये प्रजापतेः स्वापकाले अन्तकः सर्वहरः कालोऽपि  
तदेति तत्कारणे तिरोभवति । तत आविर्भूतस्य कालस्या  
सत्यत्वावधारणात् । अभ्येतीति पाठे प्रविशनीत्यर्थः । ‘यत्प्रयन्त्य-  
मिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासन् तद्ब्रह्मेति श्रुतेः । अर्णवनामपि  
च तस्य रूपमणीयः सूक्ष्मादप्याकाशादेः सूक्ष्मतरं तदुपादानत्वात्,  
तथा तु पर्वतेभ्योऽपि महत्स्वरूपं महतो महत्तरमित्यभिप्रायः ।  
पर्वतेभ्य इति तुलक्षणं सर्वेभ्योऽपि महदित्यर्थः ।  
श्रूयते हि— सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य  
स्वप्नारमनेकरूपम् । विरस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं  
शान्तिमत्यन्तमेति” ॥ इति । ‘अणोरणीयान् महतो महीया-  
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोरि’ नि च । स्मर्यते  
च— कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद् यः ।  
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्ताद्” ॥  
॥ इति २३ ॥

## मूलानुवाद ।

अग्रमादरूप सत्यध्यानादि जिनका व्रत है, उनके हृदय  
मे जो रूप वा ब्रह्मपद दीख पड़ता है, वह उपाधिनिर्मुक्त है

तथा अनति क्रमणीय है। यहां तक कि साक्षात् यमराज (काल) भी प्रलयके समय उनमें ही प्रवेश करते हैं। परन्तु फिर भी वे अगुमें भी अगु और पर्वणादि बड़ी २ वस्तुओं से भी बड़े हैं। २३ ।

### कालिकाभासः ।

महाव्रती पुरुषोंके हृदयमें जो दीख पड़ते हैं उनका स्वरूप निर्दिष्ट होता है। —“अनतिक्रमणीय” — क्योंकि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जानाति जीवन्ति” — इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्म ही सब तरहके व्यवहारोंका प्रायः आस्पद स्वरूप है श्रुत्यन्तरोमें भी कहा गया है, कि सब स्थानोंमें ब्रह्म व्याप्त होकर रहते हुए भी जीवोंके महदाकाशमें विशेष भावसे वर्तमान रहते हैं। स्मृति भी ऐसा ही मन प्रकाश करती है। वे उपाधि निर्मुक्त हैं, क्योंकि पुरुष सूक्तमें उनको—“तमसः परस्तात्”—कहा है। यमराज (काल) भी प्रलयकालमें उनमें ही प्रवेश करते हैं अर्थात् जो काल सब वस्तुओं के विनाश करते हैं वे भी अन्त में विलीन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् के भृगुसखी में कहा गया है कि प्रलय काल में ब्रह्म ही में सारे पदार्थ विलीन हो जाते हैं। इसीसे आचार्य ने इस तरह की उक्ति का प्रयोग किया है। यद्यपि वे भूतादि काल तक की सब वस्तुओं के आधार हैं। तथापि वे क्षुद्र से क्षुद्रतर और महान् से भी महत्तर हैं। इस कथन से आचार्य ने परमेश्वर की सब तरह की विभूतियों का परिचय दिया है ॥ २३ ॥

तदेतद्दहना संस्थितं भाति सर्वं

तदात्मवित् पश्यति ज्ञानयोगात् ।

तस्मिन्नगत् सर्वमिदं प्रतिष्ठितं  
य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां  
दैवासिक्वयाम् उद्योग-पर्वणि धृतराष्ट्र-  
सनत्कुमार-संवादे श्रीसनत्सुजा-  
तीये तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

अन्वयः ।

तत् एतत् सर्वं (कृत्स्नं जगत्) अह्ना (प्रकाशरूपेण)  
भानि । इदं सर्वं जगत् तस्मिन् प्रतिष्ठितम् । आत्मवित्  
ज्ञानयोगात् तत् सर्वं पश्यति । ये एतद् विदुः ते  
अमृताः भवन्ति । २४ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

दृश्यन्ते च ये अणुत्वमहत्वाद्गो लोके तदेतत्सर्वं  
जगत् अह्नोरूपेण प्रकाशरूपेण ब्रह्मणि संस्थितं तदात्मत्वे  
नैवावमानि । श्रूयन्ते च—“तस्य भासा सर्वमिदं विभानि”  
इति । “येन सूर्यस्तपति तेजसेन्दुः” इति च । तत् ब्रह्म  
आत्मवित् पश्यति ज्ञानयोगात् न कर्मयोगेन ।  
तस्मिन्नेव परमात्मनि जात् सर्वं प्रतिष्ठितम् ये  
एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति । २४ ।

इति श्रीमत्परमहंस — परिव्राजकाचार्य — श्रीगोविन्दभगवत्-  
पूज्यपाद - शिष्य - श्रीशङ्कर - भगवतः कृतौ सनत्सुजानीयभाष्ये  
तृतीयोऽध्यायः । ३ ।

कालिका ।

ज्ञानप्रधानं योगोपसर्जनं ब्रह्मविद्याविषयमुपसंहरति—  
तदिति । तत्-ब्रह्मस्य परत्वात् कारण मपारणीयं यन्मया

प्रोक्तं तत् । एतत् सर्वं यत् कृत्स्नं जगत् पुरतः संस्थितमहो  
प्रकाशरूपेण भाति, तद् ब्रह्म । अनेन कारणभूताद् ब्रह्मणो जगतोऽभि-  
न्तत्वमभ्युपगम्य तस्य प्रकाशकारणत्वमुपपादितम् । तदात्मवि-  
दिति । तत् तस्मिन् जगत् सर्वमिदं प्रतिष्ठितमिति यत् तत् ।  
यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् । आत्मवित् स्वसवेद्यब्रह्मणि प्रत्युदित-  
ख्यातिः । पश्यन्ति अनुभवन्ति । ज्ञानयोगात् ज्ञानप्रधानो योग  
स्ततः । यत्र योगप्रणात्या गुप्सदर्थत्वं विज्ञाय पश्चादेव वेदान्त-  
वाक्येन तस्य ब्रह्मत्वं निश्चोयने स ज्ञानयोगः । तत्र चित्तदोष-  
निराकरणार्थं प्रागेव शिष्या यमनियमादीन् शरणीकुर्वन्ति, ततस्ते  
ब्रह्मसंस्पर्शाय गुरुमुपमृत्य मोक्षप्रतिपादकत्वमस्यादि महावाक्यानां  
विचारे प्रवर्तन्ते । तेनैवोपायेन तेषामधिष्ठानज्ञानदाढर्यं सति  
तत्र कल्पिताया अविद्याया अदशेनमुपपद्यते । तदुक्तममलानन्देन  
यतिवरेण—

वेदान्तवाक्यजज्ञानभावनाजापरोक्षधीः ।

मूलप्रमाणदाढर्येण न भ्रमत्वं प्रपद्यते ॥

इति । ज्ञानं मोक्षशास्त्रोपलक्षणम् । तदुक्तं भगवता पक्षिल-  
स्वामिना—“ज्ञायते अनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रम्” इति ।

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्या-

मुद्योगपर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमारसंवादे श्री-

सनत्सुजानीये कालिकाख्यायां टीकायां

कालिघटस्थ-श्रीकालिकामहादेवी-

सेवाभृत्कुलोद्भवश्रीगुरुपदशर्म-

कृतायां तृतीयोऽध्यायः ।

**मूलानुवाद ।**

जो वस्तु प्रकाश्यरूपसे अवस्थित है वे ब्रह्मके विकार  
मात्र हैं । क्योंकि उन्हींमे सारा जगत् प्रपञ्च प्रतिष्ठित है ।



आत्मवित् लोग ज्ञानयोगमें यह रहस्य देखते हैं । जो व्यक्ति विश्वका यह रहस्य समझ सकता है वह मरण धर्म से रहित होकर अनन्त काल तक विराजना ( स्थित रहता ) है ॥ २४ ॥

### कालिकाभास ।

ज्ञानप्रधाना योगोपसर्जनो ब्रह्मविद्या का उपसंहार करने के लिये यह श्लोक लिखा गया है । “सारे पदार्थ प्रकाश्य रूप से अवस्थित हैं”—इस वाक्य के द्वारा समझना होगा विश्व के वस्तु जात व्यवसायात्मक रूपसे अनुभव किये जाने लायक है तथा मैं व्यवसायात्मक रूप से उनका अनुभव करने वाला हूँ । इन वस्तु समूहों के साथ मेरा कोई न कोई सम्बन्ध न रहने पर वे मेरे निकट कभी अनुभूत नहीं होते, और मैं भी कभी उनका अनुभावक अर्थात् अनुभव कारी नहीं होता । इसका तात्पर्य यह है कि दोनों में कारण रूप से अनुस्यूत ब्रह्म ही इस सम्बन्ध का हेतु है । इस लिये मैं विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओं का अनुमन्ता अथवा द्रष्टा हूँ और विश्व की सम्पूर्ण वस्तु भी मेरे अनुमत अथवा द्रश्य पदार्थ हैं ।

“उन्हीं में सारा जगत् प्रतिष्ठित है”—ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि द्रक् पदार्थ हों अथवा द्रश्य पदार्थ हों—दोनों ही ब्रह्म के अतिरिक्त और दूसरे कुछ नहीं हैं । जो सम्यक् रूप से इस रहस्य को समझ सकते हैं, वे कभी मृत्यु के वशीभूत नहीं होते अर्थात् मृत्युरूप मोह उनके निकटसे हट जाता है । आत्मवित् ( ज्ञानी ) ज्ञानयोग में इस रहस्य का दर्शन करते हैं अर्थात् आत्मतत्त्वज्ञ लोग ज्ञानयोग में ब्रह्म तथा आत्मा का ऐक्य अनुभव कर सकते हैं ।

योगशास्त्रोक्त प्रणाली ' से चित्त को रोक कर श्रवण मनन—निदिध्यासन के साथ तत्वावधारण करने को ही

ज्ञानयोग कहते हैं । चित्तकी शुद्धता सम्पादन करने के लिये इस प्रक्रिया से योगप्रणालीका ग्रहण करने के बाद तत्त्वमस्यादि महा वाक्यों का विचार आरम्भ होता है । इसी से कल्पतरुकार पूज्यपाद अमलानन्द कहते हैं:—  
“वेदान्त वेद्य वस्तु को भावना से जो अपरोक्षज्ञान होता है, उसका मूल निरतिशय दृढ़ होने के कारण वह कभी भ्रमास्पद नहीं होसकता” । मोक्षशास्त्र को ही लक्ष्य कर—“ज्ञान”—शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

न्याय भाष्यकार भगवान् पक्षिल स्वामी कहते हैं:—  
—“आत्म विद्या शास्त्रका नाम ज्ञान है” । कोषकार महा कवि अमर सिंह कहते हैं:—“मोक्षे धीर्ज्ञानम्” अर्थात् मोक्ष विषयिणी बुद्धि ( धी ) को ज्ञान कहते हैं ॥ २४ ॥

॥ शुभम् ॥

हजारीबाग के अन्दर निकट जोरी नगर करमा ।  
निवासी “कान्त” हिन्दी ‘भास’ टीका केशरीशर्मा ॥  
सनत सुत शास्त्र में माया पुरुष जी ब्रह्म का मरमा ।  
तृतीयाऽध्याय होता शेष सह सत्कर्म सद्धरमा ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ।

—\*—

सनत्सुजात उवाच—

यत्तच्छुक्रं महज्ज्योति  
दीप्यमानं महद्यशः ।  
तद्भवै देवा उपासते  
तस्मात् सूर्यो विराजते ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
भगवन्तं सनातनम् ॥१॥

अन्वयः ।

यत् (आत्मवित् पश्यति), तत् शुक्रं (शुद्धं) महत्  
(प्रत्यगात्मभूतं) ज्योतिः दीप्यमानं महद्यशः । तद्वै देवाः  
(इन्द्रादयः) उपासते [ किन्तु नाद्यापि पश्यन्ति ] । तस्मादर्कः  
(सूर्यः) विराजते (शोभते) । [ यः पवंभूतः ] तं  
भगवन्तं (भगभाजिनमीश्वरम्) सनातनं (नित्यं) योगिनः  
पश्यन्ति (अनुभवन्ति) । १ ।

शांकरभाष्यम् ।

“अपारणीयं तमसः परस्तात्” इत्यादिना ब्रह्मणो रूपं  
निर्द्वाप्य “तदात्मवित् पश्यति ज्ञानयोगाद्” इति ज्ञानयो-

गेनात्मदर्शनमुक्तम् । पुनरपि तस्य स्वस्वम् दर्शयित्वा योगि-  
नस्तद्वरुणं पश्यन्तीत्याह—यत्तदिति । यद् ब्रह्मवित् पश्यति ज्ञान-  
योगात्, यज्ज्ञात्वा अमृता भवन्ति तच्छुक्रम् शुद्धमविद्यादि-  
दापरहितं महज्ज्योतिः सर्वावभासकत्वात् । श्रूयते च “तस्य  
भासा सर्वमिदं विभानि” इति । दीप्यमानं भ्राजमानं महद्यशः ।  
श्रूयते च “तस्य नाम महद्यशः” । इति । यद्वै ब्रह्म देवा  
इन्द्रादय उभासते । श्रूयते च “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरा-  
गुहोपासनेऽमृतम्” इति । यस्मात् परज्योतिषो ब्रह्मणः अर्का-  
दिज्योतिर्विराजते । “येन सूर्यमन्वपि तेजसेदः” इति श्रुतेः ।  
एवंभूतं परमात्मानं भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति, न  
पुनर्ज्ञानयोगरहिनाः ॥ १ ॥

## कालिका ।

द्वावुपायौ ब्रह्मविद्याया भवतः । विचारपूर्वक एको योगपूर्व-  
कोऽन्यश्चेति । तत्र प्रथमनुपायं “...” औपनिषदा  
उपेयुः साक्षिणि कल्पितं साक्ष्यमनृतं साक्षी तु परमार्थसत्यः  
केवल इति विचारात्, द्वितीयं प्रपञ्चपरमार्थवादिनो हेरण्यगर्भादयः  
साक्षिदर्शने तेषां निरोधानिरिक्तोपायासम्भवात् । एवं विरुद्धमनयोः  
सामञ्जस्यं मन्यमान आचार्यशिरोमणिः सनत्सुजातो मन्यते प्रथ-  
मोपायस्य विचारपूर्वकस्य पूर्ववृत्तं सत्यादि योगाङ्गविषयविशेषेषु  
समाधानम्, द्वितीयोपायस्य योगपूर्वकस्य तु पूर्ववृत्तं वेदान्तादि-  
मोक्षशास्त्राणामध्ययनमिति । तत्र क्रमद्वयेऽपि फलैक्यात् साधन-  
जानमेकरूपं किन्तु शेषक्रमे निदिध्यासनेनापरोक्षीक्रियायां शून्य-  
शेषतैव साधिना भवतीत्याशङ्क्य शून्यस्यापि साक्षित्वात् सद्रूपं  
ब्रह्म प्रत्यगभिन्नत्वेन शेषमस्तीति तस्य ब्रह्मणः सत्यत्वं प्रतिपत्तुं  
स इह योगप्रत्यक्षं प्रमाणत्वेन पुनः पुनरुपन्यस्यति—योगिनस्तं प्र-  
पश्यन्ति भगवन्तं सनातन मिति ।

उपन्यस्यति खलु योगप्रत्यक्षं ‘योगिन स्तं प्रपश्यन्ती’ति, किन्तु

कः पुनर्योगः ? प्रमाणादिविचित्रतयो या अङ्गाङ्गिभावपरिणामरूपा स्तासां वहिर्मुखताया अन्तर्मुखताया विलोमपरिणामेन स्वकारणे लयस्तेन तत्त्वदर्शनोपायो योगः ।

अभ्याशान् कादिवर्णानि यथा शास्त्राणिबोधयेन् ।

तथा योगं समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लभ्यते ॥

इत्यागमात् स एव विद्यायाः प्रागभाव इति परस्परविवदमानेष्वपि दर्शनेष्वजातशत्रुरुच्यते । “यदुक्तमेतेन योगः प्रत्युक्त” इति तदपि प्रधानादि तत्वांशे ब्रह्मत्वाभावान्न तु योग प्रतिपत्तिविषय-मात्रे तस्य श्रुतिमूलत्वान् । श्रुतयश्च—आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”, “त्रिरुन्नतंस्थाप्य समं शरीरम्”, “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा मिन्द्रिय धारणाम्” “विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्न ” मित्येवमाद्याः । स्मृतयश्च तत्र बहुश उपलभ्यन्ते— स्वसंवेद्यं हि तद् ब्रह्म कुमारी स्त्रीसुखं यथा । अयोगी नैव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम् ॥ इत्येवमाद्याः । अपि च यमादिवहिरङ्गमपहाय संयमो न भवति, नच संयममन्तरेणौपनिषदात्मनत्वसाक्षात्कारो भवितुमर्हतीति ब्रह्म-वादिभिरभ्युपगमो योग “आसीनः सम्भवादि” ति । एवं तत्त्व-ज्ञानेनापेक्षणात् वेदेनसह संवादबाहुल्याच्च योगप्रतिपत्तिमात्रविषय आचार्यैः सतत्सुज्ञातपादादिभिरङ्गीक्रियते ।

अथप्रकृतमनुसरामः । यत् तमसः परस्तादपारणीपमात्म विदा ज्ञानेनैवानुभूतं तच्छुक्कं शुद्धं जगत् कारणं ज्योतिष्म च्चैतन्यात्मस्वभावं “तदेव शुक्लं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते” इति श्रुतेः । महत् प्रत्यगात्मभूतम् । ज्योतिर्ज्योतिरूपं ज्योतिषां ज्योतिर”तिश्रुतेः । दीप्यमानं “सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनङ्गानिति” श्रुतेः । महद्यशो महाकीर्तिं सम्पन्नं “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः”, “तमुपास्य यशस्विनो भवन्ती” त्येवमादिश्रुतेः । तद्वै देवा इन्द्रियाणि उपासते न कदापि पश्यन्तीति वाक्याशयः । “पराञ्चि खानि

व्यवृणन् स्वयम्भू स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्ति”ति श्रुतेः । तस्माद् कारणरूपादर्कं सूर्यो विराजते शोभते । श्रुतिरपि तत्र—“तमेव भान्त मनुभातिसर्वं तस्य भासा सर्वं मिदं विभाति” इति । “येन सूर्यस्तपति तेजसेन्द्र” इति च । योगिनो ध्यानपराः । तदित्युक्ते तमिति लिङ्गव्यत्ययश्छान्दसः । यद्वा एवं यः परमात्मा तं प्रपश्यन्ति अनुभवन्ति । धान्तामनेकार्थत्वात् । भगवन्तं भगभाजिनमीश्वरम् । उक्तं च “ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वाऽर्घ्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेरागययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥” इति सनातनं नित्यमखण्डैकरसं । अयं निष्कर्षः— योगिन आत्मयोगेन सम्प्रज्ञाते सगुणं भगवन्तमीश्वरमसम्प्रज्ञाते तु निर्विशेषं निर्गुणं सनातनं परमात्मानं पश्यन्ति । इति । एवं सर्वत्रैव ज्ञेयम् । १ ।

## मूलानुवाद ।

सन्तुसुजान बोले.—आत्मवित् ( ज्ञानी ) लोग ज्ञान योगमें जिनका दर्शन करने है, वे महत्, ज्योति, देदीप्यमान तथा महद्दयश है । देवतागण उनकी उपासना करते हैं किन्तु कभी उनको पाने नहीं । उन्हींसे सूर्य विराज मान है । योगी लोग उसी सनातन भगवानका दर्शन करते रहते हैं । १ ।

## कालिकाभास ।

ब्रह्म विद्याको लाभ करनेके दो उपाय हैं । एक विचार द्वारा, दूसरा योग द्वारा साक्षीका वनावटी साक्ष्य मिथ्या होनेके कारण साक्षी-स्वरूप आत्मा ही केवल तथा परमार्थ सत्य है—ऐसे विचार युक्त उपनिषद् ज्ञानका अवलम्बन करके जो जगत् प्रपञ्चकी परमार्थताको स्वीकार नहीं करते, वे पहले उपायको ग्रहण करते हैं । और जो जगत्प्रपञ्चकी परमार्थता

स्वीकार करके साक्षी-दर्शनके लिये अन्य उपायोंका अभाव मानते हैं, वे हिरण्यगर्भके मतानुसार द्वितीयका अवलम्बन करते हैं। अर्थात् अद्वैत उपाय ब्रह्मवादी ऋषिगण तथा उनके बादके, गौडपाद-नांकर प्रभृति आचार्यगण कहते हैं कि सारे प्रपञ्चकी व्यवहारिक अथवा प्रतिभासिक सत्ता रहने पर भी परमार्थतः वह सब मिथ्या है। इसलिये प्रपञ्चका इस तरह अभाव मान कर केवल सत्यात्मक ब्रह्मको ही पाना जीवनका परमलक्ष्य तथा परम पुरुषार्थ है। और प्राचीन शान्त ब्रह्मवादी योगीगण और उनके बाद वाले दक्षादि ऋषिगण, कहते हैं कि जब प्रपञ्च अनुभूत होता है, तो उसकी सत्ताभी अवश्य है, किन्तु इस सत्ताका लोप करना होगा। इसलिये चित्तवृत्तिका निरोध करके उनका लोपकर एक मात्र सत्यात्मक ब्रह्म ही को प्राप्त करना जीवनका परम फल तथा परमपुरुषार्थ है। परतत्त्वज्ञानके उपायसे दोनों मतोंमें विरोध वा पार्थक्य रहने पर भी फलमें किसी तरहका निरोध वा पृथक्ता नहीं है। इन दो मत वालोंको समझानेके लिये एक स्थूल उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक काचका बोतल वायुपूर्ण रहने पर भी वह आकाश पूर्ण है, क्योंकि वायुके अन्दर बाहर सब जगह आकाश पटव्याप्त है। इस बोतलसे वायुके निकाल लिये जानेपर भी वह आकाश पूर्ण रहता है। इससे प्रथम पक्षके समान कोई २ कह सकते हैं कि वायु उपाधि मात्र है उसके साथ आकाशका कोई विशेष सम्पर्क नहीं है। इसलिये आकाश की भावना करनेमें वायुकी सत्ता मानने की कोई ह्यावश्यकता नहीं। और द्वितीय पक्षके अनुसार दूसरे लोग कहेंगे—आकाश की भावना करनेमें उस बोतलसे वायुको निकाल

देना होगा । ज्ञान की अवस्था भी वोनलस्थ आकाशके समान समझनी होगी । इसमें प्रथम पक्ष वाले कहते हैं कि प्रपञ्च विषयके ज्ञान पर आरुढ़ होने पर भी उसको मिथ्या तथा मायामय कह कर स्वीकार करने हुए सत्यात्मक ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको पाना चाहिये । द्वितीयपक्षवाले कहते हैं कि ज्ञानसे प्रपञ्च विषयको निकालकर सत्यात्मक ब्रह्मस्वरूप ज्ञानकी उपलब्धि करनी चाहिये ।

इन विरुद्ध मनोमे सामञ्जस्य दिखलानेके अभिप्राय से आचार्य पहले पहल ज्ञान प्रधाना योगोपसर्जनीभूता ब्रह्मविद्याकी बात कह कर अव योग प्रधाना ज्ञानोपसर्जनीभूता ब्रह्मविद्याका परिचय देते हैं अस्तु हमने इसके पहले जिन दो विरुद्ध मनो की बातें कही हैं उनके सम्बन्धमे हमारे आचार्य कहते हैं कि पहले वेदान्त पक्षवालोके विचार की शरण लो तो है, किन्तु द्वितीयपक्ष वालोकी समाहितता ही पूर्ववृत्त है । क्योंकि चित्तकी समाहितता के बिना विचार कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इस बातका श्रीशङ्कर मनोपजीवी वेदान्ती लोग कभी प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं । क्योंकि—“शान्त, दान्त उपरत निनिश्चुम्भी समाहित होकर अपने अन्तरस्थ आत्माकी उपलब्धि करते हैं” । —ऐसी श्रुति के आदेशानुसार श्रीशङ्कराचार्यने स्वयं जब शम दमादि सम्पत्तिको ब्रह्मजिज्ञासाका साधनविशेष कहा है तो फिर इसके द्वारा समाहितता ब्रह्मविचारकी पूर्ववृत्त ही कहो गयी । द्वितीय पक्ष-वाले योगिगणके सम्बन्धमे भी हमारे आचार्य सनत्सुजात कहेंगे कि योगके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता तो है, किन्तु प्रथम पक्षवाली वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म विचारणा ही योगका पूर्ववृत्त है । योगिगण भी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते क्योंकि वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म विषयमे कई मानसिक संस्कारके बिना योगियोंके सिध्यभ्यास होने पर भी मोक्षसाधिका सिद्धि कभी नहीं हो सकती । इस तरह दोनों मतों वा क्रमोका फल एक ही होने पर भी पीछे कोई २ माध्यमिक



पुण्यवादियोंके समान विचार करते हैं कि निदिध्यासनका अपरोक्ष ज्ञानमें शून्यमात्र ही सार रह जाता है । इसीसे हमारे आचार्य ब्रह्मके सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये पुनः पुनः योग प्रत्यक्षका प्रमाण स्वरूप व्यवहार कर कहते हैं—“योगिन स्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्” । — अर्थात् उस सनातन भगवानको योगिगण ही देख ( पाते हैं ) ते हैं । इसबात से यह मालूम होता है कि चित्तकी वृत्तिके अवरोध करने पर शून्यता मात्रके ही सार रह जानेकी सम्भावना नहीं रहती ।

प्राचीन कालमें कितने लोग उपनिषद् गीत ब्रह्मकी धारणा न कर सकने पर उनको महाशून्य समझते थे । उनको हो लक्ष्य कर हमने आचार्यकी इस बातका उल्लेख किया । इसी सम्प्रदायसे परवर्तिकालमें माध्यमिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई है । बौद्धोंके इस सर्वोच्चदर्शन शून्यवादका समर्थन कोई भी हिन्दू दर्शन नहीं करना । बौद्ध दर्शन तथा हिन्दू दर्शन दोनों ही वेद मूलक हैं; किन्तु एक गण्डयोगमें जन्म लेनेके कारण माताको ग्रास करनेकी चेष्टा करता है और दूसरा अन्त तक वृद्धा माताको उस कुपुत्रके निर्यातनसे रक्षा करता है । इन दो प्रकारके दर्शनोको देखनेसे हम लोगोंको मालूम होता है कि उनमें एक तो क्षुद्र कीड़ा है और दूसरा दाड़िम फल है । क्षुद्र कीड़ा जिस गर्भाशयसे जन्म लेता है उस गर्भकोषको छिन्नभिन्न करके अपनी सुन्दरता दिखलाते उड़ जाता है और पीछे जन्म स्थानके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता । बौद्ध दर्शन भी ठीक इसी तरहका है । क्योंकि वह भी वेद ही से निकल कर वेद विरुद्ध सिद्धान्तसे संसारको मुग्ध करनेकी चेष्टा करता है । दाड़िमफल जिस पुष्पसे उत्पन्न होता है उसके सूखे

जीर्ण शरीरको भी धारण किये रहना है । हिन्दू दर्शन भी ठीक ऐसे ही हैं । क्योंकि यह भी वेदसे निकल कर अन्त तक वेदके तान्त्रिक समूहोंका पुष्टि साधन करते हुये बुद्धि गन मोहकी असारना दिखलाते हैं ।

नागार्जुनके वाद शून्यवादसे प्रायः प्रतीकोपासनामें परिणत हो गया है ।

“अनाकार रूपं शून्यं शून्यं मध्ये निरञ्जनम् ।

निराकारमद्भुज्योनि संज्योतिर्मेगवानयम् ॥ १ ॥

शून्य रूपं निराकारं सहस्र विघ्न नाशनम्

सर्वपरः परो देव स्तस्मात् त्वं वरदो भव ॥ २ ॥

इत्यादि शून्यवादका श्लोक ही उसका साक्ष्य देता है । विशेषतः महाशून्यकी धर्मदेवत्व प्राप्ति अथवा रमाई पण्डितकी धर्मपूजा पद्धतिकी परीक्षा करने से इस विषयका और भी कोई संदेह नहीं रहता । अस्तु इन सब स्वतः विरुद्ध विषयोकी समालोचना परित्याग कर जिससे माध्यमिक सम्प्रदाय निकला है । उसी प्राचीन—“त्रैविद्यासूत्रोक्त अनात्मवाद”—को हम लोग अपनी समालोचनाका विषय बनावें । उस विषयमें हमारा वक्तव्य यही है कि जो आत्माकी उपलब्धि नहीं कर सकने के कारण उसको सर्वशून्य मानते थे उनकी सर्व शून्यताका साक्षी कौन है ? उसका अनुभवकर्त्ता भी अवश्य ही होगा । यदि अनुभवकर्त्ता अथवा अनुमन्ता ही उसकी सर्व शून्यता के साक्षी होवे तो फिर उनकी सर्वशून्यता किस प्रकार सिद्ध होती है ? और यदि ऐसा कहा जाय कि सर्वशून्यताका कोई साक्षी नहीं रह सकता—तो ऐसा होने पर भी प्रमाणसे अभाव प्रयुक्त शून्यवाद व्याहन होता है । इन सब विरोधोको देख कर माध्यमिकगणके कोई २ पण्डित ब्रह्मका नाम न रखकर उनके कुछ धर्मोंको महाशून्यमें आरोपित करते हैं । ब्रह्मका धर्म ही

जब महाशून्यमें आरोपित कर दिया जाय तब तो विवाद केवल नाममे ही पर्यवसित होता है।

आचार्यकी बातोंमें शून्यवादका खण्डन दिखलाया गया--इसलिये महाभारतके इस ग्रन्थांशको कोई माध्यमिक लोगोंके परवर्ती नहीं कह सकते। क्योंकि माध्यमिक लोगोंके बहुत पहले भी शून्यवादका प्रचलन था।--“असदेव सौम्य इदमग्र—आसीत्”

सर्वशून्यं निरालम्बं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते ।

अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति” ॥

इत्यादि श्रुति स्मृतियोंके तात्पर्यका अनुसरण नहीं कर सकने पर जो ब्रह्मको शून्य समझते थे, उनको प्राचीन ऋषि लोग चार्वाकसम्प्रदायके अन्तर्गत नास्तिक विशेष मानने लगे। वैदिक युगमें यह सम्प्रदाय शून्य वादी नामसे अधिक परिचित नहीं रहने पर भी अनात्मवादी नामसे परिचित था। इसीसे आदि विद्वान् महर्षि कपिलने अपने सांख्य प्रवचनमें—“शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति” इत्यादि सूत्रोंका समावेश किया था। और गौडपादादि आचार्योंके सांख्य प्रवचनके सूत्र उद्धृत नहीं होने के कारण सांख्य प्रवचनको भी उनके परवर्ती नहीं कह सकते। अथवा माध्यमिकोंके शून्यवादको देखकर सांख्य प्रवचनमें शून्य तत्त्वकी समालोचना की गई है—ऐसा भी कहना उचित नहीं है। पूर्वोक्त जगतमे भास्कराचार्यने गोलाध्यायमें—“आकृष्टिशक्तिश्च महीतया यत्”—इत्यादि वचनोंके द्वारा बहुत पहले ही मध्याकर्षिणी शक्तिका उल्लेख किया है। पश्चिमीय जगत्ने कुछ ही दिन पहले उस मध्याकर्षिणी शक्तिकी विद्यमानता स्वीकार करते हुए, उसे ही प्रसिद्ध वा विवृत किया है। किन्तु भास्कराचार्यकी—“आकृष्टिशक्ति”—का नाम तक न लिया। परन्तु भास्कराचार्यने केवल मध्याकर्षिणी शक्ति ही नहीं बल्कि उस श्लोकमें --“महीतया”—शब्दके द्वारा परमाणु प्रभृति जड़पदार्थोंका आर्षीडन (द्वाव) तकको भी लक्ष्य किया है। तो

क्या इससे यह कहना होगा कि पश्चिमीय जगत्‌में मध्याकर्षिणी शक्तिके आविष्कृत होनेके बाद नाम्कराचार्यका गोलार्ध्याय प्रणीत हुआ है !! ऋग्वेदमें, अथर्व वेदमें अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌में भी पितृयान तथा देवयान शब्दोंका बार २ उल्लेख देखा जाता है। बौद्ध लोग भी इसी तरह होनयान तथा महायान नाम रखते हैं। तो क्या इससे यह कहना होगा कि शाक्य बुद्धके परवर्तीकालमें बौद्धोंके हीनयान तथा महायान नाम देख कर ऋग्वेदादिमें पितृयान तथा देवयान शब्दोंका व्यवहार हुआ है !! इसलिये सांख्यप्रवचनको अथवा महाभारतके एक अंश इस सन्तसुजानीयशास्त्र नामक एक ग्रन्थको बौद्धयुगके परवर्ती कह कर धर्म द्रोही होना उचित नहीं।

हमारे आचार्यने इस अध्यायमें योगानुभवका प्रमाण रूपसे बार २ व्यवहार किया है। किन्तु यह योग क्या है? अङ्गाङ्गि भावमें वद्ध चित्तके वहिर्मुख वृत्ति समूहको विलोम परिणामके द्वारा उनको अपने २ कारणमें लय कराने ही का नाम योग है। यही योग तत्त्व दर्शनका उपाय है। तन्त्र शास्त्र कहते हैं—ककारादि वर्णों ही का योग जैसे शास्त्र बोधका उत्पादन करता है, योग भी उसी प्रकार तत्त्व दर्शन वा तत्त्व ज्ञान का उदय करा देता है। योग चिरवर्तमान है—इसलिये हिरण्यगर्भ भी उसके अनुस्मारक तथा वक्ता हैं। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं:—हिरण्य गर्भों योगम्य वक्ता नम्यः पुरातनः।”—दर्शन शास्त्र समूहोंके परस्पर विवाद करने पर भी योगके साथ किसीका विशेष विरोध नहीं है। इसीसे किसी २ ने इसको अज्ञात शत्रु भी कहा है। योगके साथ किसीका विरोध नहीं है क्योंकि यह सब विद्याओंका प्रभव कहकर प्रसिद्ध है।

फिर भी जो वेदान्त कहता है कि:—“एतेन योगः प्रत्युक्तः”—अर्थात् इससे योग खण्डित हुआ वह केवल प्रधानादि तत्त्वों-शोमें ब्रह्मत्वके अभावके कारण ही समझना चाहिये। क्योंकि

योगांशमें इस सूत्रकी कोई आवश्यकता नहीं है । वेदान्त योगका कभी खंडन नहीं कर सकता । क्योंकि वह भी श्रुति मूलक है । श्रुति समूहोंके उदाहरण कालिकामें देखने चाहिये । स्मृतिकार दक्ष भी कहते हैं:—जन्मान्ध जिस तरह घड़ा आदि पदार्थोंका चाक्षुषज्ञान नहीं पा सकता, कुमारी जैसे स्त्री सुख को नहीं समझ सकती, वैसे ही अयोगी भी स्वयं स्ववेद्य ब्रह्म का विषय कुछ भी नहीं समझ सकता ।”—और यमादि वहिरङ्गके बिना जय संयम नहीं हो सकता और संयम न होने से औपनिषद् आत्मसाक्षात्कार तो क्या कोई भी विद्या नहीं प्राप्त होनी तो ब्रह्मवादी लोग योगकी आवश्यकता कैसे अस्वीकार कर सकते हैं इसीसे वेदान्त में भी —“आसीनः सम्भवात्”—यह सूत्र सन्निविष्ट है । अस्तु तत्त्वज्ञान योग सापेक्ष होनेके कारण तथा वेदमें योग विषयके अनेक संवाद के रहनेसे हमारे आचार्यको योग अभ्युपगत होता है ।

यहां हम लोग मूलका अनुसरण करेंगे । आत्मवित् लोग ज्ञानयोगमें संसारसे परे जिस परम पदार्थका अनुभव करते हैं, वह शुद्ध है क्योंकि श्रुतियोंने उसीको अमृतात्मक शुद्ध ब्रह्म कहा है । देवगण अर्थात् चक्षुर्कर्णादि इन्द्रियगण उनको विषयी भूत करनेके लिये लालायिन रहते हैं किन्तु कभी कृतार्थ नहीं होते । इसका अभिप्राय यही है कि सब इन्द्रियोंके द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कारकी वासना करते हैं, किन्तु इन्द्रियगण कभी ब्रह्मसाक्षात्कारके उपकरण नहीं होते । श्रुति कहती है:—“पितामह ब्रह्माने इन्द्रियगणको अभिशाप दिया है इसीसे अन्तर्मुख न रह कर सदा वहिर्मुख रहते हैं ।”—“उनसे ही सूर्य विराजित है”—अर्थात् सूर्य परमेश्वर ही से प्रकाश पाकर संसारको प्रकाशित करते हैं । श्रुति कहती है “वे ( ब्रह्म ) आलोकमय हैं इसीसे सूर्य भी आलोकमय है ।” शेष चरणमें—“भगवान्”—तथा “सनातन”—इन दो शब्दोंका प्रयोग हुआ

है । इनका अभिप्राय यह है कि सम्प्रज्ञात समाधिमें योगी लोग सविशेष सगुणब्रह्मका लाभ करने हैं, एवं असम्प्रज्ञात समाधिमें वे निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मको पाते हैं । पदयोजनासे ऐसा अर्थ न होनेसे कविका ऐसा ही आशय अनुमान किया जा सकता है ॥ १ ॥

शुक्राद् ब्रह्म प्रभवति

ब्रह्म शुक्रेण वर्द्धते ।

तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्येऽ-

तप्तं तपति तापनम् ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ २ ॥

अन्वयः ।

शुक्रात् ( शुद्धात् परमात्मनः ) ब्रह्म ( हिरण्यगर्भाख्यं कार्यब्रह्म ) प्रभवति ( उत्पद्यते ) ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं कार्यब्रह्म । शुक्रेण ( परमात्मना ) वर्द्धते जगज्जन्मादि कार्ये समर्थं भवति ) । तत्शुक्रं ( परं ब्रह्म ) ज्योतिषां ( सूर्यप्रभृतीनां ) मध्ये ( अन्नःस्थित्वा ) अतस्तं ( तापैरनुग्रहनं ) तापनं ( सूर्यादीनामपि भयप्रदं ) तपति ( नियन्तृतया तिष्ठति ) ॥ २ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाद्युत्पत्तिं दर्शयति—  
शुक्रादिति । शुक्रात् शुद्धात् पूर्वोक्तात् ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाख्यं ब्रह्म प्रभवति उत्पद्यते । अथोत्पन्नं ब्रह्म शुक्रेण वर्द्धते विराडात्मना । तत् शुक्रं शुद्धं ब्रह्म ज्योतिषामादित्यानां मध्ये तरतमप्रकाशितं सत् तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेषामपि तापनं प्रकाशकम् । योऽन्यानवभास्यः सर्वावभासकः स्वयमेव भासते । तं भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति । २ ।

## कालिका ।

इदानीं चिदचितो परिणामकारणं निरूप्य ज्योतिष्मतं ज्योतिरपि परमात्मनो विभूतिरित्याह— शुकादिति । शुकात् कारण-ब्रह्मणः प्रागुक्ताद् ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं कार्यब्रह्म प्रभवति उत्पद्यते । तथा हि मन्त्रवर्णः—ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः इति । तदेव शुकं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिं लोकाः श्रिताः सर्वे तद् नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ॥ इति च । ब्रह्म हिरण्य गर्भाख्यं कार्यब्रह्म शुकेण परमात्मना वर्द्धते क्रियाभिर्गुणैश्चोपचीयते । स्मृतिरप्याह— ‘मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते सचराचरम्’ इति ।

तच्छुक् कारणरूपं ब्रह्म ज्योतिषामवभासकानामादिन्यादीनां बाह्यानां बुध्यादीनामान्तराणाञ्च मध्ये अन्तः स्थित्वा तैरतस्तम-नुपहतं तापनं नियन्तृनया तेषां भयप्रदम् । ‘भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ इति श्रुतेः । तपति तापजनकत्वेन निष्ठति । तथा हि नृसिंह-तापिन्युपनिषत्— ‘स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वात्र प्रविष्ट इव विहरती’ति । एवं श्रुतिस्मृ-तिवादा इह सहस्रश उदाहार्याः ।

अयं भावः—यस्मात् सर्वं प्रभवति, यस्मै सर्वं स्वा-धिकारान्न प्रमत्तं भवति, यस्य महिमानमुत्कीर्त्य मनसाऽपि सह वचः संह्रीयते तं सनातनं भगवन्तं परमात्मानं योगिन एव तन्मयत्वेन पश्यन्तीति । २ ।

## मूलानुवाद ।

शुद्धब्रह्मसे ब्रह्म हुए हैं । शुद्ध ब्रह्मके द्वारा ब्रह्मबुद्धि पाते हैं; वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डलसे कभी उपहत नहीं होते । वे उनके अन्दर तापन होते अर्थात् नियन्त्रुभावसे विराजते हैं । भगवत् रूपमें अवस्थित उसी सनातन शुद्ध

ब्रह्मका योगी लोग अपनी अन्तरात्मामें अनुभव करते हैं। २।  
कालिकाभास ।

चित् समष्टि हिरण्यगर्भ एवं अचित् समष्टि सूत्रात्मा इन दोनों अभिव्यक्तियोंका कारण निरूपण कर तेजमय पदार्थादि की ब्रह्मात्मकता दिखलाने हैं। ज्योतिष्क पदार्थ तो केवल उपलक्षण मात्र है। क्योंकि सारे पदार्थोंमें वे ओत प्रोत भावसे विराजते हैं। और उनसे पृथक् किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है। शुद्ध ब्रह्म ही कारण ब्रह्म अथवा परमात्मा हैं उनसे ब्रह्म हुए हैं। अर्थात् शुद्ध ब्रह्म अथवा कारण ब्रह्मसे हिरण्यगर्भ नामक प्रकृति रूप कार्य ब्रह्म हुए हैं। यद्यपि चित् समष्टिका नाम हिरण्यगर्भ है तथा अचित् समष्टिका नाम सूत्रात्मा है, तथापि साधारणतः हिरण्यगर्भ कहनेसे दोनों ही एकत्र समझे जाते हैं। ये प्रपञ्च रूप कार्यका विस्तार करते हैं, अस्तु इनको प्रकृतिरूप कार्य ब्रह्म कहने हैं। यह प्रकृति सांख्योक्त प्रकृति नहीं है। क्योंकि सांख्योक्त प्रकृति सर्वतो भाव से पुरुष है तथा उत्तम पुरुषसे स्वतन्त्र है। वेदान्त कहता है :—सांख्यकी पुरुष प्रकृतिसे ब्रह्मकी अभिव्यक्ति होने पर सांख्य तथा वेदान्तमें और कोई विरोध ही नहीं रह जायगा। शाम्भवी विद्या भी अधिकार विशेष में इस मतका समर्थन करती है। इसीसे शाक्त लोग अन्तर्यामि में शिव तथा शक्ति की अभेद कल्पना करते हुए कहते हैं—“विश्वं जुहोमि वसुधादिशिववित्तानम्”—यह मत देव दर्शनके सूत्र तथा वृत्ति दोनों ही में स्पष्ट रूपसे स्वीकृत हो चुका है। अस्तु इस सम्बन्धमें वेदान्तके साथ शाम्भवी विद्याका कोई विरोध नहीं रहता। —“शुद्ध ब्रह्मके द्वारा वृद्धि पाते हैं”—अर्थात् कारण ब्रह्मको निर्देश करनेके लिये कार्यब्रह्म गुण तथा क्रियाके द्वारा जगत् प्रपञ्चका विस्तार करते हैं। गीतामें भगवानने भी कहा है :—“मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर



प्रसव करती है। ”—देवी भागवतमें स्वयं देवी कहती है।—

“सृजामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम्।

संहरामि महारुद्ररूपेणान्ते निजेच्छया ॥ १ ॥

दुर्वृत्तशमनार्थाय विष्णुः परमपूरुषः ।

भूत्वा जगदिदं कृत्स्नं पालयामि महामते ॥ २ ॥

अर्थात् हे महामते ! इस जगत्प्रपञ्चका मैं ब्रह्मा होकर सृष्टि करती हूँ और रुद्र होकर नाश करती हूँ । पुनः उसकी परम पुरुष विष्णु होकर कराल ध्वंसनीतिसे रक्षा करती हूँ । अन्तिम सत्य एक छोड़ दूसरा नहीं हो सकता इसलिये देवी का—“मैं”—तथा शक्तिका—“ब्रह्म”—कभी विभिन्न नहीं हो सकते ।

—“वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डलके द्वारा कभी उपहत नहीं होते, वे उनके अन्दर तपते हुये अर्थात् नियन्त्रभावसे भयदाता होकर विराजते हैं। ”—ये बातें श्रुति मूलक है। मन्त्रवर्णसे देखा जाता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म सब पदार्थों के बाहर तथा भीतर अवस्थान करते हैं । उनको तापन अथवा नियन्त्रभावसे भयप्रद कहते हैं क्योंकि कठोपनिषद् कहती हैः—“परमेश्वरके भयसे डरकर अग्नि ताप ( गर्मी ) देता है, सूर्य किरण जाल फैला कर प्रकाश आदि प्रदान करती है; इन्द्र वायु यम आदि दिक्पालगण अनेकों तरहके काम करके जगत्के नियमकी रक्षा करते हैं। ”—इसका तात्पर्य यही है कि स्वामीके सामने नौकर जैसे अपने काममें शिथिलता नहीं दिखलाता, वैसे ही अग्नि सूर्य इन्द्रादि सब भी परमेश्वरके सन्मुख कर्तव्य पराङ्मुख नहीं होते । इस विषयमें तैत्तिरीय उपनिषद् कहती हैः—“भीषास्माद् वातः पचते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ”—अर्थात् उनके भयसे वायु बहती है और सूर्य आदि देवगण भी उनके भयसे अपने २ कर्तव्य पालन करते हैं ॥ ’—यह परम

सत्य बात है कि वे जैसे सौम्य हैं वैसे ही भयंकर भी हैं। इसीसे तैत्तिरीय उपनिषद्के ब्रह्मानन्द वल्लीमें उनके सौम्यत्वका परिचय देने हुए कहा गया हैः—

“यतोवाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेति कुतश्चन ॥”

अर्थात् मनके साथ वाक्य जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते उस ब्रह्मको जो व्यक्ति जान सकते हैं, वे कभी किसी से नहीं डरते । और तो क्या वे संसारका भी डर नहीं रखते । ” और भी कठोपनिषद्के छठी वल्लीमें उनकी भीषणता दिखलाते हुए कहा गया हैः— महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति । ”— अर्थात् जो यह जानते हैं कि, “मर्यादा लङ्घनकारीके प्रति वे वज्रधारी पुरुष हो जाते हैं वे मोक्ष भागी हो कर अमरत्व पाते हैं। सप्तशतीके देवी सूक्तमें भी देवगण इन दो विरुद्ध धर्मोंको स्मरण करते हुए उसी शक्तिमय ब्रह्म अथवा ब्रह्ममयी शक्तिको गद्गद कण्ठसे कहते हैंः—

“रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमोनमः ।

ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्य सुखायै सततं नमः । १ ।

अर्थात् तू भीषणरूपा, नित्या गौरी तथा धात्री है, तुमको बार २ प्रणाम करते हैं। तू ज्योत्स्ना रूपिणी, चन्द्ररूपिणी, सुखदायिनी हो हम लोग तुमको निरन्तर प्रणाम करते हैं। इतने पर भी देवगणको सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने पुनः श्रुति मूलक केवल इन दो विरुद्ध धर्मोंको एकत्र समावेश करके कम्पित स्वरसे बोलेः—

—“अति सौम्यातिरौद्रायै नतः स्तस्यै नमो नमः”—

अर्थात् तू अत्यन्त शान्तस्वभावा है और साथ ही अत्यन्त भयंकारी भी है, तुमको हम लोग बार २ प्रणाम करते हैं ।—

पाश्चात्य भावोपन्न व्यक्ति परमेश्वरके सौम्य स्वभावको रचीकारकर उनके रौद्र भावका प्रत्याख्यान करते हैं। किन्तु

आगम, निगम तथा वेद सब ही उनके इस प्रकारके विरुद्ध रूप अथवा धर्मकी घोषणा कर रहे हैं। इन सब बातों पर यदि अविश्वास करूँ तो फिर किसकी बातका विश्वास करूँ? जिनके निकट वेद आदि शास्त्र प्रमाण नहीं हैं, उनकी बातको कौन प्रमाण समझेगा? किसी कविने ठीक कहा है:—

“वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम् ।  
एतत्प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद् वचनं प्रमाणम् ॥  
केवल इतना हो नहीं—शास्त्रोंने स्वयं उच्च कण्ठोंसे सुनाया है:—

“अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति”—

अर्थात् श्रद्धा हीन व्यक्तिका अविश्वास कभी उदाहरण नहीं हो सकता। मूल श्लोकका भाव इस प्रकार है:—जिनसे चिद्विदात्मक सब वस्तुओंकी उत्पत्ति हुई है, उनके द्वारा परमाणुसे लेकर सौर जगतकी गतिविधि तक समस्त व्यापार नियमित हैं उनकी मूर्हिमाके कीर्तनके लिये वाक्य मनके साथ खिंचा जाता है, उस सत्वातन भगवान परमात्माका योगी लोग योग ही द्वारा अनुभव करते हैं ॥ २ ॥

पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ति  
पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे ।  
हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि  
पूर्णमेवावशिष्यते ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
भगवन्तं सनातनम् ॥ ३॥ ॥

अन्वयः ।

पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ति । पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे । पूर्णात् पूर्णानि हरन्ति [ किन्तु ] पूर्णमेव अवशिष्यते । [ य एवं पूर्ण-

स्वभावः ] तं भगवन्तं सनादनं योगिनः प्रपश्यन्ति ( प्रकर्षेणा-  
नुभवन्ति ) । ३ ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं पूर्णवाक्यार्थं कथयन्ति— पूर्णादिनि । पूर्णो देशतः  
कालो वस्तुतश्च अपरिच्छिन्नात् परमात्मनः पूर्णमेवोद्धरन्ति  
जीवरूपेण । यत् पूर्णात् पूर्णमुद्धृतं जीवात्मना अतः पूर्णादेव  
समुद्धृतत्वात् इदमपि जीवस्वरूपं पूर्णमेव प्रचक्षते विद्वांसः ।  
तथा हरन्ति पूर्णात् जीवात्मनाऽवस्थितात् पूर्णमात्मस्वरूपमात्रं  
देहेन्द्रियाद्यनुप्रविष्टं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत् साक्षिणं  
सर्वान्तरं देहद्वयादुद्धरन्तीत्यर्थः । तत उद्धृतेनैव मूलमूलेन  
पूर्णानन्देनावशिष्यते तेनैव पूर्णानन्देन ब्रह्मणा संयुज्यते ।  
वित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाऽवशिष्यते इत्यर्थः । पूर्णमेवावशिष्यते  
इति वा पाठः । यदा देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं  
सर्वान्तरं देहद्वयादुद्धरन्ति, तदा पूर्णमेवावशिष्यत इत्यर्थः ।  
तथा च श्रुतिः—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य  
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” । अस्यायमर्थः—पूर्णमदस्तच्छब्दाच्चयं  
जगत् कारणं ब्रह्म । पूर्णमिदं त्वं शब्दनिर्दिष्टं प्रत्यगात्मस्व-  
रूपम् । कथमनयोस्तत्त्वं पदार्थयो पूर्णत्वमिति चेत्, तत्राह—  
पूर्णादनवच्छिन्नात् पूर्णमेव उदच्यते जीवेश्वररूपेण यस्मात्तस्मादनयोः  
पूर्णत्वं मित्यर्थः । पूर्णस्य तत्त्वात्मनाऽवस्थितस्य पूर्णरूपमादाय  
तत्त्वंपदार्थयोः शोधनं कृत्वा शोधितपदार्थः सन्नित्यर्थः । पूर्णमेव  
ब्रह्म अवशिष्यते ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । यः पूर्णस्वरूपस्तं पर-  
मात्मानं योगिन एव पश्यन्ति । ३ ।

### कालिका ।

शुक्संज्ञाद् ब्रह्मणो जीवादीनां पृथक्त्वे तत्र पूर्णत्वमेव  
व्याहन्येतेत्याशङ्क्य ग्राह—पूर्णादिनि । पूर्णात् देशतः कालतो  
वस्तुतो व्यापकाच्चैतन्यात्मस्वभावात् परमात्मनः पूर्णानि जीवरू-

पाणि उद्धरन्ति उद्धृतानि भवन्ति । पूर्णात् पूर्णानि जडरूपाणि चकिरे । पूर्णात् प्राग्वर्णितात् पूर्णानि चिदचितात्मकानि हरन्ति स्फुटधृतानि भवन्ति, तथापि पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णत्वं तस्य न हीयते । तत्र ब्रह्मवादिन एवं मन्यन्ते—न्यूनातिरिक्तत्वं भेदमूलकं भवति, भेददर्शनं चोपाधिना. क्रियते । उपाधिकृतेन भेददर्शनेन तु मुख्यं वस्तु कदापि नोपहन्यते । यथा कासारसूर्य एजमाने मुख्यः सूर्यो नैजते तथा जीवानामपि नामाद्दिग्वाश्रयभेदेन परमात्मनो न्यूनातिरिक्तत्वं न सम्भाव्यते । इति । श्रुतिश्च जीवपरेशयोर्भेदं प्रत्याख्यापयति—“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते प्रकाशते । एकश्चा बहुश्चा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत्” ॥ इत्येवमाद्या । अत एव तयो भदः व्यवहारसिद्धोऽपि न पारमार्थिक इति । स्मृतिरप्याह—‘नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । एकः स म्रियते शक्त्या मायया न स्वभावतः’ । इति । तत्र तु विशिष्टाद्वैतवादिनः सात्वता मन्यन्ते व्यवकलनसङ्कुलनाभ्यां तस्य न्यूनातिरिक्तत्वं न भवतीत्ययं महिमा पारमेश्वर एवेति । इदमत्राकूतम्—पुरुषा यद्यपि असंख्या भोगाय तत उद्धृता जन्मादिभाजो भवन्ति, तथापि तस्य पूर्णत्वं न हीयते; न च जीवानां मोक्षेण स आधिक्यमुपैनीति । तथाहि गाणितिकानामाभाणकः—शून्याच्छून्य-परित्यागे शून्यमेवावशिष्यते । तयोर्द्वयोः समायोगे न विशेषोस्ति कश्चन’ ॥ इति । वाजसेनयिनश्च तत्र समामनन्ति—पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ इति । अयं मन्त्रः प्रागेव व्याख्यातः । य एवं विधः पूर्णस्वभावस्तं भगवन्तं सनातनं योगिनः पश्यन्ति । ३ ।

### मूलानुवाद ।

पूर्णसे पूर्ण उद्धृत हुए । उन्होंने पूर्णसे पूर्णका विधान किया है । पूर्णसे पूर्णका हरण करनेपर भी पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है । इस प्रकार पूर्ण स्वभाव सनातन भगवान् परमात्मा योगी लोग अनुभव करते हैं । ३ ।

## कालिकाभास

अनन्त जीव जात तथा अनन्त जड़ जान सब ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिये उनका अनन्तत्व व्याप्त नहीं हो सकता इसी आशङ्कासे श्लोक लिखा गया है । मूलमें अनन्त शब्दके स्थानमें पूर्ण शब्दका प्रयोग हुआ है । देशतः, कालतः तथा वस्तुतः जो अनन्त है वही पूर्ण भी है और भूमा भी है । अनन्त ब्रह्मसे अनन्त चिद्विदात्मक जगत् प्रपञ्च उत्पन्न होता है, तथापि उसमें कहीं न्यूनानिरिक्तत्व नहीं संगठित होता । अद्वैत ब्रह्मवादी लोग कहते हैं—न्यून निरिक्तत्व भेद मूलक है तथा उपाधि द्वारा ही समझित होते हैं । उपाधि जनित भेद दर्शनमें मुख्य वस्तुका कोई इतरविशेष नहीं होता । जलके अन्दरके सूर्य चिम्ब के हिल जाने पर जैसे मुख्य सूर्य नहीं हिलते, उसी प्रकार जीवादिके पार्थक्य के कारण परमात्मामें न्यूनानिरिक्तत्व भी नहीं हो सकता । श्रुति भी जीव तथा परमेश्वर का भेद हटाने के लिये कहती है—“एकही परमात्मा प्रत्येक जीवों में अवस्थान करते हैं । वे विश्वस्थानीय चन्द्रमा के समान एक होकर भी प्रतिविम्ब स्थानीय जल चन्द्रकी तरह अनन्त दोख पड़ते हैं, । इसी श्रुतिका अनुवाद करके स्मृतियाँ भी कहती हैं—कूटस्थ आत्मा नित्य निर्दोष तथा सर्वव्यापक है । वे एक होनेपर भी मायाबलसे अनेक होजाते हैं, किन्तु वस्तुतः अनेक वा भिन्न होनेपर भी उनका अभाव नहीं होता, । इन सब कारणोंसे अद्वैतवादी लोगोंके निवृत्त जीव तथा परमेश्वर का भेद व्यवहार सिद्ध होनेपर भी परमार्थिक नहीं है ।

इस विषयमें विशिष्टाद्वैतवादीगण कहते हैं—योग वियोगके द्वारा पूर्णत्व उपचित अथवा अपचित नहीं होता वह केवल परमेश्वर की महिमा है । इसका तात्पर्य यही है कि भोगके लिये ही ब्रह्मसे असंख्य जीव जन्म ग्रहण करते हैं, तथापि उनके अनन्तत्व में कमी नहीं होती, और मोक्षके कारण जीवोंके ब्रह्म सम्पन्न होने

पर भी उनके अनन्तत्वमे वृद्धि नहीं होती । अङ्कुशास्त्र विशारद विद्वान् लोग कहते हैं

“शून्याच्छून्यपरित्यागे शून्यमेवावशिष्यते ।

तयो द्वयोः समायोने न विशेषोस्ति कश्चन ॥ १ ॥”

अर्थात् शून्य में से शून्य के घटा लेने पर शून्य ही बाकी रह जाता है । एवं शून्य के साथ शून्य के जोड़ने पर भी शून्य ही योगफल होता है । उसका निर्देश इस प्रकार किया जाता है: ०—०=० तथा ०+०=० ।

वाजसनेयी लोगोंका मन्त्र पूर्वोक्त विषय का एक उदाहरण होता है यथा:—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाप पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ ॥”

अर्थात् कारण ब्रह्म अनन्त है, कार्य ब्रह्म भी अनन्त है । अनन्त कारण ब्रह्म मे से अनन्त कार्य ब्रह्म उत्पन्न होते हैं । अनन्त मे से अनन्त लेने से बाकी भी अनन्त ही रह जायगा । ” वृ-हदारण्यक का यह मन्त्र शान्तिमन्त्रो के अन्त मे अभी भी कहीं कहीं पढ़े जाते हुए सुना जाता है । मध्यमाधिकारी शाक्त लोग ऐसे स्थान पर उक्त मन्त्र के बदले—“ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ २ ॥

—“अहन्नापात्रमरिन्मित्रं नापपराभुम् ।

पूर्णहुन्मिये ब्रह्मै पूर्णहोमं जुहोत्यहम् स्वरा” ।—

इसी मन्त्रको पढ़ते हैं ।

ऐसे पूर्णस्वभाव भगवान् सनातन परमात्माका योगी लोग अपने योग बलसे अनुभव करते हैं ॥ ३ ॥

यथाकाशोऽवकाशोऽस्ति

गङ्गायां वीचयो यथा ।

तद्वच्चराचरं सर्वं ब्रह्मण्युत्पद्य लीयते ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥४॥

**अन्वयः ।**

आकाशे यथा अवकाशः (द्रव्यान्तराणां स्थितियोंभ्यस्त्यानम्) अस्ति, गङ्गाया यथा वीचयः [ उत्पद्य तत्रैव लीयन्ते ], तद्वत् सर्वं चराचरं विश्वं ब्रह्मणि उत्पद्य लीयन्ते । शेषं पूर्ववत् । ४ ।

**शाङ्करभाष्यम् ।**

स्रष्टार्यः श्लोकः । ४ ।

**कालिका ।**

पूर्णात् पूर्णानां हरणेन तस्य पूर्णत्वं न व्याहतमिति-  
कथा वैदिकानां न तु गौरीमानां भवति । व्यवहारकाले  
तु वैदिका अपि लोकसामान्यं नातिवर्तन्ते । अतः ऋषिः  
पूर्वश्लोकानुगतं श्रौताभिप्रायं लौकिकदार्ष्टान्तिके योजयति  
—यथेति । आकाशे व्योम्नि अवकाशो द्रव्यान्तराणां स्थितियोग्यस्था-  
नमस्ति, गङ्गायां वीचय उत्पद्य तत्रैव लीयन्ते, तद्वत् सर्वं चरा-  
चरं विश्वं सदसदात्मकं सर्वं जगत् ब्रह्मणि कारणात्मनि लीयते ।  
तथा हि परमा श्रुतिः— ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन  
जातानि जीवन्ति, यत् प्रणत्यमिसंदिशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्  
ब्रह्मे’ति । एवं ब्रह्मापरपर्यायं भगवन्तं सनातनं परमात्मानं  
योगिनः पश्यन्ति । ४ ।

**मूलानुवादः ।**

आकाश की अवकाश (खुले खालीस्थान) के समान, अथवा  
गङ्गा की तरङ्गमाला के समान ब्रह्मे समस्त चराचर उत्पन्न  
होकर वहीं विलीन भी हो जाते हैं । ऐसे ब्रह्मापरपर्याय भग-  
वान् सनातन परमात्मा को योगी लोग अपने योग में अनुभव  
करते हैं ॥ ४॥



## कालिकाभास ।

पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही बाकी बचता है, इत्यादि जो कुछ पूर्व श्लोकमें कहा जा चुका है, वह वैदिक अभियुक्त लोगोंकी बात है । वह जनसाधारणके लिये नहीं है । व्यवहारके समय वैदिक अभियुक्तलोग-साधारण लोगोकी चिन्ता प्रणालीको स्वीकार करते हैं, इसलिये ऋषि सनत्सुजात पूर्व श्लोकानुगत श्रौत अभिप्रायको लौकिक दृष्टान्त के साथ योजना करते हैं ।

आकाश एक द्रव्य विशेषसे परिपूर्ण है, किन्तु वहां अन्यान्य वाष्पादि द्रव्योंका गमन होनेसे उसका स्थानाभाव नहीं होता, और आकाशमें वृद्धि भी नहीं होती । ब्रह्म भी उसी तरह जगत्में विलीन रहकर भी पूर्ण ब्रह्ममें कुछ व्ययभाव नहीं करते और न उनमें कोई वृद्धि ही करते हैं ।

गङ्गामें जैसे तरङ्ग माला उठकर पुनः उस गङ्गामें ही विलीन हो जाती है, उसी तरह ब्रह्म भी जगत्में उत्पन्न हो कर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हैं । श्रुति भी कहती है—जिनसे भूत वर्ग उत्पन्न होते हैं, जिनसे वे स्थिति लाभ करते हैं, और अन्तमें जहां वे प्रवेश करते हैं, वही ब्रह्म है ।

ऐसे ब्रह्मापर पर्याय सनातन भगवान परमात्माको योगी लोग अपने योगमें अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥

आचोऽथाद्भ्यः सलिलं तस्य मध्ये

उभौ देवौ शिश्रियातेऽन्तरिक्षे ।

आदध्रीचीः स विषूचीर्वसाना

बुभौ विभर्त्ति पृथिवीं दिवश्च ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ ५ ॥

अन्वयः ।

[ प्रकृतिवृहदशक्तिः सृष्ट्यर्थं प्रवर्तते ] [ ततः ] आपः ( प्रकृति-  
विकृतयः ) [ प्रवृत्ताः ] । अथ अद्भ्यः ( प्रकृतिविकृतिभ्यः ) सलिलं  
( व्यवसेयव्यवसायात्मकं जगत् ) [ प्रवृत्तं ] । तस्य ( व्यवसेया-  
त्मकस्य व्यवसायात्मकस्य च ) मध्ये ( अन्तराले ) [ तथा ]  
अन्तरिक्षे ( परमे व्योमनि ) उभौ देवौ ( द्योननशीले पुरुषप्रकृती  
शिवशक्ती वा ) शिश्रियाते ( वर्त्तते ) । उभौ ( तौ देवौ )  
आदधीचीः ( प्राच्याद्याः दिशः ) सविषूचीः ( सोपदिशः ) वसानौ  
( दिगन्तपर्यन्तमोतप्रोतभावेन परिव्याप्तौ ) [ वर्त्तते ] । [ स एवं भूतः  
परमात्मा ] दिवं पृथिवीं च ( द्यावापृथिव्यौ ) विभर्त्ति ( धारयति ) ।  
[ य एवं विश्वं विभर्त्ति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः  
प्रपश्यन्ति । ५ ।

शाङ्कभारण्यम् ।

इदानीं द्वा सुपर्णाविति मन्त्रार्थं कथयति— आप इति ।  
तस्मात् परमात्मनः आपः प्रथमं सृष्टाः । तथा चाह मनुः—  
“अप एव ससर्जादौ” इति । भूतपञ्चकोपलक्षणार्थोऽपशब्दः ।  
अनेन सूक्ष्मसृष्टिरभिहिता । अथानन्तरमद्भ्यः पूर्वमेव सृ-  
ष्टाभ्यः सलिलं भूतपञ्चकात्मकं स्थूलदेहात्मकं सृष्टम् । तस्य  
सलिलस्य देहात्मनाऽवस्थितस्य मध्येऽन्तरिक्षे हृदयाकाशे उभौ  
जावपरमात्मानौ देवौ द्योननस्वभावौ शिश्रियाते वर्त्तते । न  
केवलमन्तरिक्षे शिश्रियाते । आदधीचीः सविषूचीर्वसानौ  
आभिमुख्येन ध्रियमाणाः अवस्थिताः ताः अञ्जन्तीत्यादधीच्यो  
दिशः विषूच्यः उपदिशो विष्वग्गमनात् ताभिः सह वर्त्तन्त  
इति सविषूच्यः प्राच्याद्याः सर्वा दिशः वसानौ आच्छादयन्तौ  
उभौ विभर्त्ति पृथिवीं दिवञ्च । एको जीव आत्मनः स्वाभा-  
विकचित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मभावमनवगम्य अनात्मनि . देहादौ

आत्मभावमाप्नोतः पृथिवीं भूतभौतिकलक्षणं कर्मफलानुरूपं  
सुखदुःखात्मकं देहादिकं विभर्ति । अपरो दिवं द्योतनात्मकं  
स्वात्मरूपं विभर्ति । श्रूयते च—द्वा सुरर्णाविति । यः स्वात्ममायया  
स्वात्मानं प्राणाद्यन्तरं कृत्वान्तरमनुप्रविश्य अभिपश्यन्नास्ते तं  
भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति । ५ ।

### कालिका

“तत् सृष्ट्वा तन्नेगनुप्रविश्य” “तदनुप्रविश्य सच्च त्यक्त्वाभवत्”  
“तदात्मानं स्वयमकुरु” इत्येवमादिश्रुतिभ्यस्तथा “या  
शक्तिः सर्वभूतानां द्विधा भवति सा पुनः” इत्येवमादि त-  
न्त्रनिर्वचनेभ्यो ब्रह्मण एव सत्त्वात्मभावं दर्शयति—आप इति ।  
प्रकृतिर्ब्रह्मशक्तिः सृष्ट्यर्थं प्रवर्तते । तत्र सृष्टौ प्रथममापः  
प्रवृत्ताः । आप उपलक्षणार्थत्वात् प्रकृतिविकृतयः । श्रुतिश्च  
“रेतस आप” इति । तदुक्तं भगवता मनुना --‘अप एव सप्त-  
र्जादौ तासु बीजमवासृजत्’ । इति । अथानन्तरमद्भ्यः पूर्व-  
मेव सृष्टाभ्यः प्रकृतिविकृतिभ्यः सकाशात् सलिलं व्यवसेय-  
व्यवसायात्मकं जगत् प्रवृत्तम् । सलिलशब्द इह संप्राणेन्द्रि-  
यादिनहाभूतोपलक्षणार्थः । मुण्डके हि श्रूयते — “एतस्माज्जायते  
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु उज्योतिरापः पृथिवी  
विश्वस्य धारिणी” ॥ इति । तस्य व्यवसेयात्मकस्य व्यवसाया-  
त्मकस्य च मध्ये अन्तराले, तथा अन्तरिक्षे परमे व्योम्नि  
उभौ देवौ द्योतनशीले पुरुषप्रकृती शिश्रियाते वर्तते ।  
अन्तरा मध्ये सर्वभूतानां क्षान्तं शान्तं च विष्कम्भस्था-  
नकत्वादन्तरिक्षमिति निरुक्तभाष्यकारः स्कन्दस्वामी ।

पुनः कीदृशावुभौ देवौ ? आभिमुख्येन ध्रियमाणा अवस्थिता  
स्ता अञ्जन्तीत्यादधोचरो दिशः प्राच्याद्यास्ता आदध्रीवीः,  
विषूच्य उपदिशो विष्वग्गमनात् ताभिः सह वर्तमानाः  
सविषूच्य स्ताः सर्वादिश इति यावद् वसानौ दिग्

दिगन्तपर्यन्तमोनप्रोनभावेन परिव्याप्तौ वर्तते ।

यद्वा, देवौ शिवशक्तौ । शिवशक्तिमयं विद्धि चेत्ताऽचेतनं जगदिदमगमान् । मां विना प्रकृतिर्नास्ति त्वां विना न च पुरुष-  
इति निगमाच्च । तत्र धुनिरप्याह—“स ममेवान्मानं द्वेधापातयत्  
ततः पतिश्च पत्नी च भवतामि” नि । पुनः कीदृशौ देवौ ? दध्नीची  
विंशूची श्चावसानौ दिश उपदिशश्च पट्टवदावसानो दिग्दिगन्तपर्यन्त  
मोनप्रोनभावेन परिव्याप्तावित्यनित्राय । निगमश्च—“त्वया मया जग-  
दिदं परिपूर्णमिदं पर । एकैवाहं परब्रह्म शिवशक्तौति मेदतः” ॥इति॥  
आवसानावित्यत्र व्यग्रहिनाश्चेति छान्दसं क्रियोपसर्गयोर्व्यवधानम् ।

एवं भूतः स परमात्मा दिवं च पृथिवी च द्यानापृथिव्यौ विभर्ति  
व्याप्नोति । ‘एकोदेवः सर्वभूतेषुगूढः’ इति श्रुतेः । योसौ विश्वेश्वरो देवो  
विश्वं व्याप्य स्थितश्च यः । सैव विश्वेश्वरो देवो व्यापकत्वेन सं-  
स्थिता ॥” इत्यागमाच्च । य एवं विश्वं विभर्ति तं भगवन्तं व्याकृतं  
सनातनम् अव्याकृतं परमात्मानं योगिनः पश्यन्ति ॥ ५ ॥

### भूतानुवाद ।

पहले तप अर्थात् सृष्टिका अवशिष्ट उपादानविशेष प्रवृत्त  
होता है । उसके बाद उससे जलका अर्थात् तत्त्वान्तर की उत्पत्ति  
होती है । इस जल तत्वके अन्दर दो देवता रहते हैं । अन्तरिक्षमें  
भी वे दिग् विदिग् तक अभिव्याप्त हैं । परमात्मा इसी तरह दोनों  
देवताओंका रूप धारण करते हैं । जो इस तरह विश्वका परि-  
चालन करते हैं, उसी सनातन भगवान् परमात्माको योगी लोग  
अपने योगमें अनुभव करते हैं ॥५॥

### कालिकाभास

“वे अपनेको स्वयं ही सृष्टिकर सृष्टपदार्थोंमें अनुप्रवेश करते  
हैं—” “सृष्टिपदार्थोंमें वे अनुप्रविष्ट हो कर—सत्य शब्द वाच्य  
तथा त्यत् शब्द वाच्य होकर रहते हैं ।”— उन्होंने

अपनेको स्वयं ही सृष्टि विषयमें परिणत किया है” —ऐसे श्रुतिप्रमाणोंके कारण तथा—“एक मात्र शक्ति, समस्त भूतमें दो भागोंमें रहती है।” —ऐसे तन्त्रप्रमाणके कारण आचार्य ब्रह्मका सर्वात्मभाव दिखलानेके लिये मन्त्रात्मक श्लोकको पढ़ते हैं।

ब्रह्मशक्तिके प्रकृति सृष्टिके लिये प्रवृत्त होनेपर पहले अपकी सृष्टि हुई। अप् अर्थात् जल। अप वा जल उपलक्षण मात्र है। पीछे प्रकृति विकृति अर्थात् सामान्याऽहंकार वा महत्तत्त्व, विशेषाऽहंकार तथा रूप रसादि पञ्चतन्मात्रा यही अपशब्दसे लक्षित होता है। साधारणतः जल बिना जैसे लता, वृक्ष, ईंट, घर आदि वस्तु नहीं बन सकती, उसी तरह महत्तत्त्वादिके बिना विश्वकी किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिये महत्तत्त्वादिको लक्ष्यकर सर्व-साधारणका चिरपरिचित—‘अप’—शब्द का व्यवहार किया गया है। यहां-अप-शब्द जलार्थक होता तो फिर उसके बाद पुनः सलिल शब्दका व्यवहार नहीं होता। इससे भी समझा जाता है कि ‘अप’ शब्द अथवा सलिल शब्द विशेष २ वस्तुको लक्ष्य कर ही प्रयुक्त हुए हैं। श्रुति कहती हैः—रेतसे अप उत्पन्न होता है। यहां भी देखा जाता है कि--‘रेतः’-शब्दसे परमेश्वरकी सृष्टिशक्तिका तथा--‘अप’-शब्दके द्वारा सृष्टिके उपादानभूत महत्तत्त्वका लक्ष्य किया गया है। भगवान् मनुने कहा हैः—“परमेश्वरने पहले जल बना कर उसमें विश्वबीज का निक्षेप किया ( बोया ) था।”—इससे भी जान पड़ता है कि जल शब्दसे सृष्टिकउपादानभूत पदार्थ अर्थात् महत्तत्त्वादि और बीज शब्दके द्वारा महत्तत्त्वादिकी विश्वोत्पादिका शक्ति अभिप्रेत हुई है। अस्तु मूलका -“अप”-शब्द उपलक्षणमात्र है, इसमें कोई सन्देह नहीं। -“अप”- शब्द नित्यबहुवचनके कारण—“अपः”— हो गया है।

अपसे सलिल उत्पन्न हुआ है। पहले ही कहा जा

चुका है कि सलिल शब्द भी अप शब्दके समान उपलक्षणमात्र है । सलिल अर्थात् विशिष्ट-तत्त्वान्तर-परिणाम । कहनेका तात्पर्य यह है कि अविशिष्ट सामान्याऽहंकारादि तत्त्वोंसे व्यवसायात्मक तथा व्यवसेयात्मक पदार्थ जान उत्पन्न हुए हैं । सामान्याऽहंकारादि अवशिष्ट तत्व हैं, क्योंकि उनसे तदन्तर व्यवसायात्मक अर्थात् अनुभव करने लायक पदार्थ एवं व्यवसेयात्मक अर्थात् अनुभूत होने लायक पदार्थ दोनों ही उत्पन्न हुए हैं । इन दोनों शेषश्रेणियोंके पदार्थ विशिष्ट हैं क्योंकि उनसे जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनमें तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है, अर्थात् उनके मिश्रण से जो सब पदार्थ बनते हैं, उनमें कोई नवीन तत्त्व नहीं रहता । जैसे—शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पञ्चतन्मात्राओंके पञ्च करणमें रसके आधिक्य होनेसे जल हो जाता है, किन्तु जलके पञ्चतन्मात्रा से उत्पन्न होनेपर भी पञ्चतन्मात्रासे सम्पूर्णतः एक विभिन्न पदार्थ है । और जलसे वाष्प तथा तुषार (वर्ष) होता तो है किन्तु वाष्प तथा तुषार जल से सम्पूर्णतः विभिन्न पदार्थ नहीं हैं । इसी से जैसे हम लोग जलमें अम्लजन तथा उदजन देखते हैं, वैसे ही वाष्प तथा तुषारमें देखते हैं । अन्यान्य अनुभवी पदार्थ अथवा अनुभाव्य पदार्थोंको भी ऐसे ही समझना चाहिये । विश्वके यावतीय पदार्थोंमें दो देवता अर्थात् पुरुष तथा प्रधानकर्ता अभिव्याप्त हैं । तब इनमें विशेषता यही है कि पुरुष कहीं जीवोंके समान चैतन्य, कहीं वृक्ष लता आदिके समान अर्द्ध चैतन्य, और कहीं जड़ आदिके समान अचेतन वा प्रसुप्त हैं । इस बातसे वेदान्त चिरुद्ध पुरुष बहुत्व साबित नहीं होता है क्योंकि—“अंशोनानाव्यपदेशात्”—इत्यादि वेदान्त सूत्र ही इसके प्रमाण हैं ।

केवल विश्वके ही यावतीय पदार्थ क्यों ? उनका आधार

भी तो प्रकृति-पुरुषमय है । अन्तरिक्षका आधेय विश्व है, इसलिये विरपक्षा आधार अन्तरिक्ष हुआ । इस अन्तरिक्षमें भी वे दिग्बिद्धि पर्यन्त अभिव्याप्त हैं । अन्तरिक्ष शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें निरुक्तभाष्यकार स्कन्दस्वामी कहते हैं:—  
“अनरा मध्ये सर्वभूतानां क्षान्तं शान्तं च विष्कम्भस्थानकत्वात्”—अर्थात् स्थानके विशाल विस्तृति प्रयुक्त सर्वभूत जिसके बीच परिणाम न पाकर क्षान्त तथा शान्त हो गये हों वही अन्तरिक्ष है । यह बात जितनी सत्य मूलक है उतनी ही गम्भीर है ।

जिन दो देवताओंको पुरुष प्रधान कहा गया वे ही शास्त्रान्तरोमें शिव शक्तिके नाम से भी प्रसिद्ध हैं । क्योंकि आगम कहते हैं:—चिदचिदात्मक जगत्को शिव तथा शक्ति मय समझना । निगम भी कहते हैं:—“मेरे अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है और तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा पुरुष भी नहीं है । श्रुतियोने भी जनाया है:—उन्होंने अपनेको स्वयं ही द्विधा वा दो भागोंमें प्रिक्त किया था ।”—इसीसे संसारमें पुरुष तत्त्व तथा स्त्री तत्त्व दोनों विद्यमान हैं । वही शिव शक्ति अन्तरिक्षकी दिशाविदिशा आदि समस्त स्थानोंमें अभिव्याप्त हैं । इसलिये निगम कहते हैं:—

“हे महेश्वर ! तेरे तथा मेरे द्वारा यह सारा जगत् परिपूर्ण है । एक मात्र परम ब्रह्म मैं द्विधा होकर हूँ ।”—

इसी तरह परमात्मा स्वर्गमर्त्य आदि लोक धारण किये हैं अर्थात् सम्पूर्ण स्थानोंमें व्याप्त है । जो सर्वत्र इस प्रकार अभिव्याप्त है उसी भगवान् सनातन परमात्माका योगीलोग अपने योगसे अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥

चक्रे रथस्य तिष्ठन्तं ध्रुवस्याव्ययकर्मणः ।

केतुमन्तं वहन्त्यश्वा स्तं दिव्यमजरं दिवि ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ ६ ॥

अन्वयः ।

अश्वाः ( इन्द्रियाणि ) अव्ययकर्मणः ( अविश्रान्तं कर्म कुर्वतः )  
ध्रुवस्य ( नित्यस्य त्रैलोक्यात्मनावस्थितस्य परमेश्वरशरीरस्य )  
चक्रे ( चक्रवच्चालके प्राक् कर्मणि ) तिष्ठन्तं ( वर्त्तमानं ) केतुमन्तं  
( प्रज्ञावन्तं ) दिव्यम् ( अज्ञानविषयादन्यम् ) अजरं ( सदा तुल्यरूपं )  
तं ( प्रत्यगात्मानं ) दिवि ( परमानन्दे ) वहन्ति । ६ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ज्ञानिनः स्वात्मावस्थानं दर्शयति—चक्र इति । ध्रुव-  
स्याव्ययकर्मणः परमेश्वरस्य च ईश्वरात्मनावस्थितस्य, रथस्य  
शरीरस्य त्रैलोक्यात्मनावस्थितस्य चक्रे चङ्क्रमणात्मके देहे  
तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावन्तम् अतएव दिव्यम् अप्राकृतम् अजरं  
जरामरणादिधर्मविर्वर्जितम् दिवि द्योतनात्मके अनुदिनानस्त-  
मितज्ञानात्मनाऽवस्थिते पूर्णानन्दे ब्रह्मणि वहन्त्यश्वाः इन्द्रि-  
याणि । एतदुक्तं भवति—यद्यपि इन्द्रियाणि स्वभावतो विषयेष्वेव  
वर्त्तन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना ननु गन्तव्यं किं केतुमन्तं  
पुरुषं दिवि वहन्ति न पराविषय इति । तदुक्तं कठवल्लीषु—  
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विधि-  
मनः प्रग्रहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।  
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः” ॥ इत्यादिना । यत्र  
परमात्मनि वहन्ति तं भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति । ६ ।



## कालिका ।

इदानीं कारणात्मनि भोक्त्रात्मन आनन्दप्रमाणमाह—चक्र इति । अश्वशब्द इन्द्रियार्थे रूढः । धात्वर्थानुसारेण वेगवत्त्वात् । अव्य-  
यकर्मणः सदा कर्म कुर्वतः । एतदेव ब्रह्मचक्रस्य अनादित्वं सूचयति ।  
रथ-शब्दः शरीरार्थे प्रसिद्धः । तथाहि कठेषु गीयते—आत्मानं  
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त्विति । रथस्य त्रैलोक्यात्मनावस्थितस्य  
परमेश्वरशरीरस्य । चक्रे ब्रह्मचक्रे । 'देवस्यैष महिमा तु लोके  
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रमिति' श्रुतेः । यद्वा चक्रे चक्रवच्चालके  
प्राक्कर्मणि केतुमन्तं जीवं प्रज्ञावन्तम् । केतुर्लिङ्गं ज्ञानपूर्वकं तद्-  
युक्तमित्यर्थः । वहति द्विकर्मा । तं प्रत्यगात्मानं । दिव्यं प्रपञ्चविष-  
यादन्यम् । अजरं जरारहितं । अनेन परमात्मनः षड्भावराहित्यं  
सूचितम् । दिवि परमानन्देऽमृतत्वे वा । ते संयता अश्वाः पुरुषं  
परमानन्दार्थं परमात्मानं वहन्तीति भावः । 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगा-  
त्मानमैश्वराद्युत्तमभ्युत्थितमिच्छन्ति'ति श्रुतेः । अयमेव श्लोकस्य  
प्रपञ्चितार्थः—प्राक्तनकर्मवशान् इन्द्रियसमन्वितो जीवो ब्रह्मचक्रे  
संलग्नः । इन्द्रियाणि च वहिर्मुखतया श्रेयः प्रतिबन्धकारणे वर्तन्ते,  
तथापि तानि संयतानि जीवस्य ब्रह्मानन्दप्रापकत्वेन भवन्ति । इति ।  
सुसारथिना चालिता अश्वा यं प्रति वहन्ति तं भगवन्तं सनातनं  
योगिनः पश्यन्ति । ६ ।

## मूलानुवादः ।

विश्व ब्रह्माण्ड नित्यकर्मपरायण परमेश्वरका शरीररूप रथ है ।  
प्राक्तन कर्मके कारण वा फलस्वरूप इन्द्रियसमन्वित जीव इसमें  
संलग्न होकर घूम रहे है । ये इन्द्रियगण संयत होने पर जीवको  
एकरस प्रज्ञानघन परमात्मा की ओर अग्रसर कराते है । इन्द्रिय-  
गण संयत होनेपर जीवको जिस परमात्माके प्रति अग्रसर  
कराते हैं योगी उसी परमात्माका अपने योगानुभवमें दर्शन  
करते हैं ॥ ६ ॥

## कालिकाभास ।

परमात्मामें जीवात्माके आनन्दप्राप्तिको दिखानेके लिये यह श्लोक लिखा गया है । यजुर्वेद कठोपनिषद्में शरीर को रथ आत्माको रथो तथा इन्द्रिय समूहको घोड़ा कहा है । उक्त स्थानोंमें मनुष्यका शरीर रथ रूपसे दर्शाया गया है । किन्तु यहां आचार्यने विश्व ब्रह्माण्डको ही परमेश्वरके रूप शरीरका रथ कहा है । रथके समान ही इसमें भी चक्के हैं । इन चक्कोंका नाम ब्रह्मचक्र है । कठोपनिषद्में इस ब्रह्म चक्रका उल्लेख मिलता है । संसार चक्र भी इसीका रूपान्तर है । इन्द्रियादिसे युक्त जीव प्राक्तन कर्मवश इस चक्रमें संलग्न हो कर मरणशील हो जाता है । एक तो रथ चक्र स्वयं ही घूमने रहने हैं उस पर भी इन्द्रियगण स्वभावतः चञ्चल तथा असंयत हैं । अस्तु इसके परिणामस्वरूप जीवको संसारमें आवागमन अनिवार्य हो जाता है । किन्तु ये इन्द्रियगण संयत होनेसे जीवको परमेश्वरके प्रति अग्रसर कराते हैं । वेदोंने इन्द्रियोंको हय अथवा घोड़ा कहा है । इसीसे आचार्यने भी मूलश्लोकमें भी इन्द्रियोंके लिये अश्व शब्दका प्रयोग किया है । अश्व तथा इन्द्रिय दोनों को ही गतिशील तथा व्यापक होनेके कारण व्युत्पत्तिजान अर्थानुसार इन्द्रियोंको अश्व कहा । मन इन्द्रिय संयमनका मूल कारण है । इसलिये यजुर्वेदमें रूपकच्छलसे याज्ञवल्क्य द्रष्टु शिव संकल्प मन्त्रमें कहा है—“सुषारथिःश्वातिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभिषुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” ।

संसार अनादि है इसलिये मूलमें परमेश्वरको अव्ययकर्मा कहा है । अनादि नहीं कहनेसे परमेश्वरमें नैर्घृण्य तथा वैषम्य अर्थात् निष्ठुरता तथा पक्षपातिता दो दोष आ जाते हैं । मूल श्लोकमें जीवको केतुमान भी कहा है । केतुमान अर्थात्

धीर वा प्रज्ञावान् । इस केतुमान् शब्दसे ही जान पड़ता है कि ऋषि संयत इन्द्रियोंको लक्ष्यकर मूलमें अश्व शब्दका प्रयोग किया है । क्योंकि केवल इन्द्रिय ही परमेश्वरप्राप्तिके कारण नहीं हैं—बल्कि वे तो और भी उसके श्रेयः—प्राप्तिमें बाधक हैं । इसीसे अश्व-शब्दसे संयत अश्व ऐसी व्याख्याकी गई है । संयतेन्द्रिय पुरुष परमात्माका दर्शन पाना है यह बात कठोपनिषद्में स्वष्टनः कही गई है ।

मूलमें परमात्माके विशेषण रूपसे—“दिव्य”—तथा—“अजर”—शब्दके द्वारा परमेश्वरमे सब तरहसे विकार हीनता बताया गया है । मूलमें —“दिवि”—शब्द स्वर्गार्थ बोधक होनेपर भी, यहां उससे ब्रह्मको ही लक्ष्य किया जाता है ।

इन्द्रियगण संयत होकर जिनके प्रति जीवको अग्रसर कराते हैं, उनका योगी लोग अपने योगानुभवमें दर्शन करते हैं । ६ ।

न सादृश्ये तिष्ठति रूपमस्र  
न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् ।  
मनीषयाऽथो मनसा हृदा च  
य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति ।  
भगवन्तं सनातनम् ॥ ७ ॥

अन्वयः ।

अस्र ( परमात्मनः ) रूपं ( स्वरूपं ) सादृश्ये न तिष्ठति ।  
( अतएव ) चक्षुषा कश्चिद् एनं न पश्यति । अथो मनीषया  
( श्रवणवेलयामध्यवसायात्मिकया बुद्ध्या ) मनसा ( वेदविहितेन  
मननेन ) हृदा ( श्रुत्यायत्तेन निदिध्यासनेन ) च ये एनं ( परमात्मानं )

विदुः ते अमृताः । [ एवं यः परमात्मा ] तं भगवन्तं  
सनातनं योगिनः प्राश्यन्ति । ७ ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

नानेन सदृशं किञ्चिद्विद्यत इत्याह—न सादृश्य इति । अस्य  
परमात्मनो रूपं न सादृश्ये निष्ठति नान्येन सादृश्ये वर्तते  
नानेन सदृशं किञ्चिद्विद्यत इत्यर्थः । श्रूयते च—“न तस्य प्रतिमा अस्ति  
यस्य नाम महद्यशः” इति । अत एवोपमाद्यविषयत्वम् । तथा  
च न चक्षुषा पश्यति कश्चिदप्येनं सर्वान्तरं परमात्मानं कथं  
तर्हि पश्यति ? मनीषया अध्यवसायान्मिकया बुद्ध्या । मनसा  
संकल्पविकल्पात्मकेन । हृदा च हृदयेन च साधनभूतेन ।  
हृदयं विना नान्यत्र परमात्मनः उपलब्धिः सम्भवतीति मत्वा  
हृदा हृदयस्थेन च परमेश्वरानुगृहीताः सन्तो य एनं परमात्मानं  
विदुः अयमहमस्मीति ते अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति ।  
अथवा हृदा हृदयेन परमात्मना । तथा च हृत्स्थे परमात्मनि  
हृदयशब्दं निवर्त्ति “स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव  
निरुक्तं हृदयमिति तस्माद्दृढयमिति अहहरहर्वा एवं वित् स्वर्गलोकमेति”  
इति श्रुतिः । तथा तदधीनामात्मसिद्धिं दर्शयति—श्रुतिः यस्य  
देवे इति । एवं यं विदित्वा अमृता भवन्ति तं योगिन एव  
पश्यन्ति । ७ ।

### कालिका ।

तस्य स्वरूपं न विद्यत इत्याह—नेति । अस्य परमात्मनः  
रूपं सादृश्येन निष्ठति, तस्य स्वरूपं केनचित् सदृशं न भवती-  
त्यभिप्रायः । ‘यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यतीति श्रुतेः ।  
आम्नातं च यजुर्वेदे—“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह-  
द्यशः” इति । चक्षुषेति उपलक्षणमिन्द्रियाणाम् । न चक्षुषा पश्यति  
कश्चिदेनं येनासौ स आत्मेति शृङ्गादिभिर्यथा निर्दिश्यत इत्यभि-

प्रायः । अनेन परमात्मनः सर्वेन्द्रियगोचरत्वं प्रतिषिद्धं भवति । तदनुवादिनी श्रुतिरपि—‘अग्नः तमसो गर्भमप्यमृगयति’ति । अथो अथ मनीषया श्रवणवेलायामध्यात्मबुद्ध्या मनसा श्रुतिविरहितेन मननेन हृदा निद्रिध्यापनान्नित्यस्य न्यग्भावेन, य एनं परमात्मानं विदुः प्रत्यक्तया गृह्णीयुः, ते अमृता मुक्ता भवन्ति । मन्त्रवर्णश्च—‘न सन्दूरो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिद्देनम् । हृदा मनीषा मनसा-मिक्लतो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति’ ॥ इति । प्रत्यक्तया य एषं विदितं स्तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति । ७ ।

### मूलानुवाद ।

इनके रूप की तुलना नहीं हो सकती इनको आंखों से कोई देख नहीं सकता । जो लोग मनीषी हैं अर्थात् जो मन तथा हृदय के द्वारा इनको जान सकते हैं वे अमर होजाते हैं । जो रूप नहीं होने के कारण दर्शन योग्य में नहीं है योगी लोग उनका अपने योग ज्ञान से साक्षात्कार करते हैं ॥ ७ ॥

### कालिकाभास ।

इस श्लोक में परमेश्वर का अद्वितीयत्व प्रदर्शित किया गया है । उनकी कोई तुलना नहीं, क्योंकि वे स्वोपमा हैं, अर्थात् अपनी उपमा आपही हैं । तुलना नहीं हो सकती इसी से कोई उन्हें इन चक्षुओं से देख नहीं सकता । कहने का अभिप्राय यही है कि अद्वितीय होने के कारण वे इन्द्रियों से जाने योग्य नहीं हैं । इन्द्रिय गण जिनको हमेशा अनुभव कराते हैं वे हमसे भिन्न हैं, क्योंकि घड़े का देखने वाला तथा घड़ा कभी एक नहीं हो सकता । किन्तु जो इन्द्रिय गण को निर्व्यापार बनाकर निर्मल ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं, वेही सब तरह के भेदों को दूर हटा कर परमेश्वर

स्वरूप का अनुभव करते हैं तथा उसके फल स्वरूप संसार मुक्त होते हैं। भेदोको दूर हटाकर किस प्रकार संसार मुक्त हो सकते हैं, उसका उपाय उसके बाद ही कहते हैं।

वेद कहते हैं:—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनके द्वारा परमेश्वरको जान सकते हैं। इसलिये ऋषि कहते हैं कि, श्रवण कालमें अध्यवसायात्मिका बुद्धिके द्वारा तथा अन्तर्मे मनन-निष्पन्न सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित होनेके लिये निदिध्यासनके द्वारा जो परमेश्वरको जानते हैं, वे अमरत्व लाभ करते हैं अर्थात् संसार मुक्त होजाते हैं। जो परमेश्वर रूप रस आदि इन्द्रिय विषयोके परे हैं, उनका योगी लोग योगसे अनुभव करते हैं। ७।

द्वादश पूगाः सरिता देवगणिताः ।

मध्वीक्षन्त स्तदनुविधायिन-

स्तदा सञ्चरन्ति घोरम् ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ ८ ॥

अन्वयः ।

सरितः (संसरणशीलाः) द्वादशपूगाः (द्वादश समुदायाः) देवगणिताः (परमेश्वरेण रक्षिताः) । तदनुविधायिनः, (यजमाना स्तदनुसारिणः) मधु (प्रार्थितं कर्मफलम्) ईक्षन्तः [ पश्यन्तः ] तदा [ कर्मफललिप्सायां ] घोरं (संसारं) सञ्चरन्ति (पुनः पुनरावर्तन्ते) । [ य एवंप्रकारेण कर्मफलं नियमति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ॥ ८ ॥

शांकरभाष्यम् ।

इदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवृत्तिरनर्थायेत्याह—द्वादशेति ।

ये द्वादश पूगाः कर्मज्ञानेन्द्रियाणि, एकादशं मनः द्वादशी बुद्धिः, तेषामनेकपुरुषापेक्ष्येकैकस्य पूगत्वमुच्यते । सरितः सरणशीलाः । देवरक्षिताः देवेन परमात्मना रक्षिताः । मधुबुधु विषयं मधु ईशते नियमयतु, असाङ्कर्येण स्वं स्वं विषयमनुभावयन्तीत्यर्थः । यदैवमनुभवन्ति तदा तदनुविधायिनो विषयपराः सञ्चरन्ति घोरं संसारम् । तस्मादिन्द्रियाणि विषयेभ्यः उपसंहृत्य स्वात्मन्येव वशं नयेदित्यर्थः । येन रक्षिता मधीशते तं देवं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ८ ॥

### कालिका

यज्ञादिकर्मफलप्राप्तौ संसारानुच्छेदं दर्शयति—द्वादशपूगा इति । सरितः कर्मफलानां क्षयशीलत्वात् संसरणशीला ये द्वादश द्वादशसंख्यकाः पूगाः समुदाया ऊर्ध्वस्ताद् दर्शिता वसुधाराहोमादौ यजमाने भोगाय प्रार्थ्यन्ते, ते देवेन रक्षिताः परमेश्वरेण भोगाय कल्पिताः । तदनुविधायिनो यजमाना मधु तत्तन्मन्त्रप्रार्थितं मधुरं फलमीक्षन्तः पश्यन्तस्तदा घोरं संसारं सञ्चरन्ति पुनः पुनरावर्तन्ते । य एवं प्रकारेण कर्मफलं नियमति तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ।

द्वादशपूगा इति वसुधाराहोमस्य नामग्राहहोमस्य कल्पहोमस्य चानेकमन्त्रापेक्षया तेषामेकैकस्य पूगत्वमुच्यते । तत्र वसुधारा होममन्त्रे द्वादशपूगा उच्यन्ते—“वाजश्चमे प्रसवश्चमे (२) प्रयतिश्चमे प्रसितिश्चमे (४) धीतिश्चमे क्रतुश्चमे (६) श्लोकश्चमे स्वरश्चमे (८) श्रवश्चमे श्रुतिश्चमे (१०) ज्योतिश्चमे स्वश्चमे (१२) यज्ञेन कल्पन्ताम्” । इत्येवमाद्याः । यज्ञोऽस्मभ्यमेतेषां दाता भवत्वितिभावः । अथ नामग्राहहोममन्त्रे ये द्वादशपूगा स्त उच्यन्ते । “वाजाय स्वाहा [ १ ] प्रसवाय स्वाहा (२) अपिजाय स्वाहा (३) क्रतवे स्वाहा (४) वसवे स्वाहा (५) अर्हपतये स्वाहा (६) अह्ने मुग्धाय स्वाहा (७) अमुग्धाय

वैन<sup>१७</sup>शिनाय स्वाहा ( ८ ) अविन<sup>१८</sup>शिनाय आन्त्यायनाय स्वाहा ( ९ )  
आन्त्याय भौवनाय स्वाहा ( १० ) भुवनस्य पतये स्वाहा ( ११ )  
अधिपतये स्वाहा ( १२ ) ” इति । वाजादीनि चैत्रादिमासानां नामानि ।  
तत्तन्नाम गृहीत्वा होतव्यमित्यभिप्रायः । अयं मन्त्रार्थः । अन्नप्राप्नु-  
य्याद् वाजरचैत्रोऽन्नरूपस्तस्मै स्वाहा ( १ ) । घटभोज्यदानादिकलान्  
प्रसन्नो वैशाखस्तस्मै स्वाहा ( २ ), तथा हि कृत्यनत्त्वम्—

‘वैशाखे यो घटं पूर्णं समोज्यं वै द्विजन्मने ।

ददात्यमुक्त्वा राजेन्द्र स यानि परमां गतिम् ॥ इति

ज्यैष्ठे मासि गङ्गाया मर्त्यलोकप्राप्ते रपिजो ज्यैष्ठे स्तस्मै स्वाहा  
( ३ ) आषाढे मासि चातुर्मास्यादिव्रतानुष्ठानान् क्रतुरापाद्स्तस्मै स्वाहा  
( ४ ) । चातुर्मास्ये यात्रादिनिषेधाद् वसुः श्रावणस्तस्मै वसवे स्वाहा  
( ५ ) । तापकरत्वेन हरेः पार्श्वपरिवर्त्तनाद्दर्पनिर्भाद्र स्तस्मै वसवे  
स्वाहा ( ६ ) । पितृपक्षसद्भावाद् दुर्गोत्सवबाहुल्याच्च मुग्धमहः आश्विन  
स्तस्मै स्वाहा ( ७ ) । स्नानदानादिना पायनाशकत्वादमुष्माय मोहनिव-  
र्तकाय वैनशिनाय दिवसानामव्ययि तावत्त्वेन विनाशशोलाय कार्तिका-  
य स्वाहा ( ८ ) । अविनशिने विनाशरहिनाय आन्त्यायनाय विष्णुर्माय  
मार्गशीर्षाय स्वाहा ( ९ ) । मासानां मार्गशीर्षोऽहमिति स्मृते मार्गशीर्षो  
विष्णुरूपः । अन्ते दक्षिणायनस्य शेषभागे भव आन्त्यस्तस्मै भौव-  
नाय लोकस्वरूपपुष्टिकरत्वात् पौषाय स्वाहा ( १० ) । भुवनस्य  
भूतजातस्य पतये स्नानदानादिना पुण्यजनकत्वेन पालकाय माघाय  
स्वाहा ( ११ ) । अधिपतये अधिपालकाय फाल्गुनाय स्वाहा  
( १२ ) । द्वादशमासाधिष्ठात्रे प्रजापतिनामकाय देवाय स्वाहा ॥  
इति । यतो द्वादशमासाः सुखेन नीयन्ते तत्र यजमानाः  
एवं प्रार्थयन्ते ।

अथ कल्पहोमे ये द्वादशपूर्णा स्त उच्यन्ते । “आयुर्यज्ञेन  
कल्पताम् [ १ ] प्राणो यज्ञेन कल्पताम् [ २ ] चक्षुर्यज्ञेन कल्प-  
ताम् [ ३ ] श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् [ ४ ] वाग्यज्ञेन कल्पताम्



[ ५ ] मनो यज्ञेन कल्पताम् [ ६ ] आत्मा यज्ञेन कल्पताम्  
 [ ७ ] ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम् [ ८ ] ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम् [ ९ ]  
 स्व यज्ञेन कल्पताम् [ १० ] पृष्ठं यज्ञेन कल्पताम् [ ११ ] यज्ञो य-  
 ज्ञेन कल्पताम् [ १२ ] । एते द्वादश विषया यज्ञेन कल्प्ताः सुदृढा भव-  
 न्त्विति प्रार्थना ।

### मूलानुवाद ।

संसारणशील बारहोंकी समष्टि भोगके लिये देवताओंसे रक्षित रहता है । तदनुसार यजमान प्रार्थित कर्मफल अनुभव करते समय कर्मफल लिप्साप्रयुक्त घोर संसारमें सञ्चरण करता है । जो इस प्रकार कर्मफलका वितरण करता है उसी परमात्माका योगी लोग अपने योगानुभवमें दर्शन करते हैं ॥ ८ ॥

### कालिकाभास

सकाम कर्म फलका भोग अवश्यम्भावी है, और भोग भोगवासनाकी वृद्धि करता है, इस लिये जीव संसार मुक्त नहीं होता यही इस श्लोकमें प्रदर्शित किया गया है । मूलमें “द्वादश पूगा” शब्दका प्रयोग किया गया है । पूगः अर्थात् समुदाय वा समष्टि । —“द्वादश पूगाः”—अर्थात् बारहोंकी समष्टि । इससे यह समझना होगा कि बारहोंकी समष्टि की प्रत्येक समष्टि में बारह बारह विषय वा व्यापार अभिसम्बद्ध हैं ।

मूल में “मधु” शब्द से जब भोगफल उद्दिष्ट हुआ है तब “द्वादशपूग” शब्द से भोगफल के बीज स्वरूप से काम्य कर्म ही लक्षित हुआ है । हम लोग यजुर्वेदोक्त वसुधारा होम के अथवा नामग्राह होम के वा कल्पहोम के प्रायः प्रत्येक मन्त्रमें बारह कामनाओं का समावेश देखा जाता है । इसलिये आचार्यने “द्वादश पूगाः” शब्दसे यजुर्वेदोक्त मन्त्रों के इन सकाम कर्मबीज समूहोंको ही लक्ष्य किया है । इन मन्त्रोंका उदाहरण वगैरह नीचे दिया जाता है । :— वसुधारा हवनमें आहुती देते समय पहले इस मन्त्रका पाठ

करना होता है:—“वाजश्चमे प्रसवश्चमे प्रयतिश्चमे प्रसितिश्चमे धीतिश्चमे क्रतुश्चमे स्वरश्चमे श्लोकश्चमे श्रवश्चमे ध्रुतिश्चमे ज्योतिश्चमे स्वश्चमे यज्ञेन कल्पनाम्”—॥ अर्थात् १—अन्न (वाजः) २—अन्न दानकी शक्ति (प्रसवः) ३—शारीरिक तथा मानसिक निर्मलता (प्रयतिः) ४—अन्नोपाजनमें उत्सुकता (प्रसिति) ५—चिन्ताशक्ति (धीतिः) ६—यज्ञादि सत्कर्ममें प्रवृत्ति (क्रतुः) ७—वेद मन्त्रोंके उच्चारण करनेका सामर्थ्य (स्वरः) ८—श्लोक आदिकी रचना शक्ति (श्लोकः) ९—वैदिक मन्त्र भागोंके अर्थ ग्रहण करनेका सामर्थ्य (श्रवः) १०—वैदिक ब्रह्मभाग तथा तान्त्रिक मन्त्र भागका अर्थ ग्रहण तथा तात्पर्यावधारण करनेका सामर्थ्य (ध्रुतिः) ११—अव्यक्त तथा दुहृक्त विषयोंमें चित्तका उद्भास (ज्योतिः) १२—स्वभावात् विषयज्ञान (स्वः) । यही बारह विषय यज्ञमें प्रशंसित हैं। इसी प्रकार अन्यान्य मन्त्र और अन्यान्य विषय भेद भी बताये गये हैं। यजुर्वेदके अठारहवें अध्याय में तथा उसके ऊपर उव्वऽचार्य तथा महीधराचार्यके दोनों भाष्योंमें यह सब देखा जाता है।

नामग्रह होममें बारहों महीनोंका साङ्केतिक नाम लेकर आहुति देना होता है जिसमें वर्षके बारहों महीने मेरे लिये शुभप्रद हों यही यजमानके अनुष्ठानमें संकल्प होता है। उसके उदाहरण स्वरूप नीचे एक मन्त्र दिया जाता है:—“वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा, अपिजाय स्वाहा, क्रनवे स्वाहा वसवे स्वाहा अहर्पतये स्वाहा, अह्वेमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनं शिनाय स्वाहा अविनंशिना आन्त्यायनाय स्वाहा आन्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा ।”—अर्थात् अन्नदाता चैत्रमासके उद्देश्यसे स्वाहा करता हूँ । १॥ जो वैशाखमास

घट्टदान तथा भोज्यदान प्रभृति पुण्यफलोंका हेतु है उसके उद्देश्यसे स्वाहा करता हूँ ॥ २ ॥ कृत्य तत्त्वमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति उपवास रहकर वैशाख महीनेमें जलपूर्ण घड़ा तथा भोज्य पदार्थका दान करता है वह उत्कृष्ट पुण्य फलोंका भागी होता है । इस महीनेके शुक्ल पक्षकी तृतीया को युग आरम्भक अक्षय तृतीया कहते हैं । इस दिन दान आदि पुण्य कार्य करनेसे विशेष फल होता है । इसकी शुक्ल द्वादशीको पिपीतकी द्वादशी कहते हैं । इस दिन विष्णु भगवान् को स्नान करानेसे विशेष फल होता है । इस महीनेमें पितृ पुरुषोंकी तृप्तिके लिये वा श्राद्ध करनेसे कृति [ कर्त्ता ] को नाना प्रकार मङ्गल होते हैं । इन सब पुण्योंके कारण वैशाख मास —“प्रसन्न”—कहा जाता है । गङ्गा ज्येष्ठ महीनेमें पृथ्वीपर [ मर्त्यलोक पर ] आई थीं इसलिये ज्येष्ठ महीनेका नाम—“अपिज-”-है । उसी—“अपिज”—के उद्देश्यसे स्वाहा करता हूँ ॥ ३ ॥ ऋषिपराशरके मतानुसार आषाढ़ मास धान्यदि रोपण तथा अन्यान्य कृषिके लिये उत्तम मास है । इस महीनेमें चातुर्मास्य आदि व्रत रूपी यज्ञ भी किये जाते हैं । अस्तु इस क्रतु [ यज्ञ ] नामक आषाढ़के उद्देश्यसे स्वाहा करता हूँ ॥ ४ ॥ जो मास व्रत आदिके पालन करनेके कारण यात्रा वा प्रतियात्रा करनेमें प्रतिषेध कर पुण्यधन प्रदान करता है उसको —“क्रतु”—कहते हैं । यह —“क्रतु”—श्रावण मासका ही दूसरा नाम है । इस क्रतु वा श्रावण मासके उद्देश्यसे स्वाहा करता हूँ ॥ ५ ॥ जिस महीने में सूर्य अत्यन्त तापकारी हो जाते हैं, तथा जिस महीनेमें भयंकर गर्मीके कारण सोये हुए भगवान् करवट बदलते हैं, उस महीनेका नाम अहर्पति है उसके उद्देश्यसे स्वाहाकार करता

हं ॥ ६ ॥ भादोके महीनेमें अगस्त्यजीने समुद्र पान किया था इसलिये इस महीनेमें अगस्त्यको अर्घ्यदान किया जाता है अर्घ्यदान करनेमें प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है:—

“आतापि भक्षिनोयेन वातापिच महासुरः ।

समुद्रः शोपिनो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ १ ॥

इस कारणसे भादों मासको भी अहर्षति कहते हैं। इसके उपलक्ष स्वाहा करना हं ॥ जिस महीनेमें पितृ पक्ष प्रयुक्त अर्द्धतन पुरुष तृप्त होने हैं तथा जिस महीनेमें दुर्गोत्सव प्रयुक्त अधस्तन पुरुष आनन्द सागरमें भासमान होते हैं उसी मनोहर आश्विन महीनेके उद्देश्यसे स्वाहाकार करना हं ॥ ७ ॥ वदिक युगमें दुर्गोत्सव नहीं होता था ऐसा सिद्धान्त समीचीन नहीं है। ऋग्वेदके रात्रि परिशिष्टमें कहा गया है:—

“स्तोष्यामि प्रयतो देवीं शरण्यां वह्वृचप्रियाम् ।

सहस्रसम्मितां दुर्गां जातवेदसे सुनवाम सोमम् ॥ ”—

इत्यादि-इत्यादि ॥ तैत्तिरीयके आरण्यकमें दुर्गाकी गायत्री इस प्रकार है:—“कात्यायनाम विह्वहे, कन्या कुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्”— ॥ सायनाचार्य इसके भाष्यमें कहते हैं—

—“कात्यो रुद्रः स एव यानमभिष्टानं यस्याः सा कात्यायनी”—

कुत्सिनमनिष्टं मास्यति इति कुमारी । दुर्गिः दुर्गाः । लिङ्गादि व्यत्ययश्लान्दसः” ॥—पुराण आदिसे भी मालूम होता है, कि भगवान् देवादि देव शङ्कर भगवतीकी सहायता देनेके लिये सिंहका स्वरूप धारणकर उनके वाहन बने थे । इसके अलावे केनोपनिषद्, कैवल्योपनिषद्, देव्युपनिषद्, तथा वह्वृचोपनिषद् प्रभृति वैदिक ग्रन्थ देखनेसे फिर कोई सन्देह नहीं रहेगा । जिस महीनेमें स्नानदान आदिसे पाप रूप मोह निवृत्त होता है, और जिस महीनेमें दिन अल्पव्यापी [ छोटे ] होने लगते

हैं, उस कार्तिक मासके उद्देश्यसे स्वाहाकार करता हूँ ॥ ८ ॥ धान्यादि कामें लक्ष्मीके अविर्भाव होनेके कारण जिस महीनेको विष्णुरूप आप्रणायग [ अग्रहन ] कहते हैं, उसके उद्देश्यसे स्वाहाकार करता हूँ ॥ ९ ॥ भगवान्ने गीतामें भी कहा है:—

—मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥”—

दक्षिणायनके अन्तमें जो मास लोक का पुष्टि साधन करता है उसके उद्देश्यसे अर्थात् भौवन नामक पौष मासके उद्देश्य से स्वाहाकार करना हूँ ॥ १० ॥ स्नानदानादिके कारण जो महीना धर्मका पोषण करता है, उसके उद्देश्यसे अर्थात् भुवनपति माघमासके उद्देश्यसे स्वाहाकार करता हूँ ॥ ११ ॥ कृत्यतत्त्वमें माघ कृत्यके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा गया है:—

“व्रतदानैस्नपोभिरच न तथा प्रीयते हरिः ।

माघमज्जनमात्रेण यथा प्रीणाति केशवः ॥ १ ॥”

जो महीना सौन्दर्यके आकर वा खजानेके नामसे प्रसिद्ध है, और उसीसे अधिपति भी कहाता है उसके उद्देश्यसे अर्थात् फाल्गुनमासके उद्देश्यसे स्वाहाकार करता हूँ ॥ १२ ॥ भगवान्ने भी कहा है:—“ऋतूनां कुसुमाकरः ॥”—

कल्प होममें जो बारह विषय प्रार्थित हुए हैं उनका मन्त्र दिया जाता है:—आयुर्यज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, वाग् यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां, ज्योति र्यज्ञेन कल्पतां, स्व यज्ञेन कल्पतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ॥”— अर्थात् १—आयुः, २—प्राण, ३—चक्षुरिन्द्रिय, ४—श्रोत्रेन्द्रिय ५—वागिन्द्रिय, ६—मननेन्द्रिय, ७—आत्माका जैवभाव । ८—ऋत्वि सम्प्रदायक् [ ब्रह्मा ] ९—प-रमात्मविषयक स्वप्रकाशविधेक [ ज्योतिः ], १०—धनादि वैभव

(स्वः), ११—अवेदनीय कर्म फल [ बुद्धिम् ], १२—यज्ञ फल प्रसूत महायज्ञ, ये ही वारह विषय यज्ञके द्वारा मेरे सम्बन्धमें बड़ें ।

इन सब कर्म फलोको संश्लेषशाल कहा गया है क्योंकि उनके भोग अन्त क्षयके बाद जन्मद होते हैं । घोर संसारमें संवरण करता है, अर्थात् भोगनेके लिये संसारमें बार बार आता है ॥ ८ ॥

तदर्धमासं पिवति सञ्चिन्तं भ्रमरो मधु ।

ईशानः सर्व भूतैषु हविर्भूतमकल्पयत् ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ ९ ॥

अन्वयः

भ्रमरः [ क्षेत्रज्ञः ] तत्सञ्चितं मधु [ स्वकर्मफलम् ] अर्द्धमासं पिवति [ एकस्मिन् जन्मनि संचित्य जन्मान्तरेभुङ्क्ते ] । [ यतः ] ईशानः ( परमेश्वरः ) सर्वभूतेषु हविर्भूतं ( कर्मफलम् ) अकल्पयत् [ हव्यतया कल्पितवान् ] । ९ ।

शाङ्कभारण्यम् ।

किञ्च द्रष्टान्तर्दृष्टान्तिकयोस्तत्राभिधानम्—तदर्द्धेति । यथा मधुकरो भ्रमरोऽर्द्धमासोपाज्जितं मधु अर्द्धमासं पिवति, एवमसावि भ्रमरः भ्रमणविषयत्वात् संसारी लक्षिष्यं मधु अर्द्धमाससञ्चिन्तमर्द्धमासं पिवति । पूर्वजन्मसञ्चितं कर्म अन्यस्मिन् जन्मनि भुङ्क्ते इति यावत् । भवेदप्यैहिकफलात् कर्मणः फलसिद्धिः कर्मान्तरभावितात्; कथं पुनरामुष्मिकफलात् कर्मणः फलसिद्धिः कर्मणां विनाशित्वादित्याशंक्याह—ईशान इति । भवेदयं दोषः यदि केवलात् कर्मणः फलसिद्धिः स्यात्, ईशानः परमेश्वरः कृतप्रयत्नापेक्षः सन् सर्वेषु प्राणिषु प्राणामिहोत्रस्येतरस्य च

तत्तत्कर्मनुसारेण हविर्भूतमन्नादिकमकल्पयत् । य ईशानः सर्वभूतेषु हविर्भूतमकल्पयत्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ६ ॥

### कालिका

अनुशयवतः पुनरावृत्तिं न विना न विना गच्छति । भ्रामं भ्रामं रमत इति भ्रमरो जीव इतस्ततो भ्रमणशीलः संसारी मधु कर्मफलं सञ्चित्य तदर्द्धमासमर्द्धमासं पिबति । पूर्वजन्मसञ्चितं कर्म जन्मन्यन्यस्मिन् भुङ्क्ते, “यावत्सम्पात्तमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते” इति श्रुते । सञ्चिन्त्येति पाठे स्वयमेव सञ्चयं कृत्वेत्यर्थः । ईशानः परमेश्वरः सर्वभूतेषु हविर्भूतं तत्तत् कर्मफलं भोग्यत्वेनाकल्पयत् कल्पितवान् । य एवं कर्मफलं हविर्भूतमकल्पयत् तं भगवन्तं सनातनं योगिन एव प्रपश्यन्ति ॥ ६ ॥

### भूलानुवाद ।

भौरा जैसे एक पक्ष मधु सञ्चय करता है और दूसरे पक्ष में उसको पी जाता है, वैसे ही जीव भी एक जन्ममें कर्मफल का सञ्चय करता है और दूसरे जन्ममें उसके फलको भोगता है । क्योंकि परमेश्वरसे सब जीवोंका भोगप्रद कर्मफल रक्षित रहता है । जो परमात्मा इस प्रकार सब जीवोंके भोग प्रद कर्मफलकी रक्षा करता है, उसका योगी लोग अपने योगसे अनुभव करते हैं ॥ ६ ॥

### कालिकाभास ।

आचार्य संसरणशील जीवोंकी पुनरावृत्ति दिखाते हैं । जीव एक जन्ममें अथवा एक समय कर्म करना है, और दूसरे जन्म में अथवा दूसरे समय उसी प्राक्तन कर्मका फल भोगता है । इसीसे जीवको भ्रमणशील अथवा संसरणशील कहा है ।— “परमेश्वरके द्वारा सब जीवोंका भोगप्रद कर्मफल रक्षित रहता है ॥”— इस कथनसे यह समझा जाता है कि परमेश्वरमें

कभी कृत् प्रणाश अथवा अकृताभ्यासम दोष नहीं लगाया जा सकना । जो परमात्मा इस प्रकार सब दोषोंसे रहित हैं; उन्हें योगी गण अपने योगमें अनुभव करते हैं ॥ ६ ॥

हिरण्यपर्णमश्वत्थ-

मभिपद्य ह्यपक्षकाः ।

ते तत्र पक्षिणो भूत्वा

प्रपतन्ति यथादिशम् ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ १० ॥

अन्वयः ।

अपक्षकाः ( पक्षरहिताः ) हि ते हिरण्यपर्णं ( शोभनपत्रम् ) अश्वत्थं ( संसारकृक्षम् ) अभिपद्य ( प्राप्य ) पक्षिणः ( पक्षवन्तो ज्ञानिन इत्यर्थः ) भूत्वा यथादिशं ( येषां या दिक् देशिता तामनतिक्रम्य ) तत्र ( परमात्मनि ) प्रपतन्ति ( विशन्ति ) ॥ १० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किञ्च, किमनेन मध्वाशिनो बन्धम्यमाणाः परिवर्तन्त एव सञ्चिदा किंवा ज्ञानं लब्ध्वा मुक्ता भवन्ती त्याशंक्याह— हिरण्यपर्णमिति । हितञ्च रमणीयञ्च तेन हिरण्यमित्याचक्षते । ये अपक्षकाः ज्ञान-पक्षरहिताः मध्वाशिनः परिवर्तन्ते ते हिरण्यपर्णमश्वत्थम् अभिपद्य हितं च रमणीयं चेति हिरण्यं हितं च रमणीयं चेति पर्णं च यस्या श्वत्थस्य तम् । तथा चाह भगवान् वासुदेवः—“छन्दांसि यस्य पर्णानि” इति । हिरण्यपर्णमश्वत्थमभिपद्य आरुह्य वेदसंयोगि ब्राह्मणादिदेहं प्राप्येत्यर्थः । तत्रैव ब्राह्मणादिदेहे पक्षिणो ज्ञानिनो भूत्वा । तथा च ब्राह्मणम्—“ये वै विद्वांस स्ते पक्षिणो ये अवि-



द्वांस स्ते अपक्षाः” इति । प्रपतन्ति यथासुखं प्रयत्नं कृत्वा मुक्ता भवन्तीत्यर्थः । यं ज्ञात्वा प्रपन्ति तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १० ॥

### कालिका ।

ये भोक्त्रात्मानः सन्ति तेषां भोगभ्रान्तिनिवृत्तौ परमात्मनि प्रवेशं दर्शयति—हिरण्यपर्णमिति । अपक्षका न सन्ति पक्षा उत्क्रान्तिहेतवो येषां ते ज्ञानपक्षरहिताः संसारिणः । हिरण्यानि हरणशीलानि रमणीयानि च पर्णानि पत्राणि अवयवा यस्य तं हिरण्यपर्णम् । न श्वोऽपि स्थास्यत इति अश्वत्थस्तं ब्रह्मवृक्षस्थानीयं संसारमभिपद्य प्राप्य पक्षिणो भूत्वा चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानिनो भूत्वेति भावः । “ये वै विद्वांसस्ते पक्षिणो येऽविद्वांसस्तेऽपक्षा” इति श्रुतेः । यथादिशं प्रपतन्ति मुक्ता भवन्ति । यस्य या दिक् केशवो वा शिवो वा यज्ञपुरुषो वा उपास्यत्वेन देशित स्तामनतिक्रम्य तत्र परमात्मनि प्रपतन्ति विशन्ति । आगमश्च सम्प्रदायविभिन्नानां फलं न स्यान्महेश्वरीति । १० ।

### मूलानुवाद ।

वे अपक्षक गण हिरण्यपर्ण अश्वत्थको पाकर अपने अपने देशित मार्गानुसार पक्षवाम् हो जाते हैं, और उसीके कारण वे परमात्मांमे प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥

### कालिकाभास ।

भोक्तृगण भोगभ्रान्तिसे निवृत्त होने पर संसार मुक्त होते हैं यही इस श्लोकमें दिखाया गया है । अपक्षक अर्थात् जो उत्क्रान्तिके हेतुके अभाववश संसार ही में भ्रमण करते हैं । श्रुति कहते हैं:—संसारीका प्राण उत्क्रान्त नहीं होता, बल्कि यहीं रहता है । जिनके पत्र अथवा अवयव रमणीय हो गये हैं वे ही हिरण्यपर्ण कहे जाते हैं । यह अश्वत्थका विशेषण है ।

संसारमें परिणामके बिना कोई वस्तु आनेवाले कलह ( दिन ) तक स्थायी नहीं रहनी, इस लिये संसारका नाम अश्वत्थ भी है। शास्त्र इसे ब्रह्मर वृक्ष कहने हैं। “अपने २ देशानामनुसार”—अर्थात् जो जिन सम्प्रदायमें दीक्षित हुये हैं वे उसी सम्प्रदायके नियमानुसार। कोई किसी देवताका उपासक क्यों न हो वह उसी देवताकी उपासना करके ब्रह्म लाभकर सकता है यही यहां कहा गया है।—

योग शास्त्र कहते हैं:—“यथानिमनध्यानाद्वा”—। इस सूत्रसे ध्यानकी यथेच्छाचारिणाका आदेश नहीं दिया जाता है, किन्तु इसमें कहा जाता है कि साधक चाहे जिस मन्त्रसे दीक्षित क्यों न हो, वह उसी मन्त्रसे मोक्षप्रतिपादिका सिद्धिको लाभ कर सकता है। तन्त्रशास्त्र भी कहते हैं:—किसी सम्प्रदायका आश्रय ग्रहण किये बिना आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं हो सकता। —“पक्षवान् होकर”—अर्थात् उपासना जनित्र चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञानवान् होकर। इसका अभिप्राय यह है, कि संसारणशील जीव जगत्में उत्कृष्ट मनुष्य जीवन पा कर उपासना आदि से उत्पन्न चित्तशुद्धिके द्वारा ब्रह्मलाभ कर सकता है अर्थात् संसार मुक्त हो सकता है। संसार तथा अनावृत्ति दोनोंको लेकर इस प्रकार कहा गया है:—

—“आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः।

एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मा चरति नित्यशः ॥ १ ॥

एतच्छित्त्वा च मित्वा च ज्ञानेन परमासिता।

ततश्चात्मगतिं प्राप्य तस्मान्नावर्त्तते पुनः ॥ २ ॥

अर्थात् सनातन ब्रह्म रूप संसार वृक्ष सब जीवोंका आश्रय स्थान है। ब्रह्म ही जीव हो कर इस ब्रह्मवनमें विचरता है। जीव ज्ञानरूप कुल्हाड़े अथवा तलवारसे इस ब्रह्म वनको छिन्न भिन्न करके आत्मगति पाना है, और इस प्रकार आत्मगति पाने पर

पुनः उसको पुनरावृत्ति अर्थात् संसारमे पुनः २ आगमन नहीं करना पड़ता ।

मनुष्यगण ज्ञानके द्वारा मृत्युके बाद जिस परमात्मामे प्रवेश करते हैं उसको ( परमात्माको ) योगीगण योगके द्वारा अनुभव करते हैं ॥ १० ॥

अपानं गिरति प्राणः

प्राणं गिरति चन्द्रमाः ।

आदित्यो गिरते चन्द्र

मादित्यं गिरते परः ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति ।

भगवन्तं सनातनम् ॥ ११ ॥

अन्वयः ।

प्राणः ( बाह्यस्य वायोरन्तः प्रवेशः श्वासः पूरको वेति यावत् )  
अपानं ( कोष्ठस्य वायोर्बहिर्निर्गमं प्रश्वासं रेचकं वेतियावत् )  
गिरति ( उपसंहरति ) । चन्द्रमाः ( व्यष्टिज्ञानोपलक्षितं सेन्द्रियं  
मनः ) प्राणं ( वायोरभ्यन्तरवृत्तिं ) गिरति ( उपसंहरति ) । आ-  
दित्यः ( महत्तत्त्वाख्यसामान्याहङ्कारः ) चन्द्रं ( मन उपलक्षितं  
विशेषाहङ्कारं ) गिरते ( उपसंहरति ) । परः ( परमात्मा ) आदित्यं  
( महत्तत्त्वाख्यं सामान्याहङ्कारं ) गिरते ( उपसंहरति ) । [ य  
एवं सामान्याहङ्कारमुपसंहरति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः  
प्रपश्यन्ति । ११ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं योगं दर्शयति—अपानमिति । अपानं गिरति उपसंहरति

प्राणः । प्राणं गिरति चन्द्रमाः मनः उपसंहरति । मनसश्चन्द्रमा अधिदेवतं, तस्मात् चन्द्रमःशब्देन मन उच्यते । तं चन्द्रं मन आदित्यो बुद्धिर्गिरते, बुद्धेश्चाधिदेवतादित्यः । तमादित्यं बुद्धिं गिरते परं ब्रह्म । एतदुक्तं भवति समाधिवेलायामपानं प्राण उपसंहृत्य प्राणं मनसि मनश्च बुद्धौ बुद्धिं परमात्मनि उपसंहृत्य स्वाभाविकचित्तसदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनैवावतिष्ठत इत्यर्थः । ११ ।

### कालिका ।

अतिनिर्वेदवतां सद्योदशनाभ्युपायं श्रुन्निहितं योगमात्र—  
अपानमिति । अपानं कोष्ठस्य वायोर्बुद्धिर्निर्गमवृत्तिं रेचकमिति यावत्, प्राणो वाह्यस्य वायोरन्तःप्रवेगवृत्तिः पूरको वा गिरति उपसंहरति । आभ्यन्तरवृत्तौ वाह्यवृत्तेरसम्भवात् । प्राणापानकथनेन श्वासप्रश्वासौ कथ्येते । प्राणं वायोराभ्यन्तरवृत्तिं गिरति चन्द्रमा व्यष्टिज्ञानोपलक्षितं सेन्द्रियं मनः । अस्यामेव भूमिकायां स्तम्भवृत्तेरन्तरं केवलकुम्भकः प्रवृत्तो यतो योगी वेनसि विषयान् प्रविलाप्य व्यष्ट्यहङ्कारमात्रेण तिष्ठति । चन्द्र-  
मशब्दो मनसि प्रसिद्धः 'चन्द्रमा मनसोजात' इति श्रुतेः कारणे कार्योपचारात्, यद्वा इह तु लक्षणया तदाक्षेपी व्यष्ट्यहङ्कारः । आदित्यः समष्ट्यहङ्कारः चन्द्रं पिण्डीकृतं व्यष्ट्यहङ्कारं गिरति उपसंहरति । अस्यामेव भूमिकायां योगी व्यष्ट्यहङ्कारं समष्ट्यहङ्कारे प्रविलापयति । न च तयोरत्यन्तभेदः शङ्कनीयः । यतो हि मया योगशास्त्रोपदेशतः कृतप्रत्याहार इत्येवं व्यक्तमभिमन्यमानो विशेषरूपो व्यष्ट्यहङ्कारः, यत्र त्वस्मीत्येतावत् सत्तामात्रमवभाति स सामान्यरूपः समष्ट्यहङ्कारः । आदित्यं गिरते परः परमात्मा । अस्यामेव भूमिकायां योगी परमात्मानं स्वस्मिन्नन्तर्भावयति ।

अयं श्लोकनिष्कर्षः । कुम्भकसहकारि व्यष्टिज्ञानोपलक्षितं चित्तं सर्वव्यापके महत्तत्त्वे नियम्य सत्तामात्रं परिशोभयेत्, तत्सत्तामात्रं तत्-  
कारणे परमात्मनि परिशोभयेत्, तन्निश्चदेकरसः परमात्मा साक्षात्कृतो

भवन्तीति । एवं यः साधनद्वारेण भवति तं प्रज्ञानघनं सनातनं भगवन्तं योगिनः पश्यन्ति ।

### मूलानुवाद ।

अपान प्राणमें प्राण मनमें मन बुद्धिमें और बुद्धि परमात्मामें मिल जाते हैं अथवा लीन हो जाते हैं । जिस परमात्मामें पिण्डीकृत बुद्धि साक्षात्कार करती है, उसको योगीगण योगसे अनुभव करते हैं

### कालिकाभास ।

वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति योगके द्वारा शीघ्र २ किस तरह परमेश्वरका दर्शन पाता है, यही इस श्लोकमें दर्शाया गया है । आसनके सिद्ध होनेपर प्राणायाम करना होता है । प्राणायाम इन्द्रियादिका दोष अथवा चित्तका विक्षेप नाश करता है । इस लिये शास्त्र कहते हैं:---

“दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियानां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहान्” ॥ ॥

इस प्राणायामको लेकर ही मूलश्लोक लिखा गया है ॥

अपान अर्थात् रेचक । क्योंकि शरीरसे जो वायु निकलती है उसको अपान कहते हैं । शास्त्रोमें भी कहा गया है । :---

“कुम्भको निश्चल श्वासो मुच्यमानस्तु रेचकः । “अपान प्राणमें उपसंहृत ( मिल कर ) रहता है क्योंकि आभ्यन्तर वृत्तिके समय बाह्य वृत्ति सम्भ्रम नहीं रहती । श्वास प्रश्वासको ही लक्ष्य कर प्राण तथा अपान शब्द व्यवहृत हुए हैं । प्राण अर्थात् पूरक, जिसको पहले आभ्यन्तर वृत्ति कहते थे । प्राण वृत्तिके समय अपान वृत्ति नहीं रहती, इसलिये प्राणमें अपानके उपसंहार हो जानेकी कल्पना की गई है इसको प्रथम उद्घात कह सकते हैं । शास्त्र कहते हैं:—प्राणेन पीड्यमानेन अपानः पीड्यते यदि ।

गत्वा चोर्द्धं निवर्त्तेन एतदुद्घातलक्षणम् ॥ १ ॥

अर्थात् चालित प्राण वृत्तिके द्वारा अपान वृत्ति पीड़ित होकर यदि मस्तककी ओर इस प्रकार अभिघात करके निवृत्त हो जाय तो उसको उद्ध्वान कहते हैं । प्राणके द्वारा अपान इस प्रकार निवृत्त होता है इसीसे आचार्य कहते हैंः—

—“अपानं गिरति प्राणः” — । भगवान्ने भी गीतामें प्राणायाम का अचान्तर भेद दिखला कर कहा हैः—

“अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ॥

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः ॥ १ ॥

अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति ॥” —

इन सब योगाङ्गोंके द्वारा योगादि कर्म निवृत्त होता है । इस लिये भगवान् मनु कहते हैंः—वाचके जुहति प्राण प्राणे वाचं च सर्वदा वाचि प्राणे च पर्यगो यज्ञ निर्वृत्तिन्क्षयम् ॥ कौषीतकि रहस्य ब्राह्मणमें कहा गया है—“वाचद्वै पुमानो भापने न तावत् प्राणितुं शक्नोति, प्राणं तदा वाचि जुहोति । वाचद्वि प्राणिति न तावत् भापितुं शक्नोति, वाचं तदा प्राणे जुहोति । इत्यादि ॥ २ ॥

प्राण अपानको प्राप्त करनेके वाद् अर्थात् आभ्यन्तर वृत्तिके वाद् योगी प्रयत्नके सहारे देश, काल तथा संख्या द्वारा परिमित कुम्भकका अभ्यास करते हैं । इसका दार्शनिक नाम स्तम्भ वृत्ति है । यह स्तम्भ वृत्ति केवल कुम्भक अथवा शुद्ध कुम्भककी पूर्ववृत्ति है । इससे योगी प्रत्याहारके द्वारा इन्द्रियोंके साथ मनको पिण्डीकृत करके उसको निरोपाहंकार में अर्पण करता है, अर्थात् व्यष्ट्यहंकार मात्रको सार रखता है । इसीसे आचार्यने कहा हैः—प्राणं गिरति चन्द्रमाः ॥” — चन्द्रमस् शब्द परस्पर अभि सम्बद्ध होनेपर भी यहां लक्षण के चन्द्रमस शब्दके द्वारा मनः सहकारी व्यष्टि ज्ञान तक लक्षित होता है । क्योंकि श्रुति कहती है । —“यच्छेद् वाङ्

मनसी प्राज्ञ स्तद् यच्छेज् ज्ञान आत्मनि । ” — अर्थात् वागादि दसो इन्द्रियोंका मनमें अर्पण करना, और इस पिण्डीकृत मनका ज्ञानात्मामें अर्पण करना। उपलक्षणके कारण यहां वाक्शब्द दसो इन्द्रियोंके अर्थमें लिया गया है। ज्ञानात्मा अर्थात् व्यष्टिज्ञान अथवा विशेषाऽहंकार अथवा आत्माका जैव भाव, शक्ति पूजामें — “अं अन्तरात्मने नमः” कहकर इस व्यष्ट्यहंकार वा विशेषाऽहंकारका ही न्यास किया जाता है। योगी मन के साथ व्यष्टिज्ञानके सार रूपको अवलम्बन करते ही अभ्यास निरपेक्ष प्राणायाममें समर्थ हो जाता है इसलिये मूलका द्वितीय चरण प्रयुक्त हुआ है।

योगीका व्यष्ट्यहंकार मात्र सार होनेसे वह उसे महत्तत्त्व नामक सामान्याऽहंकारमें अर्पण करता है। आचार्य कहते हैं:—“आदित्यो गिरते चन्द्रम् ।—”आदित्य अर्थात् महत्तत्त्व अथवा हिरण्यगर्भाख्य समष्ट्यहंकार। इसको सामान्याऽहंकार अथवा समष्टिवुद्धि भी कहते हैं। चन्द्र अर्थात् व्यष्ट्यहंकार। इसकी व्याख्या पहले ही की गई है। व्यष्ट्यहंकार और समष्ट्यहंकार यही दोनों शब्दोंके अर्थ अत्यन्त भिन्न नहीं हैं। मैंने शरीरधारी किसी जीव इन्द्रियादिके आधारसे योगशास्त्रके उपदेशानुसार अपनेमें रूपरस आदि विषय समूहको प्रत्याहार किया है ऐसा विशेष रूप अभिमान जब वर्तमान रहता है तब उसको व्यष्ट्यहंकार कहते हैं। और इस प्रकार जब कोई विशेष अभिमान उठे बिना केवल मेरी सत्तामात्र अवभासमान रहती है तो उसको समष्ट्यहंकार कहने हैं। शक्ति पूजामें—“ही”—ज्ञानात्मने नमः—कहकर इस समष्ट्याऽहंकार वा सामान्याऽहंकारका न्यास करते हैं। यद्यपि उसके पहले — पं परमात्मने नमः... कहकर परमात्माका मनन करके न्यास किया था। तथापि पाठक्रमसे अर्थक्रमके बलवान होनेके कारण ज्ञानात्माका ऐसा अर्थ

लिया गया है। और भी कहना होगा कि मन तथा व्यष्ट्य-  
ऽहंकारको लक्ष्य कर —“आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः”  
इन दो मन्त्रोंमें संहार क्रम दिखलानेके बाद —“पं परमात्मने  
नमः”— —“हीं ज्ञानात्मने नमः”— इन दो मन्त्रोंमें पुनः सर्ग-  
क्रम दिखलाया गया है। इसी प्रकार यहां भी पाठक्रम न  
लेकर अर्थक्रम लेना होगा।

योगी समष्ट्यऽहंकार मात्रके सार रहनेपर वह उसे परमा-  
त्माको अर्पण कर देता है। समष्ट्यऽहंकारमें सब चीजोंकी  
सम्भाव्यता बीजरूपसे निहित रहती है।

किन्तु किसी चीजकी विशिष्टता नहीं रहती। जैसे किसी  
व्यञ्जनमें नमक चीनी मसाले प्रभृतिके रहने पर भी उसका  
कोई भी अनुभव नहीं रहनेसे व्यञ्जन समरस मालूम होता है।  
समष्ट्यऽहंकारमें भी उसी तरह बीज रूपसे सब वस्तुओं  
की सम्भाव्यता रहने पर भी किसी विशेष वस्तुकी पृथक् सत्ता  
अनुभूत नहीं होनेपर योगीको वह समरस ही ज्ञान होता है।  
समष्ट्यऽहंकारमें इस प्रकारके सामरस्य रहने पर भी संस्कार  
वश व्युत्थान ( उच्चाट ) अवश्यभावी है इस लिये योगी उसे  
परमात्माको अर्पण करता है। इसलिये आचार्यने कहा है—  
“आदित्यं गिरते परः”—अर्थात् समष्ट्यहंकार परमात्मामें लीन  
रहता है। इस अवस्थामें योगी सम रसताके बदले एक र-  
सताका अनुभव करता है।

यद्यपि समष्ट्यऽहंकार परमात्मामें लीन रहता है, इस लिये  
इसी श्लोकके चौथे वरणमें यह लिखा गया है तथापि कहना  
होगा कि समष्ट्यऽहंकार मूल प्रकृतिमें लीन होनेके बाद मूल  
प्रकृतिके साथ वह ( समष्ट्यहंकार ) परमात्मामें लीन हो  
रहता है।

क्योंकि कठोपनिषद्में कहा गया है किः—



“महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषोन्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः” ॥

इसलिये योग शास्त्रोमे भी लिखा गया है कि—“सूक्ष्म विष-  
यत्वं चालिङ्गे पर्यवसानम्”—अर्थात् सूक्ष्म विषयत्व प्रकृतिमे ही  
पर्यवसित होता है। इसलिये कहना होगा कि आचार्य कथित  
संहार क्रममे समष्ट्यऽहंकार भी परमात्माके मध्य भागमें एक  
भूमिकाका उल्लेख अवश्य छुट गया है। इस प्रकार वस्तुगतिके  
स्वोकार करने पर भी आचार्यके कथनमें दोषागोपण नहीं किया  
जा सकता। क्योंकि, मूल प्रकृतिमे उपनीत होनेके पहले जो  
चार भूमिका कही गयी हैं वे पुरुष प्रयत्नके बिना कभी आद्यत  
नहीं हो सकतीं, किन्तु परमात्माका ध्यान करने पर समष्ट्यऽ-  
हंकार स्वतः मूल प्रकृतिमें लीन हो जाता है। इसलिये उसको  
पुरुष प्रयत्न सापेक्ष नहीं कह सकते। इसीसे स्वयं कठोर्पनि-  
षद्दुने ही संहारक्रममें मुक्तिमार्ग दिखाकर कहा है :—ज्ञा-  
नियच्छेन् महति, तदयच्छेच्छान्त आत्मनि ।”—अर्थात्—“व्यष्टिज्ञानको  
महत्तत्त्वमें अर्पण करनेके बाद महत्तत्त्वका परमात्मामें अर्पण  
करना।”— । यहां समष्ट्यऽहंकार भी परमात्माके मध्यभागमें  
दूसरा और कोई भूमिका नहीं लिखी गई। इसके कारण भी  
इस समष्ट्यऽहंकारका प्रकृतिस्थ होना पुरुषके प्रयत्न सापेक्ष  
नहीं है। इस तरह योग शास्त्रमे चित्तविमुक्तिको अथवा गुण  
विमुक्तिको पुरुष प्रयत्न सापेक्ष नहीं कहा गया।

जिस परमात्मामे समष्ट्यऽहंकारका सामरस्य एकरसमे परि-  
णत हो जाता है उसको ( परमात्माको ) योगी लोग अपने  
योगसे अनुभव करते हैं ॥ ११ ॥

एकं पादं नोत्तिपति

सलिलाद्भ्रस उच्चरन्

तं चेत् सननमृत्विजं  
न मृत्युर्नामृतं भवेत् ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
भगवन्तं सनातनम् ॥ १२ ॥

**अन्वयः**

हंसः ( प्राणः ) सलिलात् ( सलिलोपलक्षितान् पांचभौतिकान् देहान् ) उच्चरन् ( कुम्भकादिवृत्त्यात्मना उर्ध्वं गच्छन् ) एकं पादं आनवृत्त्यात्मकं रेचनम् ) न उत्तिष्ठति ( शरीरात् न उत्तिष्ठति ) । चेत् ( यदि ) [ स प्राणः ] सननम् ऋत्विजं ( रेचनेन सर्वदा यजनमेकंवादम् ) ( उत्तिष्ठेत् तदा ) मृत्युर्नामृतं भवेत् ( जीवानां परिस्पन्दाभावात् मृत्युरमृत्युरित्येवमात्मकः संसारविभागो न स्यात् ) । ( एवं यः प्राणरूपेण सजीवं कर्तुमपानात्मकमेकं पादं न उत्तिष्ठति ) तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति । १२ ।

**शाङ्करभाष्यम् ।**

इदानीं परस्य जीवात्मनाऽवस्थानं दर्शयति—एक मिति । हन्ति अविद्यां तत्कार्यं चेति हंसः परमात्मा । भूतभौतिकलक्षणात् संसारात् सलिलात् उच्चरन् उर्ध्वं चरन् संसाराद् वर्हिरेव वर्तमानः एकं जीवाख्यं पादं नोत्तिष्ठति नोद्धरति नोप संहरति । रूपं रूपं प्रति रूपोऽवतिष्ठति इत्यर्थः । श्रूयते कठवल्लीषु—“एकस्तथा सर्व्वभूतान्तरात्मा” इति । कस्मात् पुनरेकं पादं नोत्तिष्ठति इत्याह—तं जीवाख्यं पादं सनतं सततयायिनं यद्युत्तिष्ठेत् स्वमायया स्मृतात्मानं प्राणायनन्तमेदं कृत्वा तेषु-अनुप्रविश्य जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत्, तदा न मृत्युर्जननमरणादिलक्षणः संसारो भवेत्, संसारिणो जीवस्याभावात् । तथा

अमृतममृतत्वं मोक्षो न भवेत्, अननुप्रविष्टस्य दर्शनासम्भवात् ।  
तथा च तदर्थमेवानुप्रवेशं दर्शयति—रूपं रूपमिति । तथा चार्थव-  
णो श्रुतिः—एकं पादं नोत्क्षिपति सलिलाङ्गं स उच्चरन् स चेदु-  
त्क्षिपेत् पादं न मृत्युर्नामृतं भवेत्” इति । “एकं रूपं बहुधा  
यः करोति” इति च । यः पादरूपेण जीवात्मना त्रिपादरूपेण  
सच्चिदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाऽवस्थितस्तं परमात्मानं योगिन एव  
पश्यन्ति ॥ १२ ॥

### कालिका

प्राणस्यापानगिरणे प्रजारोहणोपायारम्भ उक्तः । इदानीं दर्शयति  
जगत् सजीवं संरक्षितं सामान्यतो नापानं गिरति प्राण इति ।  
हन्ति गच्छति कृत्स्नशरीरं व्याप्य तिष्ठतीति । हंसः प्राणः । तथा  
हि योगशास्त्रम्—सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत् पुनः । प्राण  
स्तत्र स एवाहमहं स इतिचिन्तयेत् ॥ इति । एवं रेचकपूरकयो राव-  
र्त्यमानयो सोहं व्यतीहारेण हंसः प्राण इति तत्त्वम् । सलिलात्  
सलिलोपलक्षितत्वात् पाञ्चभौनिकाद् देहाद् उच्चरन् कुम्भकादिवृ-  
त्त्यात्मना उर्द्ध्वं गच्छन् एकं पादं रेचनस्वभावमपान वृत्त्यात्मकं  
नोत्क्षिपति नोपसंहरति । विनैव योगाभ्यासं देहिनां प्राणवृ-  
त्तिरपानवृत्तिं न कदापि देहत उत्खिदतीति भावः । चेत् यदि  
सप्राण स्तं सतत मृत्विजं बहिर्निर्गमेण सर्व्वदा यजन्तमजपायज्ञं  
कुर्व्वन्त मित्यर्थः पादम् एकं पादं उत्क्षिपेत्, तदा मृत्युर्नामृतं  
भवेत् वायोः कात्स्थेन देहतो निर्गतत्वात् जीवस्य पस्विन्दा-  
भावाच्च मृत्युरमृत्युरित्येवमात्मकः संसारासंसारविभागो न स्यादिति  
भावः । एवं जगत् सजीवं रक्षितुं प्राणरूपेण य एकं पादं  
नोत्क्षिपति तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रश्यन्ति । १२ ।

### मूलानुवादः ।

प्राण शरीरसे कुम्भक वृत्तिके द्वारा उर्द्ध्वगति अवलम्बन कर

रेचन नामक अपनी वृत्तिको परित्याग नहीं करता। प्राण यदि सदा प्रवहनशील अपान वृत्तिका परित्याग करता तो मरण तथा अमरण (मृत्यु अमरत्व) रूपी संसार विभागकी कल्पना नहीं होती। प्राण रूपसे संसारको सजीव रखनेके लिये जीवित कालमें जो साधारणतः अपान वृत्तिका उत्सेद नहीं करते उनका योगी लोग अपने योगसे अनुभव करते हैं ॥ १२ ॥

### कालिकाभास

योग प्रक्रियामें प्राणवृत्तिके द्वारा अपान वृत्तिके लुप्त होनेसे प्रज्ञारोहणके उपायका आरम्भ होता है। इसे आचार्यने पहले ही कहा है कि स्वाभाविक नियमानुसार जगत्को सजीव रखनेके लिये साधारणतः प्राणवृत्ति अपान वृत्तिका उच्छेदन नहीं करती है। इसके कहनेका अभिप्राय यह है कि वित्तशुद्धि आदिके द्वारा योग साधन बिना ऐसा अलौकिक व्यापार नहीं हो सकता है।

मूलका—“हंस”—शब्द प्राण शब्दका पर्याय वाचक तथा परमात्म वाचक है। क्योंकि सारे शरीरमें व्याप्त रहनेके कारण परमात्माका भी नाम हंस ही है। योग शास्त्र कहते हैं—“प्राण-‘स’-कारके द्वारा बाहर निकल जाता है, और ‘ह’कार के साथ पुनः प्रवेश करता है, इसलिये मैं उसी परमात्मा रूप प्राण हूं।—ऐसा चिन्तन करते रहना योगियोंका कर्तव्य है।”—इसका तात्पर्य यह है कि रेचक तथा पूरकमें आवर्तमान “सोऽहम्” भाव प्रतिलोम रूपसे अर्थान् अविद्याप्रस्त हो कर “हंस” अर्थान् परमात्माका जैव भाव हो जाता है। इन सब कारणोंसे ‘हंस’ शब्द परमात्मा तथा प्राण दोनोंका ही पर्याय वाचक है। मूलका—“सलिल”—शब्द उपलक्षणमात्र है। इसके द्वारा पाञ्चभौतिक शरीर ही लक्षित होता है। मूल

के —‘उच्चरन्’— शब्दका अर्थ कुम्भक आदिसे ऊर्ध्वगतिका अवलम्बन करने—है। मूत्रके एकपाद शब्दसे अपान वृत्ति उद्दिष्ट हुई है।

श्वास लेनेके बाद अर्थात् पूरकक बाद यत्न पूर्वक वायु धारण करनेको स्तम्भवृत्ति अथवा साधारण कुम्भक कहते हैं। यह केवल कुम्भक प्राणायामके प्रथम अवस्थामें किया जाता है। चित्त जितना हा निरुद्ध होती है, पूरक अथवा रेचक उतना क्षीण होता जाता है। एक दम निरुद्ध चित्तमें रेचक अथवा पूरक होता ही नहीं, अस्तु यत्नसे कुम्भक करनेकी आवश्यकता भी नहीं रहती।

उस समय स्थिर जलपूर्ण घड़ेके समान शरीर स्वयं ही वायुपूर्ण रहता है। इसीका नाम शुद्ध कुम्भक अथवा चतुर्थ वृत्ति भी है। अर्थात् प्राण वृत्ति अपान वृत्ति तथा स्तम्भवृत्ति आदिके रहनेसे यह चतुर्थ वृत्ति कही जाती है। यही उच्चाधिकारी योगियोंका कुम्भक है। प्राणवृत्ति तथा अपान वृत्तिका उत्खेद किये बिना इस प्रकारका कुम्भक हो ही नहीं सकता। पर ब्रह्मका स्वरूप देखनेके लिये योग मार्गमें ही यह सब व्यापार जानना होगा। साधारण जीवोंके लिये यह सम्भव पर नहीं है। साधारण जीवोंकी प्राणवृत्ति मृत्युके समय एकपाद आवृत्तिका उत्खेदन तो करती है किन्तु वह ब्रह्म दर्शनके साधन का अङ्ग नहीं है। और यदि सबके पक्षमें प्राणवृत्ति अपान वृत्तिका उत्खेदन कर सकती तो आत्माका जैवभाव, न हो कर मृत्यु तथा अमृत्यु रूपी विभाग सूचक ब्रह्ममोक्षकी कल्पना भी नहीं की जाती। अतएव जो प्राणरूपसे जगत्को सजीव रखनेके लिये—‘एकपाद’—अपान वृत्तिकी रक्षा करते हैं उन्हीं परमात्माका योगी लोग योगसे अनुभव करते हैं ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा  
 लिङ्गस्य योगेन संयाति नित्यम् ।  
 तमीशमीड्यमनुकल्पमाद्यम्  
 पश्यन्ति मूढा न विराजमानम् ।  
 योगिन स्तं प्रपश्यन्ति  
 भगवन्तं सनातनम् ॥ १३ ॥

अन्वयः ।

पुरुषः अन्तरात्मा लिङ्गस्य योगेन ( लिङ्ग शरीरस्य सम्बन्धेन ) अङ्गुष्ठमात्र. ( अङ्गुष्ठ परिमाणः ) ( एव ) नित्यं संयाति ( संसरति ) । मूढाः ( अविवेकिनः ) तमीशं ( सर्वेशामीशितारम् ) ईड्यं ( स्तुत्यम् ) अनुकल्पं ( सर्वमनुप्रविश्य आत्मना वत्पयतीति अनुकल्पं ) आद्यं ( आदौ स्थितं ) विराजमानं ( दीप्यमानं ) न पश्यन्ति, किन्तु योगिन एव तं भगवन्तं सनातनं प्रपश्यन्ति ॥ १३ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

केन ह्युपाधिना परः पादात्मना अनतिष्ठत इत्याशङ्क्य परस्मै लिङ्गोपाधिकं जीवात्मानं दर्शयति—अङ्गुष्ठमात्र इति । स एव सच्चिदानन्दाद्वितीयः अन्तरात्मा सर्वभूतान्तरात्मा पुरुषः पूर्णः परमात्मना लिङ्गयोगेन अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणपरिच्छिन्नः सन् याति संसरति नित्यम् । कस्मान् पुनः कारणान् लिङ्गयोगेनाङ्गुष्ठमात्रः संसरति ? तत्राह—यो लिङ्गस्य योगेनाङ्गुष्ठमात्रः संसरति तमीशं सर्वस्वशितारम् ईड्यम् । अनुकल्पं सर्वमनुप्रविश्यात्मना अनुकल्पयतीत्यनुकल्पम् । आद्यम् आदौ भवं विराजमानं दीप्यमानम् यस्मान्मूढा अविवेकिनः देहद्वयात्मा

मिमामिनो न पश्यन्ति तस्मादात्मनि ब्रह्मभावानवगमात् संसरति ।  
परमात्मानम् अपश्यतः संसरन्ति तं योगिन एव पश्यन्ति । १३ ।

### कालिका ।

तत्र कथं परो जीवात्मना अवतिष्ठत इति दर्शयति - अनु-  
ष्ठमात्र इति । अङ्गुष्ठपरिमिते हृदयपुण्डरीके प्रतिष्ठितत्वाद्  
ङ्गुष्ठमात्रः । एतेन हृदयपुण्डरीकं ध्यानस्थलमुपदिष्टं भवति ।  
पुरुषः पूर्णः परमात्मा । अन्तरात्मा सर्वेषामाभ्यन्तर आत्मा  
“एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं २ प्रतिरूपो बहिश्चे” ति श्रुतेः ।  
यद्वा पञ्चभ्योऽन्नमयादिभ्यः अन्तर आत्मा लिङ्गस्य योगेन पञ्च-  
प्राणमनोबुद्धिदेशेन्द्रियात्मकस्य लिङ्गशरीरस्य सम्बन्धेन नित्यं  
स्याति संसरति । मूढास्तमीशं यमयितारमीशं स्तुत्यमनुकल्प  
मुपाधिमनु सर्वकार्येषु समर्थमाद्यं मूलकारणं विराजमानं  
प्रत्यक्चैतन्यरूपेण प्रकाशमानं न पश्यन्ति किन्तु योगिन  
एव तं भगवन्तं सनातनं पश्यन्ति । १३ ।

### मूलानुवादः ।

लिङ्ग शरीरके सम्बन्धके कारण परमात्मा अङ्गुष्ठमात्र हो  
कर सर्वदा संसरण करते हैं । जो स्तुत्य परमात्मा सब  
विषयोंमें अनुप्रविष्ट हो कर विराजते हैं उनका मूढगण तो  
अनुभव नहीं करते किन्तु योगी लोग उनका अपने योगसे अव-  
श्य अनुभव करते हैं ॥ १३ ॥

### कालिकाभास ।

परमात्मा किस रूपमें जीवात्मा रूपसे रहते हैं, यही इस  
श्लोकसे दर्शित हुआ है । अङ्गुष्ठमात्र मानस आकाशमे उपलब्ध  
होते हैं । इसलिये परमात्माको अङ्गुष्ठमात्र ही कहते हैं । मन्त्र  
वर्णमे भी देखा जाता है कि:—“स भूमिं विश्वतो वृत्त्वाऽत्य-

तिष्ठत् दशाङ्गुलम्—पुरुष शब्दका अर्थ परमात्मा है । सबके अन्दर विराजते हैं इससे उन्हें अन्तरात्मा भी कहते हैं । लिङ्ग शरीर अर्थात् वैदन्तिक मनानुसार पञ्चग्राण, मन, बुद्धि तथा दश इन्द्रियां इन्हीं सबह वस्तुओंसे बना हुआ सूक्ष्म शरीर ।

मूढ़ लोग इस आराध्य विर प्रकाश मान परमात्माको नहीं देख सकते, किन्तु योगीगण उनका अपने योगमें अवश्य अनुभव करते हैं ॥ १३ ॥

गूहन्ति सर्वा इव गह्वरेषु  
क्षयं नीत्वा स्वेन वृत्तेन मर्त्यान् ।  
ते विप्रमुह्यन्ति जना विमृष्टा  
स्तैर्दत्ता भोगा मोहयन्ते भवाय ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
भगवन्तं सनातनम् ॥ १४ ॥

अन्वयः ।

ते ( लिङ्गशरीराणामवयवरूप इन्द्रियादयः ) सर्वा इव ( परमुद्वेजयन्तो विलेशया इव ) स्वेन वृत्तेन ( स्वधर्मवशेन ) मर्त्यान् ( मरणधर्मवतो जीवान् ) क्षयं नीत्वा ( संसारहेतुं गमयित्वा ) गह्वरेषु ( स्वाश्रयस्थानेषु ) गूहन्ति ( बीजरूपसंस्कारभावेनावतिष्ठन्ते ) । तैः ( इन्द्रियैः ) दत्ताः भोगा ( अपिंता विषयरसनिबहाः ) भवाय ( शरीरप्रहणाय ) मोहयन्ते ( प्रतारयन्ति ) । जनाः ( पुंसः ) [ अपि तत्र भोगेषु ] विमृष्टाः ( विषयरसानुस्मरणेन सुखदुःखप्रबन्ध-मारुढा अविवेकिनः ) विप्रमुह्यन्ति ( प्रतारयन्ति ) । [ एवं यमदंष्ट्रा भोगिनो विप्रमुह्यन्ति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ॥ १४ ॥



## शांकरभाष्यम् ।

इदानीं मिन्द्रियाणां चानर्थहेतुत्वं दर्शयति—गूह्यस्तीति । यथा सर्पा गह्वरेभ्यो निष्क्रम्य स्वेन वृत्तेन विषप्रदानेन मर्त्यान् क्षयं नीत्वा गह्वरेषु गूहन्ति स्वात्मानं प्रच्छादयन्ति; एवम् इन्द्रियसर्पाः श्रोत्रादिषु शयानाः श्रोत्रादिभ्यो निर्गत्य स्वेन वृत्तेन विषयविष-प्रदानेन मर्त्यान् क्षयं नीत्वा गह्वरेषु गूहन्ति स्वमात्मानं प्रच्छा-दयन्ति । ते विप्रमुह्यन्ति विषयविषामिभूता विशेषण मुह्यन्ति तद्व्यतिरिक्तं न किञ्चिज्जानन्तीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः — “यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः” इति । तैरिन्द्रियैर्दृष्टाः विषकल्पा भोगाः विषयाः मर्त्यान्मोहयन्ते पुनः पुनर्मोहहेतवो भवन्ति । यदिदं विषयैर्विमोहनं तद् भवाय गर्भजन्मजरामरणसंसाराय भवति । यमीदृशमनुकल्पमाद्यम् अदृष्ट्वा विषयविषान्धा मु-ह्यन्ति तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १४ ॥

## कालिका ।

इन्द्रियभोगगृहीतानां गतिमाह—गूहन्तीति । यथा सर्पाः परमुद्वेजयन्तो विलेखासिनः स्वाश्रयस्थानेभ्यो निष्क्रम्य स्वेन वृत्तेन स्वधर्मगतविषप्रदानेन मर्त्यान् जीवान् क्षयं नीत्वा गह्वरेषु स्वाश्रयस्थानेषु गूहन्ति स्वात्मानं प्रच्छादयन्ति, तथा इन्द्रियनि-वहाः स्वाश्रयस्थानेभ्यो निष्क्रम्य स्वेन वृत्तेन स्वधर्मगतविषयरस-प्रदानेन मर्त्यान् लोकान् क्षयं नीत्वा रागद्वेषादिधर्मं समर्प्य गह्वरेषु स्वाश्रयस्थानेषु गूहन्ति बीजरूपसंस्कारभावेन अवतिष्ठन्ते; विमूढाः विषयरसे वर्तमानाः अविवेकिनस्ते च जनाः ततो विप्र-मुह्यन्ति प्रमाद्यन्ति । रागद्वेषादिभिः मोमुह्यमानाः अवतिष्ठन्ते संसरन्ति वा, न तु परमात्मानमात्मत्वेन जानन्तीति भावः । तदुक्तं व्यतिरेकमुखेन—विषयप्रतिसंहारं यः करोति विवेकतः ।

मृत्योर्मृत्युरिति ख्यातः स विद्वान्नात्मवित् कविः ॥ इति । उक्तं च—  
स्वयमपि भगवता सनत्सुजातेन— कामानुसारी पुरुषः कामान-  
नुविनश्यतीति । तनो विप्रमोहस्य हेतुमाह—तैर्गिति । तैरिन्द्रियै  
र्दत्ताः अर्पिता भोगाः विषयरसोपभोगा भवाय संसाराय मोहयन्ते  
प्रनारयन्ति पुरुषानिति वाक्यशेषः । विषयेषु येषां वास्तवबुद्धिर-  
स्ति ते विषयव्यतिरिक्तं किञ्चित् जगन्तीत्यवधारणात् । तदुक्तं—  
स्त्रीपिण्डसम्पर्ककलुषिनचेतसो विषयविषान्धाः ब्रह्म न जान  
न्तीति । यमदृष्ट्वा जनाः विप्रमुद्यन्ति तं योगिनः पश्यन्ति । १४ ।

### मूलानुवाद ।

सर्पके समान इन्द्रियगण अपने आश्रय स्थानसे निकल कर  
अपने २ धर्मानुसार जीवका अनिष्ट साधन करके अपने २  
आश्रय स्थानोंमें पुन अपनी आत्मरक्षा कर लेते हैं । इन्द्रिय  
प्रदत्त सुख भोग संसार विषयक मोहको उत्पादन करना है,  
इसलिये विवेक हीन जीव उससे ठगे जाते हैं । जिनको ( प-  
रमात्माको ] जाने बिना अविवेकी जीव सत्यके सम्बन्धमें ठगा  
जाता है, उन्हींका [ परमात्माका ] योगी लोग अपने योगसे  
अनुभव करते हैं ॥ १४ ॥

### कोलिका ।

इन्द्रिय विषयोंमें जिनकी सत्य अथवा वास्तव बुद्धि है उनकी  
गति बतई जाती है । अमिप्राय यहां यह है कि जो इन्द्रिय सुख  
के अलावे अन्य सुखोंको नहीं पा सकता, वह इन्द्रिय जनित भोग  
प्रबन्धके वशीभूत होकर कभी संसार मुक्त नहीं होता ।

इस श्लोकमें इन्द्रियगणको सर्पके समान बनाया है । सर्प  
जिस प्रकार अपने बिलसे बाहर निकलकर जीवको काटकर  
विष दान कर के पुनः अपने बिलमें छिप जाता है,

इन्द्रियगण भी उसी तरह अपने २ स्थानोंसे निकलकर पुरुषको रागद्वेषादि प्रदान करते हुये अपने २ स्थानमें छिप जाते हैं। अर्थात् सोयी हुई अथवा दबी हुई वृत्ति उदार होकर अथवा जगकर पुरुषका अनिष्ट करती हुई पुनः क्षीण वा विच्छिन्न हो जाती है। सर्प विष जसे साँपके काटे पुरुषको लुप्त क्षतम्य कर देता है, रागद्वेषादि भी वैसे ही उनसे उपहत पुरुषों को तत्त्वमूढ़ कर देता है। इसलिये योगी लोग वैराग्यके सहारे उनका नाशकर देते हैं ॥—क्योंकि सुख दुखके संस्कारोंका एकान्तिक नाश हो जाने पर असम्प्रज्ञात समाधिसे योगियोकी मुक्ति अवश्य होती है। इन सब कारणोंसे शास्त्र व्यतिरेक मुखसे कहते हैं:—जो विवेकानुसार विषयोका प्रति संहार कर देते हैं, वे विद्वान् हैं, अर्थात् ब्रह्म क्या है—यह वे समझ सकते हैं, वे आत्मविन् हैं, अर्थात् ब्रह्मकात्म्यज्ञानकी उपलब्धि के कारण वे क्रान्त दर्शों भी हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्युके भी मृत्यु हो जाते हैं, अर्थात् मृत्यु जैसे पुरुषोंका दशान्तर कर देती है, वे भी वैराग्यके सहारे वैसे ही विषयोंका प्रति संहार करके ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानके द्वारा मृत्युका ही दशान्तर करा देते हैं। स्वयं आचार्यने ही प्रथमाध्यायमें कहा है:—कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति। प्रकृत पक्षमें भी रागादि वृत्ति जैसे चित्तमें उदार (जागृत) होकर पुनः जागृत होनेके लिये संस्कार रूपसे अदृश्य होती हैं, रागादिसे उपहत पुरुष भी उसी तरह भोगायतन शरीरमें भोगायतन शरीरमें भोगप्रबन्ध पर आरोहण पूर्वक पुनः नये २ भोगोंके लिये लिङ्ग शरीरमें छिप जाता है। इस लिये कभी संसार मुक्त नहीं होता।

इन्द्रिय प्रदत्त रूप रसादि विषय सुख जीवको उगता है यह इस श्लोकके चतुर्थ चरणका तात्पर्य है। क्योंकि जीव इन्द्रिय सुखमें

मुग्ध होकर मुक्ति प्रतिपादक तत्त्वान्वेषणमें विमुख हो जाता है। शास्त्रोमें कहा गया है:—काम कलुषितं चित्तं विषयं जर्जस्त्रितं हो कर ब्रह्म तत्त्वको धारणा करनेमें असमर्थ हो जाता है। जिनको न जाननेके कारण पुरुष इन्द्रियोमें विप्र मुग्ध हो जाता है, उनका (परमात्माका) योगी लोग अपने योग धलसे अनुभव करते हैं ॥ १४ ॥

नात्मानमात्मस्थमवैति मूढः :

संसारकूपे परिवर्तते यः ।

त्यक्तात्मरूपान् विषयांश्च भुङ्क्ते

स वै जनो गर्ह्य एव साजान् ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ १५ ॥

अन्वयः ।

यः आत्मस्थम् (स्वस्मिन्नेव तिष्ठन्तम्) आत्मानं न अवति (जानाति) [सः] मूढः संसारकूपे परिवर्तते (जननमरणप्रबन्धमारूढः केवलं संसरति न तु मुक्तो भवतीत्याशयः) । (यः) त्यक्तात्मरूपान् (स्वरूपप्रच्युतान्) विषयान् (इन्द्रियादिभिर्गन्धस्वादिपितान् भोगान्) भुङ्क्ते स वै जनः साक्षादेव गर्ह्यः [त्रिवेकमूढः] । १५ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

सम्प्रतिमाह—नात्मानमिति । मूढः आत्मानात्प्रविवेकशून्यः पुमान् आत्मस्थम् आत्मनि तिष्ठन्तं न जानाति स एवाहमिति, अतः कारणान् संसारकूपे संसार एव कूप इत्यस्मिन् परि-

वर्तते लुठति । श्वशूकरादियोनिं प्राप्नोति, अपरोक्षात्मचैतन्यं देहादिदोषरहितं सर्वविभासकं येन सूर्यं स्तपति स एव तत्स्वरूपं परित्यज्यानित्यान्विषयान् भोगान् भुङ्क्ते, स जनो न । नहि किं, साक्षाद् गर्भ एव । एवंविधं पूर्वोक्तमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १५ ॥

### कालिका ।

स्थूणानिखननन्यायेन स्वाभिप्रायं द्रढयति— नेति । यो हि पुरुषः आत्मस्थं स्वस्मिन्नेव तिष्ठन्तमात्मानं न अवैति सोऽहमित्यादिमहावाक्यं नानुभवति, स एव संसारकूपे परिवर्तते लुठति । अविद्याधिरूढः स्वात्मभूतं परमात्मानमनवगम्य विषयेषु प्रवर्तमानः पराग्भूतः संसारं प्राप्नोति न तु कैवल्यपदमनुभवतीति भावः, । य एवंभूतः सन् त्यक्तात्मरूपान् आवरणविक्षेपशक्तिभ्यां स्वरूपप्रच्युतान् विषयान् भुङ्क्ते स वै जनः साक्षादेव गर्भो विवेकमूढः । यमेव नाधिगम्य मूढः संसारकूपे परिवर्तते तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १५ ॥

### मूलानुवाद ।

जो व्यक्ति स्वीय हृदयस्थ आत्मा को नहीं जान सकता वह संसार कूप में इतस्ततः भ्रमण करता रहता है । अनात्मरूपसादि विषयों को उपभोग करने में जो आत्मज्ञान से वञ्चित रहता है, वह गदहे के समान विवेक शून्य एक पशुविशेष । जिनको नहीं जानने से ज्ञान हीन व्यक्ति संसार—कूप में भ्रमण करता है, उनका ( परमात्मा का ) योगी लोग अपने योग में अनुभव करते हैं ॥ १५ ॥

### कालिकाभास ।

पूर्व श्लोकमें जो भाव उद्घाटित हुआ है, उसीको बढा कर

इस श्लोकमें लिखा है। जो व्यक्ति स्वसंवेद्य ब्रह्मकी उपलब्धि न कर रूप रसादि विषयोंमें सर्वदा आसक्त रहता है, उसका जीवन पशु जीवनकी अपेक्षा विशेष उन्नत नहीं है यही इस श्लोकका तात्पर्य है। मूल श्लोकमें विषय समूह त्यक्त आत्म स्वरूप कहा है, क्योंकि मायाकी आवरण शक्ति तथा विश्लेष शक्तिके द्वारा सब वस्तु साधारणतः स्वेतर भावमें ज्ञान होते हैं। जिन परमात्माके स्वरूपको नहीं जाननेके कारण पुरुष पशु कहलाता है उनका योगी लोग अपने योगबलसे अनुभव करते हैं ॥ १५ ॥

असाधना वापि ससाधना वा  
समान मेतददृश्यते मानुषेषु ।  
समानमेतदमृतस्येतरस्य  
मुक्ता स्तत्र मध्व उत्सं समापुः ।  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति ।  
भगवन्तं सनातनम् ॥ १६ ॥

अन्वयः ।

असाधनाः ( नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयरहिताः )  
वा ससाधनाः ( नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टययुक्ताः )  
वापि [ ये सन्ति तेषु ] मानुषेषु एतत् ( चिद्रूपं  
ब्रह्म, आत्मरूपं वा ) समानं ( सदानुत्तरूपम् ) । अमृ-  
तस्य ( मुक्तस्य ) [ वा ] इतरस्य ( बद्धस्य ) [ वापि ] एतत्  
समानम् । तत्र मुक्ता मध्वः ( मधुनः ) उत्सं ( प्रस्रवणं ) समापुः  
( प्राप्नुवन्ति ) । [ यं मुक्ताः प्राप्नुवन्ति ] तं भगवन्तं सनातनं  
योगिनः प्रपश्यन्ति । १६ ।

### शाङ्करभाष्यम् ।

ज्ञानिनां मोक्षस्वरूपमाह—असाधना वेति । ये असाधनाः शमदमादिसाधनरहिताः, ये च शमदमादिसाधनयुक्ताः ससाधनाः तेषु समानं साधारणमात्मस्वरूपं दृश्यते मानुषेषु । तथा समानममृतरस मोक्षस्य इतरस्य संसारस्य सति चासति च तेषां मध्ये ये युक्ताः शमदमादिसाधनयुक्ताः ते तस्मिन् विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुनः उत्सं समापुः पूर्णानन्दं ब्रह्म प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । यमुत्सं सम्पूर्णानन्दं मुक्ताः प्राप्नुवन्ति तं योगिनः एव पश्यन्ति । १६ ।

### कालिका ।

सर्वेषामात्मस्वरूपं समानम् । तत्र बद्ध्वा एव दुःखमागतमपि यथाशक्ति परिहृत्य विषयस्य सुखलवं भुञ्जते, ये तु मुक्ता स्ते दुःखसंस्पर्शरहिता निरनिशयब्रह्मानन्दगात्रा इत्याह— असाधना इति । साध्यते कर्मनिष्पाद्यतेऽनेनेति साधनम् । तच्च ब्रह्मविद्याहेतौ नित्यानित्यवस्तुविवेकवैराग्यशमदमादिनष्टकमोक्षेऽप्यनुष्ठेयं भवति । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकः प्रादुर्गतीनाद्वैतिकाणां कर्मणो विशुद्ध सत्त्वस्य श्रुतिविहितमनेनैव प्रादुर्भवति । स च तापत्रयपरीतमात्मानं जीवलोकं च विलोक्य तत्त्वानुसन्धानं सर्वत्र उपस्थापयति । एतादृशादपि तत्त्वानुसन्धानलक्षणान्नित्यानित्यवस्तुविवेकविहासमुत्रफलमोगविरागो भवति । यावच्च तत्त्वानुसन्धानलक्षणो वस्तुविवेको न जायते तावत् कुतो वैराग्यमिति वेदान्तप्रसिद्धेः ॥ नित्यानित्यवस्तुविवेकाभ्यासलब्धवैराग्यपरिपाकाच्च शमदमोपरतिनिनिश्चासमाधानश्चरुद्रारूपाः सम्पत्तयो जायन्ते । तच्चापि य एव रागद्वेषादिकषायमदिरामसस्य मनसो वशीकारः, सोऽयं वैराग्य

हेतुको मनोविजयः शम इत्युच्यते । विजितं च मनो बाह्येन्द्रिय-  
विषयवृत्तित्यागयोग्यतां नीयत इति सेयं मनसो योग्यता दमः ।  
यथा दान्तोऽयं हयगुवा यानग्रहनयोग्यः कृत इत्युच्यते । एतादृशेन  
दमेन विषयेषु चित्तस्य अनासक्तिर्जायते । तांस्त्रिकी संज्ञा च  
तस्या उपरतिरिति । उपरतिः सुखदुखादिद्वन्द्वसहिष्णुता ऐव  
नितिश्चेति भण्यते । ततः समाधानं ब्रह्मणि चित्ताभिनवेशः ।  
तथाहि परमा श्रुतिः—शान्तो दान्तो उपरतिस्तिष्ठुः समाहितो  
भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येदिति । जानायामेव श्रद्धायां शमादयो  
दृढा भवन्तीति श्रद्धाऽपि सम्प्रद्विशेष उच्यते । तदेव श्रु-  
त्यन्तरम्—श्रद्धाचित्तो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत् सर्व्वमात्मनि  
पश्यतीति । एवं पदसम्पत्तयस्ततो मुमुक्षुत्वमुपजायते । इदमेव  
साधनचतुष्टयं ब्रह्मज्ञानमुपावर्तते, यतो मुक्तिर्नाम सर्व्वदुःख-  
परित्यागात् परमानन्दरूपेण स्थितिर्भवति । इदानीं प्रकृत  
मनुसरामः ।

मानुषेषु सङ्घाताभिमानेषु जीवेषु केचिदसाधनाः प्रागुक्त-  
साधनकलापरहिताः केचिच्च ससाधनाः प्रागुक्तसाधनकयाप-  
युक्ता भवन्ति, किन्तु तेषामेवदात्मस्वरूपं समानं सदा तुल्यरूपं  
तत्स्थं चिद्रूपं ब्रह्म निर्व्विकारमिति भावः । ‘असङ्गो ह्ययं पुरुषः’  
इति श्रुतेः । तथा अमृतस्य मुक्तस्य इतरस्य वद्धस्य वा एतत् चिद्रूपं  
ब्रह्म समानं साधारणम् । अनेन पूर्व्वेणामपि गुरुः कालेनान-  
वच्छेदादिति पातञ्जलसूत्रं प्रत्युक्तम् । भेदमूलकपुरुषबहुत्व-  
प्रतिषेधात् ।

तत्र मुक्ता अमृता मध्वो मधुन उत्सं ब्रह्मरसस्य प्रसवण-  
काष्ठामिति यावत् समापुः प्राप्नुवन्ति । वद्धास्तु मत्साऽर्थिन-  
इव दुःखमागतमपि यथाशक्ति परिहृत्य सुखलवं भुञ्जत-



इति वाक्यशेषः । आत्मस्वरूपं यं मुक्ताः प्राप्नुवन्ति तं योगिन  
एव प्रपश्यन्ति अनुभवन्ति । १६ ।

### मूलानुवाद ।

मनुष्य असाधन और ससाधन भी हो सकता  
है किन्तु आभ्यन्तरीण चिणद्रूप ब्रह्म दोनोंके लिये ही समान  
हैं । [ केवल मनुष्य ही क्यों ] मुक्त हो अथवा वद्ध हो दोनों  
का ही आत्मस्वरूप समान है । तब विशेषता यही है कि  
केवल मुक्त पुरुष ही मधुका धारा पाते हैं । मुक्त लोग  
जिनके स्वरूपका लाभ करते हैं उनका योगी अनुभव  
करते हैं ॥ १६ ॥

### कालिकाभास ।

आत्माके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है । तब विशेषता  
यही है कि वद्ध जीव दुःखका परिहार करके रूपरसादि विषयो  
से लब्ध सुखकणका उपभोग करता है, और मुक्त पुरुष दुःख  
संस्पर्शके अभाव प्रयुक्त निरतिशय ब्रह्मानन्दमें निमज्जित रहते  
हैं । इसी तात्पर्यको विकशित करनेके लिये यह श्लोक  
लिखा गया है ।

जिस वस्तुके द्वारा कोई कर्म निष्पादित होता है,  
उसको साधन कहते हैं । यहां तक कि जिन उपायोंसे  
ज्ञानकी उत्पत्तिके विषयमें सहायता मिलती है, उनको भी  
साधन ही कहते हैं । इसलिये नित्यानित्य वस्तु विवेक,  
इहामुत्र फल भोगविराग शमदमादि षट् सम्पत्ति तथा मुमु-  
क्षुद्धा ये चारों ब्रह्मविद्याके कारण होनेसे अद्वैतवादी वैदान्तिक  
लोगोंके द्वारा साधन ही कहे जाते हैं ।

पूर्वजन्मार्जित सुसंस्कारके द्वारा अथवा इस जन्मके आ-

राधनादि सत्कर्मके द्वारा जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, उनमें ही नित्या नित्य वस्तु विवेकका प्रादुर्भाव होता है। संसार दुःखमय है, इस लिये वस्तु विवेक मनुष्यके मनस्तत्वानुसन्धान की प्रवृत्ति उत्पन्न करना है। इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे युक्त वस्तु विवेकसे ऐहिक अथवा पारत्रिक भोगसम्बन्धमे मनुष्यको वैराग्य होता है, और इस वैराग्यका अभ्यास होनेसे शम, दम, उपरति नितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा ये छः सम्पत्तियां उसको अभ्यस्त हो जाती हैं। मनुष्य जिस समय उन्मत्त मनको विचार के द्वारा वश करना चाहता है, उस समय उसके उस गुणको शम कहते हैं। मनके शान्त हो जाने पर बाह्य-इन्द्रिय-विषयोंमें उसको वृत्ति त्याग करनेकी योग्यता आ जाती है। इसी योग्यताका नाम दम है। दम विषयमें जसा कहा जाता है यह युवक घोड़ा शान्त हो जाने (दब जाने या कसमें आ जाने) के कारण गाड़ी खींचने लायक हुआ है। दम गुण अधिकृत होनेसे रूपरसादि विषयोंमें उसका चित्त आसक्त नहीं होता। उसे इनमे अनासक्ति हो जाती है। इस अनासक्तिका परिभाषिक नाम उपरति है यह उपरति नितिक्षाकी जननी है। नितिक्षाके बिना सुख दुःखादि विरुद्ध धर्मोंमें उपेक्षा नहीं हो सकती। नितिक्षाका अभ्यास होनेसे चित्त ब्रह्मविषयमें प्रवेश करता है। चित्तके इस प्रवेश वा ब्रह्म विषय में अभिनिवेशको समाधान कहते हैं। यही वैदान्तिक योगियोंकी समाधि है। इन सब व्यापारोंको लेकर भगवती श्रुति कहती है:—“शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु तथा समाहित होकर अपने ही अन्दर आत्माकी उपबन्धि करनी होती है। यद्यपि इस श्रुतिसे पांच सम्पत्तियोंका संग्रह है तथापि अन्य श्रुतियोंमें श्रद्धा शब्दका उल्लेख रहनेके कारण उक्त छःहोंको ही साधन सम्पत्ति

इति वाक्यशेषः । आत्मस्वरूपं यं मुक्ताः प्राप्नुवन्ति तं योगिन एव प्रपश्यन्ति अनुभवन्ति । १६ ।

### मूलानुवाद ।

मनुष्य असाधन और ससाधन भी हो सकता है किन्तु आभ्यन्तरीण चिणद्रूप ब्रह्म दोनोंके लिये ही समान हैं। [ केवल मनुष्य ही क्यों ] मुक्त हो अथवा बद्ध हो दोनों का ही आत्मस्वरूप समान है। तब विशेषता यही है कि केवल मुक्त पुरुष ही मधुका धारा पाते हैं। मुक्त लोग जिनके स्वरूपका लाभ करते हैं उनका योगी अनुभव करते हैं ॥ १६ ॥

### कालिकाभास ।

आत्माके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। तब विशेषता यही है कि बद्ध जीव दुःखका परिहार करके रूपरसादि विषयों से लब्ध सुखकणका उपभोग करता है; और मुक्त पुरुष दुःख संस्पर्शके अभाव प्रयुक्त निरतिशय ब्रह्मानन्दमें निर्माजित रहते हैं। इसी तात्पर्यको विकशित करनेके लिये यह श्लोक लिखा गया है।

जिस वस्तुके द्वारा कोई कर्म निष्पादित होता है, उसको साधन कहते हैं। यहां तक कि जिन उपायोंसे ज्ञानकी उत्पत्तिके विषयमें सहायता मिलती है, उनको भी साधन ही कहते हैं। इसलिये नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोगविराग शमदमादि षट् सम्पत्ति तथा मुमुक्षुद्धा ये चारों ब्रह्मविद्याके कारण होनेसे अद्वैतवादी वैदान्तिक लोगोंके द्वारा साधन ही कहे जाते हैं।

पूर्वजन्मार्जित सुसंस्कारके द्वारा अथवा इस जन्मके आ-

राधनादि सत्कर्मके द्वारा जिनकी वृद्धि शुद्ध हो गई है, उनमें ही नित्या नित्य वस्तु विवेकका प्रादुर्भाव होता है। संसार दुःखमय है, इस लिये वस्तु विवेक मनुष्यके मनस्त्वानुसन्धान की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे युक्त वस्तु विवेकसे ऐहिक अथवा पारत्रिक भोगसम्बन्धमें मनुष्यको वैराग्य होता है, और इस वैराग्यका अभ्यास होनेसे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा ये छः सम्पत्तियाँ उसको अभ्यस्त हो जाती हैं। मनुष्य जिस समय उन्नत मनको विचार के द्वारा वश करना चाहता है, उस समय उसके उस गुणको शम कहते हैं। मनके शान्त हो जाने पर बाह्य-इन्द्रिय-विषयोंमें उसको वृत्ति त्याग करनेकी योग्यता आ जाती है। इसी योग्यताका नाम दम है। दम विषयमें जसा कहा जाना है यह युवक घोड़ा शान्त हो जाने (दब जाने या कसमें आ जाने) के कारण गाड़ी खींचने लायक हुआ है। दम गुण अधिकृत होनेसे रूपरसादि विषयोंमें उसका चित्त आसक्त नहीं होता। उसे इनमें अनासक्ति हो जाती है। इस अनासक्तिका परिभाषिक नाम उपरति है यह उपरति तितिक्षाकी जननी है। तितिक्षाके बिना सुख दुःखादि विरुद्ध धर्मोंमें उपेक्षा नहीं हो सकती। तितिक्षाका अभ्यास होनेसे चित्त ब्रह्मविषयमें प्रवेश करता है। चित्तके इस प्रवेश वा ब्रह्म विषय में अभिनिवेशको समाधान कहते हैं। यही वैदान्तिक योगियोंकी समाधि है। इन सब व्यापारोंको लेकर भगवती श्रुति कहती है:—“शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु तथा समाहित होकर अपने ही अन्दर आत्माकी उपबन्धि करनी होती है। यद्यपि इस श्रुतिसे पाँच सम्पत्तियोंका संग्रह है तथापि अन्य श्रुतियोंमें श्रद्धा शब्दका उल्लेख रहनेके कारण उक्त छःहोंको ही साधन सम्पत्ति

कहते हैं। —“योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते”—  
यह शास्त्र निर्वचन भी उक्त मनवादका समर्थन करता है।

पूर्वोक्त सम्पत्ति विषयक श्रौत निर्वचनमें कोई क्रम विवक्षित नहीं हुआ है। क्रम विवक्षित रहनेसे एक ही श्रौत निर्वचनमें छःहो सम्पत्तियोंका उल्लेख रहता। इसलिये शमगण अनुशीलन करनेके पहले यदि कोई दम गुणका अनुशीलन करे तौ भी वह शास्त्र विरुद्ध न होगा। विशेषतः श्रद्धा शब्द जब वेदान्तके द्वारा शोभे कहा गया है अस्तु लोगोंके सिद्धान्तसे भी वह दोषावह नहीं होता है। इस प्रकार की वस्तु गनिका स्वीकार करके भी हम लोगोंने पाँच सम्पत्तियों का यथा सम्भव क्रम दिखलाया है। तब यह भी कहना होगा कि उक्त श्रौत निर्वचनमें इस प्रकारका क्रम निर्वाचन करनेसे अथवा आरोपित करनेसे शमादि पाँच सम्पत्तियोंसे श्रद्धा का आश्रय होगा, क्योंकि श्रद्धा रहे बिना कोई भी सम्पत्ति न तो आचिन्ति हो सकती और न आयत्त हो सकती। जब यह छःके नामसे प्रसिद्ध है तो—“पाठक्रमसे अर्थक्रम हो बलवान होता है”—इस न्यायके अनुसार पहले श्रद्धाका उल्लेख करके पुनः शेष तक शमादिमें क्रमा रोप करने पर भी कोई दोष नहीं होने पाता ॥ १६ ॥

उभौ लोकौ विद्यया व्याप्य याति

तदा हुतश्चाहुतमग्निहोत्रम् ।

मा ते ब्राह्मी लघुता मादधीत

प्रज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्ते ।

## योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ १७ ॥

अन्वयः

[ ससाधनो यन् ] विद्यया ( ब्रह्मज्ञानेन ) उभौ लोकौ अनात्मलोको-  
त्मलोकौ ) व्याप्य ( स्वस्मिन् प्रविलाप्य ज्ञात्वेति भावः ) याति ( जी-  
वन्मुक्तः सन् विहरति ), तत् ( तस्मात्तन्मूलात् ) अद्भुतमग्निहोत्रम्  
[ अस्य ] हुतम् [ एवं ] भवति । [ अतः ] ते ब्राह्मी [ वाक् ]  
लघुनां मा आदधीत । [ एवं ] धीराः ( यन् ) लभन्ते [ तत् ]  
नाम प्रज्ञानं ( ब्रह्म ) स्नात् । [ यो ब्रह्मात्मपर्यायः परमात्मा ]  
तं भगवन्तं सनातनं योगिनः पश्यन्ति ॥ १७ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

किञ्च—उभाविनि । उभौ लोकौ इहपरौ विद्यया ब्रह्मात्म-  
त्वविषयया व्याप्य याति तत् पूर्णानन्दं ब्रह्म । यस्मादुभौ  
लोकौ विद्यया व्याप्य याति, तस्मादद्भुतं चाग्निहोत्रम् अनेनात्म-  
ज्ञानेनाभिमुख्येन हुतं भवति । सर्व्वमग्निहोत्रादिकं कर्मफलं  
ज्ञानेनैव सम्पादितं भवतीत्यर्थः । यस्मादुभौ लोकौ विद्यया  
व्याप्य याति यस्माच्चाद्भुतमग्निहोत्रं हुतं भवति, तस्मात्मा  
ते तव ब्राह्मी ब्रह्मविषया विद्या लघुनां मर्त्यभावं कर्मवदा-  
दधीत, अपि तु प्रज्ञानम् आत्मत्वेनैव सम्पादयतु । यदा ब्रह्म,  
विद्याव्यापृतस्य परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छतः प्रज्ञानमिति नाम स्यात्,  
ब्रह्मेति नाम भवतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः —“प्रज्ञानं ब्रह्म”  
इति । तत्प्रज्ञानं ब्रह्म धीरा धीमन्तो लभन्ते । तं योगिन एव  
पश्यन्ति ॥ १७ ॥

कालिका ।

ब्रह्मप्राप्तौ सर्व्वफलप्राप्तिं चाह—उभाविनि । उभौ लोकौ

आत्मलोकमनात्मलोकञ्च विद्यया ब्रह्माकारया अन्तःकरणवृत्त्या सोऽहमिति वृत्त्या सार्वत्रिक्याकारया व्याप्य ज्ञात्वा याति; विद्वान् यदैवं तदाग्निहोत्रमहुनमप्यस्य हुनमेव भवति । 'ज्ञानानमुक्तिरवाप्यते' इति श्रुतेः । "सर्वं ज्ञाने परिसमाप्यते" इति न्यायाच्च । तस्मात्ते ब्राह्मी वाक् सोऽहं महानस्मीति वदतस्ते वाक् लघुनां नीवत्वं मा आदधीन मा करोतु दासोऽहमस्मीति मा ब्रूहि । "तं चेद् ब्रुयुरनिवाद्यसीत्यनिवाद्यस्मीनि ब्रुयान्नापह्नुवीते ति श्रुत्यैव नामाद्याशान्तमनीत्य ब्रह्माऽहमस्मीति वदनां ब्रह्मविदामनिवादित्व-दोषाभावो दर्शितः । एवंधीरा थलुमन्ते तत् प्रज्ञानमित्यस्य नामैव स्यात् । "प्रज्ञानं ब्रह्म" ति श्रुतेः । ब्रह्मणा विद्वद्रूपेण स्वमाहात्म्यं न गोपनीयमधिकारिष्वेव । प्राकृतेषु तु गोपनीयमेव । "तथा चरेत वै योगी सत्यं धर्ममदूषयन् । जना यथावमन्येरन् भच्छ्रेयु नैव सङ्गमि" ति शास्त्रनातर्यात् । एतच्च प्रज्ञानमिति नाम धीरा ध्यानवन्तो लभन्ते । यस्य नाम प्रज्ञानं तं ब्रह्मा-परपर्यायं परमात्मानं योगिनः पश्यन्ति । १७ ।

### मूलानुवाद ।

साधन सम्पन्न व्यक्ति विद्याके द्वारा उभयलोक व्यापी होते हैं । वे अग्नि होत्रादि कर्मोंको बिना किये ही उसका उत्कृष्ट फल लाभ करते हैं । [ अनएव हे महाराज ! ] आपकी ब्राह्मी श्री कभी कम न हो । [ इस तरह ] धीर व्यक्ति जो लाभ करते हैं, उनका नाम प्रज्ञान है । प्रज्ञान नामक उस परमात्मा को योगी लोग ही अपने योगबलसे देख सकते हैं ॥ १७ ॥

### कालिकाभास

प्रह्व लाभ होनेसे सब प्रकारके मङ्गल साधित होते हैं यही इस श्लोकमें कहा गया है ।

उभय लोक अर्थात् अनात्मभूत संसार तथा आत्मभूत परमात्मा । विद्वान् ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा जगत्को ग्रहण कर जीवन मुक्त होते हैं। वे यज्ञादि कर्मको परित्याग देने पर भी उसके सुफलसे वञ्चित नहीं होते, क्योंकि चित्तशुद्धि ही याग यज्ञादि का मुख्यफल है, और विद्वान्—“सोऽहमादि”—के चिन्तनसे स्वयं ही चित्तशुद्धि लाभ कर लेते हैं। वैदान्तिक लोग भी ऐसे श्लोकके तात्पर्यको स्मरण कर कहते हैं:—

—“मकरन्दं पिवन् भृङ्गो यथा गन्धं न कांक्षति ।

नादाशक्तं तथा वित्तं विषयान्नाभिकांक्षति ॥ १ ॥”—

इसलिये ब्रह्म ज्ञानसे यदि कर्मका मुख्यफल पाया जाय तो फिर कर्म करनेकी कौन सी आवश्यकता है? लोग कहते भी हैं:—

“अक्लं चेन्मधु विन्देत् किमर्थं पर्वतं ब्रजेत् ।

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत् ॥

हे महाराज ! वस्तु गति जब इस प्रकार देखी जाती हो, उस समय आप ब्रह्म ज्ञानकी उच्च भूमिका पर रहकर सोहमादिकी चिन्ता त्यागकर दासोऽहमादिकी चिन्ताके द्वारा पातित्य दोष स्वीकार न करेंगे। महाराजको कुमार ऐसा उपदेश देकर भी भक्तिमार्गकी निन्दा नहीं करते। क्योंकि वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानही भक्तिकी पराकाष्ठा है। भक्तवेदान्ती भी कहते हैं:—“अन्तर्बहि र्यदा देवं देव भक्तः प्रपश्यति । दासोऽहं भावपञ्चेव दाकारं विस्मरत्यसौ ॥”—

हे महाराज ! ऐसा उपाय अवलम्बन कर धीरे धीरे व्यक्ति जिनको पाते हैं वही ब्रह्मा पर पर्याय परमात्मा है, उसी भगवान् सनातन परमात्माको योगी लोग अपने योगमें दर्शन करते हैं ॥ १७ ॥



एवं रूपो महानात्मा  
 पावकं पुरुषो गिरन् ।  
 यो वै तं पुरुषं वेद  
 तस्येहात्मा न रिष्यते ॥  
 योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
 भगवन्तं सनातनम् ॥ १८ ॥

अन्वयः ।

एवंरूपः ( प्रज्ञानैकरसब्रह्मस्वरूपः ) यः आत्मा पावकं ( योगादिरूपं कर्मभेदं ) गिरन् ( स्वात्मन्युपसंहरन् ) [ आस्ते ] स महान् ( भवति ) । यो वै तं पुरुषं ( सच्चिदानन्दं ) वेद तस्य आत्मा इह ( अस्मिन्नेव देहे ) न रिष्यते ( न विनश्यति ) । ( यं विदित्वा तद्विद्य आत्मा रिष्यते ) तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति । १८ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

किञ्च—एवमिति ! य एवंरूपं प्रज्ञानैकरसो ब्रह्मस्वरूपः स-  
 ज्ञास्ते, स आत्मा महान् संपद्यते ब्रह्मव संपद्यत इत्यर्थः ।  
 पावकमग्निं सर्वोपसंहर्तृरूपं स कारणं कार्ये गिरन् स्वा-  
 त्मन्युपसंहरन् यो वै तं पुरुषं ज्ञानैकरसं पुरुषं पूर्णं पुरिशयं  
 वेद 'अयमहमस्मी'ति साक्षाज्ज्ञानाति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मा  
 नमात्मत्वेनावगच्छतः इहास्मिन्नेव देहे आत्मा न रिष्यते न वि-  
 नश्यति । विदुष उत्क्रान्तेरसम्भवात्, उत्क्रान्तिनिमित्तत्वाद्विनाश  
 स्य । तथा च श्रुतिः प्रश्नपूर्वकमुत्क्रान्त्यभावं दर्शयति—“उद-  
 स्मात्प्राणाः क्रामन्ति आहो नेति २ हीवाच याज्ञवल्क्यः, अथैव समव-  
 लीयन्ते”, “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैवसन् ब्रह्माप्येति य

एवं वेद” इति च । यं विदित्वा न रिप्यते तं योगिन एव पश्यन्ति । १८ ।

## कालिका

कर्मफलवदेव ज्ञानफलं नानित्यमित्याह—एवंरूप इति । एवं रूपो वाङ् मनसातीतो जननमरणादिरहितः । प्रज्ञानैकरसब्रह्मस्वरूपो य आत्मा पावकं लक्षणया गृह्यपरिशिष्टवर्णितं क्रियाभेदं गिरन् स्वात्मन्युपसंहरन् आस्ते, सः पुरुषो महान् भवति । तदुक्तं पौराणिकैः—

वौड्वा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः

पूर्णं शतसहस्रं तु त्रिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः १ ॥ इति ।

यो वै तं पुरुषं पूर्णं पुरिशयं सच्चिदानन्दं वेद सोऽहमिति साक्षाज्जानाति, तस्य परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छत इह अस्मिन्नेव देहे आत्मा न रिप्यते न विनश्यति । निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यत इति शास्त्रनियमात् । ब्रह्मभावं गतस्य विदुष उत्क्रान्तेरसम्भवात् । तथा हि परमा श्रुतिः—“अत्रैव समवलीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति य एवं वेद” इति । “योऽकामो निष्काम आतकामः स्यान्न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्त” इति च । यद्यपि वेदेषु कचिदेव मरणामरणयोरभेदः क्वचिच्च तयोर्भेदो व्यपदिश्यते तथापि तत्रोभयव्यपदेशात् सर्पकुण्डलिन्यायेन सिद्धान्तयितव्यः । यथा सर्पत्वेनाभेदः कुण्डल्याख्यस्य सर्पावस्थाविशेषस्य कुण्डलितत्वेन तु भेदः, एवं जननमरणादिहीनकारणरूपेण तस्याभेदो जननमरणादिकार्यरूपेण च तस्य भेद इति तत्त्वम् । यं विदित्वा पुरुषो न रिप्यते तं भगवन्तं संनातनं योगिन एव प्रकर्षेण पश्यन्ति । १८ ।

## मूलानुवाद ।

इस प्रकार जो आत्म रूप अग्निको अपने अभ्यन्तर ही उपसंहार करते हैं वे महान् कहलाते हैं । और जो उस पुरुषको जान सकते हैं, उनकी आत्मा इस देहमें भी कभी नष्ट नहीं होती । जिनको जाननेसे आत्माका विनाश नहीं होता, उस सनातन भगवान् परमात्माका योगी लोग ही प्रकृष्ट भावसे अपने योग बलके द्वारा दर्शन करते हैं ॥ १८ ॥

## कालिकाभास ।

कर्मफलके समान ज्ञानफल अनित्य नहीं है यही इस श्लोकमें प्रदर्शित किया गया है । पहलेके श्लोकमें आचार्यने कहा है कि ससाधन व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्मोंके बिना किये भी उसके फलसे युक्त होता है । किन्तु ऐसा फल पानेके वाद तथा प्रज्ञान लाभ करनेके पहले साधकका देहपात होनेसे क्या होगा-यह पहले नहीं कहे जाने के कारण यहां कहा जाता है । इस प्रकार जो आत्मा रूपी अग्नि को अपने अभ्यन्तरमें उपसंहार करके रहते हैं वे महान् कहलाते हैं । शास्त्र भी ऐसे साधकोंको अधिकार भेदसे बौद्ध अथवा अव्यक्त चिन्तक कहते हैं । इसीलिये यहां उनकी आत्माको महान् कहा है । इसलिये यहां उनके आत्माको महान् कहा है ।

अपवित्र वस्तु अग्निके संयोगसे पवित्र हो जाता है, इसी अग्नि को पावक कहते हैं । काशी खण्डके नवें अध्यायमें लिखा गया है:—“अपावनानि सर्वाणि वह्निः संसर्गतः क्वचित् । पावनानि भवत्वेव तस्मात् स पावकः स्मृतः ॥ १ ॥ यह पावक या अग्नि २७ संतादश प्रकार की होती है । स्मृति कहती है:—

“ब्रह्मणोऽङ्गात् प्रसूतोऽग्निरङ्गिरा इति विश्रुतः ।

दक्षिणाग्नि गार्हपत्याहवनीया विति त्रयी ॥ १ ॥

निर्मन्यो वैद्युतः शूरः सम्बर्तो लौकिकस्तथा ।  
 जाठरो विषगः क्रव्यात् क्षेमवान् वैष्णव स्तथा ॥ २ ॥  
 दस्युमान् वलदश्चैव शान्तः पुण्ड्रो विभावसुः ।  
 ज्योतिष्मान् भरतो भद्रः स्विष्टकृद् वसुमान् क्रतुः ॥ ३ ॥  
 सोमश्च पितृमांश्चैव पावकाः सप्तविंशतिः ॥

इन सब अग्निशो को लक्ष्य करके जात्यर्थ एक वचनान्त पाव-  
 कशब्द व्यवहृत हुआ है । और गृह परिशिष्ट में जिन २ नाम  
 के अग्नि के द्वारा जो २ जातीय संस्कार की निष्पत्ति परामृष्ट  
 हुये है वे उन २ जातीय संस्कारो को भी लक्ष्य करते हैं  
 ऐसा इस पावकशब्द का प्रयोग समझना होगा । जैसे  
 “उन्होंने ने योजकाग्नि अग्नि में आहुति दी है ” कहने में  
 समझना होगा कि उन्हो ने दारपरिग्रह किया है । क्योंकि  
 विवाह संस्कार में आहूत अग्नि का नाम योजक है । गोमिल  
 सूत्र के गृह्य संग्रह में जिस संस्कार में अग्नि का जो नाम  
 दिया गया है वही निचे लिखा जाता है ।

“लौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीर्तितः ।  
 अग्निस्तु मास्तो नाम गर्भार्धाने विधीयते ॥  
 पुंसवने चन्द्रनामा शुक्लकर्मणि शोभनः ।  
 सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि ॥  
 नाम्नि स्यात् पार्थिवो ह्यग्नि प्राशने च शुचिस्तथा ।  
 सत्यनामाथ चूड़ायां व्रतादेशे समुद्भवः ॥  
 गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्नि रुच्यते ।  
 वैश्वानरो विसर्गो हि विवाहे योजक स्तथा ॥  
 चतुर्थ्यां तु शिखी नाम धृति रग्नि स्तथाऽपरे ।  
 प्रायश्चित्ते त्रिधिश्चैव पाकयज्ञे तु साहसः॥  
 लक्षहोमे च वह्निः स्यात् कोटिहोमे हुनाशनः ।

## मूलानुवाद ।

इस प्रकार जो आत्म रूप अग्नि को अपने अभ्यन्तर ही उपसंहार करते हैं वे महान् कहलाते हैं । और जो उस पुरुष को जान सकते हैं, उनकी आत्मा इस देहमें भी कभी नष्ट नहीं होती । जिनको जाननेसे आत्माका विनाश नहीं होता, उस सनातन भगवान् परमात्माका योगी लोग ही प्रकृष्ट भावसे अपने योग बलके द्वारा दर्शन करते हैं ॥ १८ ॥

## कालिकाभास ।

कर्मफलके समान ज्ञानफल अनित्य नहीं है यही इस श्लोकमें प्रदर्शित किया गया है । पहलेके श्लोकमें आचार्यने कहा है कि ससाधन व्यक्ति अग्निगोत्रादि कर्मोंके बिना किये भी उसके फलसे युक्त होता है । किन्तु ऐसा फल पानेके वाद तथा प्रज्ञान लाभ करनेके पहले साधकका देहपात होनेसे क्या होगा-यह पहले नहीं कहे जाने के कारण यहां कहा जाता है । इस प्रकार जो आत्मा रूपी अग्नि को अपने अभ्यन्तरमें उपसंहार करके रहते हैं वे महान् कहलाते हैं । शास्त्र भी ऐसे साधकोंको अधिकार भेदसे बौद्ध अथवा अव्यक्त चिन्तक कहते हैं । इसीलिये यहां उनकी आत्माको महान् कहा है । इसलिये यहां उनके आत्माको महान् कहा है ।

अपवित्र वस्तु अग्निके संयोगसे पवित्र हो जाता है, इसी अग्नि को पावक कहते हैं । काशी खण्डके नवें अध्यायमें लिखा गया है:—“अपावनानि सर्वाणि वह्निः संसर्गतः क्वचित् । पावनानि भवत्त्रैव तस्मात् स पावकः स्मृतः ॥ १ ॥ यह पावक या अग्नि २० संताइश प्रकार की होती है । स्मृति कहती है:—

“ब्रह्मणोऽङ्गात् प्रसूतोऽग्निरङ्गिरा इति विश्रुतः ।

दक्षिणाग्नि गार्हपत्याहवनीया विति त्रयी ॥ १ ॥

निर्मन्यो वैद्युतः शूरः सम्प्रतो लौकिकस्तथा ।

जाठरो विषगः क्रव्यात् क्षेमवान् वैष्णव स्तथा ॥ २ ॥

दस्युमान् वलदश्चैव शान्तः पुण्ड्रो विभावसुः ।

ज्योतिष्मान् भरतो भद्रः स्विष्टकृद् वसुमान् क्रतुः ॥ ३ ॥

सोमश्च पितृमांश्चैव पावकाः सप्तविंशतिः ॥

इन सब अग्निओं को लक्ष्य करके जात्यर्थ एक वचनान्त पाव-  
कशब्द व्यवहृत हुआ है । और गृह परिशिष्ट में जिन २ नाम  
के अग्नि के द्वारा जो २ जातीय संस्कार की निष्पत्ति परामृष्ट  
हुये हैं वे उन २ जातीय संस्कारों को भी लक्ष्य करते हैं  
ऐसा इस पावकशब्द का प्रयोग समझना होगा । जैसे  
“उन्होंने योजकाग्नि अग्नि में आहुति दी है ” कहने में  
समझना होगा कि उन्होंने ने दारपरिग्रह किया है । क्योंकि  
विवाह संस्कार में आहुत अग्नि का नाम योजक है । गोमिल  
सूत्र के गृह संग्रह में जिस संस्कार में अग्नि का जो नाम  
दिया गया है वही निचे लिखा जाता है ।

“लौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीर्तितः ।

अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भमाधाने विधीयते ॥

पुंसवने चन्द्रनामा शुक्लाकर्मणि शोभनः ।

सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि ॥

नास्ति स्यात् पार्थिवो ह्यग्नि प्राशने च शुचिस्तथा ।

सत्यनामाथ चूडायां व्रतादेशे समुद्भवः ॥

गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्नि रुच्यते ।

वैश्वानरो विसर्गे हि विवाहे योजक स्तथा ॥

चतुर्थ्यां तु शिखी नाम धृति रग्नि स्तथाऽपरे ।

प्रायश्चित्ते विधिश्चैव पाकयज्ञे तु साहसः॥

लक्ष्मणे च वह्निः स्यात् कोटिहोमे हुताशनः ।

पूर्णहूत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदः सदा ॥

पौष्टिके बलश्चैव कोधोऽग्निश्चाभिचारिके ।

कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥

आहूय चैव होतव्यो यत्र यो विहितोऽनलः ॥

कोई कोई कहते हैं कि अग्नि जैसे अपनेहीमें अपना तेज उपसंहार कर क्रमशः निर्वाण ( बुझ जाता ) प्राप्त करना है, वैसेही—  
“ज्ञानं नियच्छेन्महति तदुयच्छेच्छान्त आत्मनि”— । इस श्रुति के अनुसार ससाधन व्यक्ति अपनेमें अपना जीवत्व उपसंहार कर क्रमशः परमब्रह्म में लीन हो जाता है । श्लोकका ऐसा अर्थ करने से यद्यपि भाव गौरव तो होता है तौमी प्रसङ्गानुसार श्लोक की व्याख्या दूसरे प्रकार से दी गई है ।

शास्त्र कहते हैं कि महत्तत्त्व को अपने में उपसंहार करलेने पर पुरुष अर्थात् परमात्मा का दर्शन करके जीव चिरकालके लिये संसार मुक्त होता है । इसीसे श्लोक में “ यो वै तं पुरुषं वेद ” इत्यादि वाक्य लिखे गये हैं । और श्रुतिथो ने भी कही हैं—कि ब्रह्मज्ञ व्यक्तियों की उत्क्रान्ति सम्भव नहीं है । क्योंकि देह के साथ उनका समस्त जन्म संस्कार लय हो जाता है । जिन के जानने से जीव ऐसी अवस्था पाता है उनको (परमात्माको) योगी लोग प्रकृष्ट भाव से अनुभव करते हैं ॥ १८ ॥

सदा सदा सत्कृतः स्याद्

न मृत्युरमृतं कुतः ।

सत्यानृते सत्यसमानबन्धने

सतश्च योनिरसतश्चैक एव ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनोतनम्

अन्वयः ।

सदा सदा सत्कृतः ( क्षेत्रज्ञरूपः ) स्यात् । न मृत्युः ।  
अमृतं कुतः १ सत्यानृते ( विद्याविद्ये ) सत्यसमानवन्धिने ( सत्यै-  
काश्रये ) । सतः असतश्च एक एव योनिः । [ य एवंरूपः ]  
तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ॥ १६ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

यस्मात्तद्विज्ञानादेव नात्मनो विनाशस्तस्मान्—सदेति । सदा  
सर्वदाऽहर्निशं सत्कृतः स्यात् सच्चिदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मत्वेना-  
मिमन्येत यः स सदा सत्कृतो भवति । तस्य न मृत्युः  
जननमरणलक्षणः संसारो न भवेत् । अमृतं कुतः मृत्युसापेक्ष  
त्वादमृतस्य तदभावे कुतः प्रसक्तिः । तथा च श्रुतिः—“मृत्यु-  
नास्त्य मृतं कुतः” इति । सत्यानृते च वर्त्तते सत्य-  
समानुबन्धिनी परमार्थसत्यमेकमधिष्ठानमनुबध्य वर्त्तते रज्ज्वामिव  
सर्पः । कथमेतद्वगम्यते—सत्यानृते सत्यसमानुबन्धिनी इति ?  
तत्राह—सतश्च लौकिकस्य योनिः कारणम् असतश्च व्यावहारिक-  
स्य रज्ज्वादेः एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म यस्मात् प्रवदन्ति, तस्मात्सत्या-  
नृते स्वकारणभूतसत्यसमानानुबन्धिनी इति । यदात्मतत्त्वज्ञानात्म-  
ककारणात् मृत्योर्विनाशः, यमनुबध्यसत्यानृते वर्त्तते, तं योगिनः  
एव पश्यन्ति ॥ १६ ॥

कालिका ।

इदानीं जीवन्मुक्तानामनुभवमनुवदति—सदेति । सदा सदा काल-  
त्रयेऽपि सत्कृतः सात् सोऽहमस्मीत्यादि श्रौतवाक्यज्ञानेन क्षेत्रज्ञरूपः  
स्यात् । नाहं सदाऽसत्कृतः स्यामिति पाठे तु नाहर्निशमसता देहेन्द्रि-  
यादिना तादात्म्याध्यासेन वा सुखदुःखादिधर्मवान् कुतः स्याम् ।  
नाहं सूत्रप्रोक्ता दारुणयीव योषा भवेयमिति भावः । अतएव देहादि-



वियोग रूपो मृत्युर्न संभवति । मृत्योरभावे पुनर्मृतं कुतः ? अमृतस्य मरणनापेक्षत्वाद् मरणाभावे कुतस्तत्प्रसक्तिरिति भावः । भवति च तदनुवादिनी श्रुतिः “मृत्युर्नास्त्यमृतं कुतः” इति । तत्र हेतुमाह—सत्यानृते इति । सत्यं ज्ञानमनृतमज्ञानम् । सत्यं ब्रह्मैव समानं बन्धनं मूलं ययोस्ते सत्यसमानबन्धने । सत्यानृते इत्यस्य विशेषणम् । मायामूलत्वादनृतत्वापि सत्येन सह ब्रह्मण्येव बन्धनं सूचितम् । तदुक्तं मङ्गलाचरणे कालिकायां—ज्ञानमूर्ते दयामूर्तेऽज्ञानमूर्ते विशेषत इति । कथमेतदवगम्यते ? सतस्तात्त्विकस्य असतस्तद्विपरीतस्य च योनिरेक एवेति । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् .... असदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमित्येवमादिश्रुतेः । य एवंपरुषं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रकर्षेण पश्यन्ति ॥१६॥

### मूलानुवाद ।

सदा सुसत्कृत रहना उचित है । ( अथवा मैं कभी असत्कृत नहीं रहूंगा ) । ( ऐसा होनेसे ) मृत्युशब्द निरर्थक हो जायगा । [ मृत्यु शब्दके निरर्थक होनेसे ] अमृतत्व कैसे सम्भव होगा । सत्यानृतको सत्य समान बन्धन कहते हैं क्योंकि सत्य एवं असत्य दोनों ही ब्रह्ममूलक हैं । जो इस प्रकार सारे वस्तुके मूल हैं उसी सनातन भगवानको योगी लोग प्रकृष्टभावसे अनुभव करते हैं ॥१६॥

### कालिकाभास ।

यहाँजीवन्मुक्त लोगोंका अनुभव वर्णन किया जाता है । सदा सर्वदा अर्थात् सब समय । सत्कृत रहना उचित है अर्थात् सोहमादि ज्ञानोंके द्वारा क्षेत्रज्ञ होना परम आवश्यक है । मैं कभी असत्कृत नहीं रहूंगा ”—

ऐसा पाठ रहने से समझना होगा कि असत् अर्थात् देहेन्द्रियादि के द्वारा मैं अपने को सुख दुःखादिधर्मवान नहीं मानूंगा ।

इस कथन का यह तात्पर्य है कि सूत्र (तागे) में बंधे हुये कठपुतली के समान मैं इन्द्रियों के द्वारा परिचालित नहीं होऊंगा ।

इस प्रकार वस्तुसिद्धि होने पर देहपात रूप मृत्यु नामक कोई भी बीज सिद्ध नहीं होता । और यदि मृत्यु सिद्ध नहीं होता तो फिर अमरत्व कैसे सिद्ध होगा । क्यों कि मरण की आपेक्षिता में अमरत्व के सिद्ध होने से मरण के अभाव में अमरत्व की बात ही अप्रासङ्गिक हो जाती है । इस विषय में श्रुतियों ने भी कहा है कि जब मृत्यु ही नहीं है तो अमरत्व कहा ? सलिये इन सब बातों का कारण दिखाने के लिये आचार्य ने फिर कहाः—सत्यानृतमे सत्यसमानवन्धन में अर्थात् सत्यानृतको सत्य के समानवन्धन कहते हैं ।

सत्य अर्थात् ज्ञान और अनृत अर्थात् अज्ञान वा अविद्या सत्य अर्थात् सत्यात्मक ब्रह्म जिनके समान वन्धन अथवा मूल हों वे ही सत्यसमान वन्धन हुये । समस्त पदही सत्यानृत का विशेषण है । अनृत माया मूलक और माया को ब्रह्माधिष्ठित रहने के कारण सत्य के साथ अनृत को भी ब्रह्ममूलक ही कहा गया । इस तरह की दृष्टि को अवलम्बन करके कालिका के मङ्गला चरण में भगवती कालिका देवी को ज्ञान मूर्ति कहकर पुनः अज्ञान मूर्ति कहा है । आचार्य भी अपना अभिप्राय उद्घाटन करके पुन कहते हैं—कि ब्रह्मही सदसत् का एक मात्र उत्पत्तिस्थान है । यह बात भी श्रुति मूलक अवश्यही है । श्रुतियों ने जो कुछ कहा है वह कालिका में देख सकते हैं ।

जो सब वस्तुओं के उत्पत्तिस्थान हैं उसी सनातन भगवान् को योगी लोग अपने योग में प्रकृष्ट भाव से अनुभव करते हैं ॥ १६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा  
 न दृश्यतेऽसौ हृदये निविष्टः ।  
 अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितश्च  
 स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २० ॥

अन्वयः ।

सः असौ अजः चरः, [ अपि ] हृदये निविष्टः ( प्रतिष्ठितः )  
 दिवारात्रमतन्द्रितः अङ्गुष्ठमात्रः अन्तरात्मा न दृश्यते । तं मत्वा  
 कविः प्रसन्न आस्ते ॥ २० ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

अङ्गुष्ठमात्र इति । आकाशादिदेहान्तं जगत् सृष्ट्वा  
 हृदये निविष्टः अजः चरः चराचरात्मा सन्न दृश्यते स्वेना-  
 त्मना चित्सदानन्दाद्वितीयेन । तम् अहोरात्रम् अतन्द्रितो भूत्वा-  
 ऽन्नादिकोशपञ्चकेभ्यो निष्क्राम्य सर्वान्तरात्मानं मत्वा कविरास्ते  
 प्रसन्नः कृतार्थः सन्नित्यर्थः ॥ २० ॥

कालिका ।

सः असौ पुरुषः पूर्णत्वात् पुरिशयनाद्वा अजो जन्मादिरहितः  
 चरो गमनशीलोऽपि हृदये निविष्टः प्रतिष्ठितः "सभूमिं विश्वतो  
 वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलमि"ति श्रुतेः अङ्गुष्ठमात्रवशपर्वमध्य  
 वर्त्य नश्वरकल्पो ब्रह्मात्मभ्योऽन्नमयादिभ्यः पञ्चम्य आन्तर इति  
 अन्तरात्मा न दृश्यते रूपादिहीनत्वात् । तं मत्वा ज्ञात्वा कविः क्रान्तदर्शी  
 कमभ्य उपरतः साधकः प्रसन्न आस्ते उपाधिकृतकालुष्यत्यागा-  
 निर्मलौ भवति । आस्ते आसीत लिङ्गर्थे लेट् ॥ २० ॥

## मूलानुवाद ।

वह जन्मादि रहित पुरुष गमन शील होने पर भी हृदय में प्रतिष्ठित (स्थिर—अचल) ही रहते हैं। वे अङ्गुष्ठमात्र अन्तरात्मा होने पर भी किसी के गोचरीभूत (नजर) नहीं होते कवि उनको जान कर प्रसन्नता लाभ करते हैं ॥ २० ॥

## कालिकाभास ।

कठोपनिषद् में कहा गया है:—

“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः,  
(६।१७)। अस्तु आचार्य का यह श्लोक भी श्रुतिमूलक है ॥ २० ॥

तस्माच्च वायुरायात-

स्तस्मिंश्च प्रलयस्तथा ।

तस्मादग्निश्च सोमश्च

तस्माच्च प्राण आगतः ॥ २१ ॥

सर्वमेव ततो विद्या-

त्तत्तद्वक्तुं न शक्नुमः ।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति

भगवन्तं सनातनम् ॥ २२ ॥

## अन्वयः

तस्मात् (परमपुरुषात्) च वायुः (लक्षणया महाभूतम्) आयातः । तथा प्रलयश्च (तस्मिन् सम्पन्नो भवति) । तस्मात् (परमपुरुषात्) अग्निश्च सोमश्च (आयातः) । तस्माच्च प्राणः आगतः । सर्वमेव ततो विद्यात् । (यद्यत् तत् आगतं) तत्तद्वक्तुं न शक्नुमः । [यतः सर्वमायातं] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति । ॥ २१—२२ ॥

## शांकरभाष्यम् ।

ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वमाह—तस्माच्चेति द्वाभ्याम् । श्लोकौ स्पष्टौ । २१-२२ ।

## कालिका ।

इदानीं परमेश्वरं सर्वेषां चरमकारणत्वेन निरूपयति—तस्मादिति । तस्मात् परस्मात् पुरुषात् । वायुरिति भुतानामुपलक्षणम् । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी” ति श्रुतेः । अग्निर्लोकावस्थानविशेषरूपः । सोमो द्युलोकाग्नेर्निष्पन्नः । यद्वा अग्निरन्नादः । सोम आप्यायकमन्नं द्रव्यात्मकम् । यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः सृष्टं तदु सोम इति श्रुतितात्पर्यात् । प्राणशब्दप्रयोगदर्शनेनैव अवघ्नियते यद्य ते तदेव सोमो य एवात्मा स एवाग्निरिति । एवमग्नीषोमात्मकं जगत् परस्मात् पुरुषादुत्पन्नमित्यत्र विवक्षितम् । प्राणशब्देन देहेन्द्रियादिसंघातग्रहणम् । सर्वं तत एव प्रसूतमिति विद्यात् । तत्तत्—पुरुषस्य नानात्वम् । इन्द्रं पुरोरूपं यं वक्तुं न शक्नुम स्तं वाचामगोचरं योगिनः पश्यन्ति । २१—२२ ।

## मूलानुवादः ।

उसी परम पुरुष से वायु आदि महाभूत, निकलते हैं और पुनः उसी में लौट जाते हैं । अग्नि, सोम तथा प्राण उनसे ही आते हैं । संसार में जो कुछ देखा जाता है वह परम पुरुष से ही निकला है । उनसे जो जो वस्तु उत्पन्न होती हैं, उसे हम लोग किसी तरह वर्णन नहीं कर सकते जो सारे पदार्थों का मूल तथा आधार है, उन परम पिता सनातन परमात्मा का योगी ही दर्शन कर सकते हैं ॥ २१—२२ ॥

### कालिकाभासः ।

परमेश्वर ही जगत् विषयक स्थितिभङ्ग का कारण हैं—  
यही इन दो श्लोकों से प्रदर्शित किया गया है ॥ २१—२२ ॥

तत् प्रतिष्ठा स्तदमृतं

लोका स्तद्ब्रह्म तद्यशः ।

भूतानि जज्ञिरे तस्मात्

प्रलयं यान्ति तत्र वै ॥ २३ ॥

### अन्वयः ।

तत् ( ब्रह्म ) प्रतिष्ठाः ( अधिष्ठानं ) [ सर्वेषामिति शेष ] ।  
तत् ( ब्रह्म ) अमृतं ( मोक्षः ) [ मुमुक्षूणामिति शेषः ] । तद् ब्रह्म  
लोकाः ( स्वर्गादयः ) [ भोगिनामिति शेषः ] । तत् ( ब्रह्म ) यशः  
( कीर्ति निदानम् ) । तस्मात् भूतानि जज्ञिरे, तत्र वै ( तानि ) प्रलयं  
यान्ति ॥ २३ ॥

### शाङ्करभाष्यम् ।

स्पष्टोऽर्थः

### कालिका ।

पूर्वकथां स्फुटयति—तत् प्रतिष्ठा इति । निगदव्याख्यानेन  
व्याख्यातोऽयं श्लोकः ॥ २३ ॥

### मूलानुवाद ।

वे ही सबके आश्रयस्थान हैं । वे ही मुमुक्षुओं के मोक्ष हैं ।  
वे ही भोगियों के भोगस्थान अथवा भोगभूमि हैं । वे ही सब  
प्रकार के कीर्ति के कारण हैं । उनसे ही महा भूतों का  
उद्गम होता है, और उनमें ही उनका प्रलय भी होता है ॥ २३ ॥

परमात्मेति शेषः । महान्ता इति पाठे तु महान् दुरधिगमोऽन्तो  
येषां त इत्यर्थः ॥ २४ ॥

### मूलानुवाद ।

जो द्योतनशील ( प्रकाशमान ) दो पदार्थों को, पृथ्वी को, स्वर्ग  
को, दिशा समूह को तथा भुवन को धारण किये हैं, जिनसे  
दिक् समूह तथा नदियां प्रवाहित होती हैं, और जिनसे समुद्र  
गण अपनी २ विशालता पाये हैं, वे ही शुक्ल अर्थात् स्वयं  
दीप्यमान ब्रह्म अथवा परमात्मा हैं ॥ २४ ॥

### कालिकाभास ।

ब्रह्मापर पर्याय परमात्मा हो विश्वकर्त्ता हैं—यही विवृति  
रूप से स्थूणानिखनन न्याय के द्वारा दृढ़ करने के लिये  
यह श्लोक लिखा गया है । मूल श्लोक में शुक्लशब्द स्वयं  
दीप्यमान ब्रह्म को ही लक्ष्य कर व्यवहृत हुआ है ।  
उभौ देवौ—अर्थात् दोनों द्योतन शील पदार्थ । इससे चन्द्रमा  
तथा सूर्य येही दोनों लक्ष्य किये गये हैं । चन्द्रमा तथा सूर्य  
के विषय में भगवती श्रुतिने क्या कहा है उसे कालिका में  
देखें । दिक् अर्थात् दिशा विदिशा । क्योंकि विदिक् समूह भी  
दिशा ही के समान पदार्थ गति के साधन के नाम से गृहीत  
हुआ है । भुवन अर्थात् जल । जीवों का अनुग्राहक कहकर  
जैसे चन्द्रमा और सूर्य माने गये हैं वैसेही जीवों का आश्रय  
स्थान कहकर जलार्थक भुवन—शब्द भी लिखा गया है ।  
जल के बिना जीवों की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, इसी  
लिये जलार्थक भुवन—शब्द को जलवाचक समझना अप्रासंगिक  
नहीं है ।

जिन से नदियां तथा नदियों के समान दिक् विदिक्—समूह  
भी प्रवाहित होते हैं और जिनसे समुद्र अपनी विशालता

पाये हैं वे ही ब्रह्मःपरपर्याय परमात्मा हैं । इसी बात को कहने के लिये श्लोक का शेषांश लिखा गया है ॥ २४ ॥

यः सहस्रं सहस्राणां  
पक्षानाहत्य सपतेत् ।  
नान्तं गच्छेत् कारणस्य  
यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥  
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति  
भगवन्तं सनातनम् ॥ २५ ॥

अन्वयः ।

यथाव्याख्यानमन्वयः ।

शाङ्करभाष्यम् ।

इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तत्वं कथयति यः सहस्रमिति । यः पुरुषः सहस्राणां सहस्रं पक्षानाहत्यात्मनः पक्षान् कृत्वा संपतेत् अनेकशः कोटिकल्पमपि पुरुषो नान्तं गच्छेत् सर्वकारणस्य परमात्मनः । यद्यप्यसौ मनोजवस्तथापि तस्यान्तं न गच्छेत् । यस्मादन्तं न गच्छति तस्मादनन्तः परमात्मेत्यर्थः । यः अन्तः परमात्मा तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ २५ ॥

कालिका ।

अधुनैव सर्वं दूरस्थं जानीयामित्यभिनिवेशवता शीघ्रचारिणा ब्रह्मणो दुर्लभत्वं दर्शयन् सर्वं दूरस्थमपि हार्दिकाशे भवतीत्याह य इति । सहस्राणां सहस्रं दशलक्षाणि पक्षानाहत्य संतत्य यो गरुडप्रकृतिः संपतेत् स.कारणस्य ब्रह्मणोऽन्तं न गच्छेत् । ततो वा किम्, यद्यपि स मनोजवो मनस्तुल्यगामी निष्पतनशीलः स्यात्,



तथापि कारणस्य ब्रह्मणोऽन्तमवसानं न गच्छेत् । ब्रह्मणो विभुत्वादनन्तत्वाच्च तत्त्वज्ञानादृते जड़साधनतया तत्प्राप्तिर्न सम्भवतीति भावः । 'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति' ॥ इत्येवंजातीयकनिर्वचनात् । य इदृशभावापन्नस्तं योगिन इत्यादि च । २५ ।

### मूलानुवाद ।

यदि कोई हजारों पाखो को फैलाकर गमन करें तथापि वे ब्रह्म का अन्त नहीं पा सकते । और तो क्या यदि कोई मनके समान भी वेगवान हो जाय तौ भी वे ब्रह्म का शेष वा अन्त नहीं देख सकते । जो ब्रह्मा परपर्याय परमात्मा इस प्रकार स्वभाव सम्पन्न है, उनका दर्शन योगी लोग ही कर सकते हैं ॥२५॥

### कालिकाभास ।

“नैतद्ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम्” इत्यादि श्लोकोंके द्वारा जो पहलेही कहा जा चुका है, यहा वही एक दूसरे ही ढङ्गसे कहा जाता है । यदि कोई गरुड़ की प्रकृति को अवलम्बन कर अनन्त पांखो को खूब फैलाकर उड़े, तौभी वे ब्रह्मका शेष अथवा अन्त नहीं देख सकते । केवल गरुड़ प्रकृति ही क्यों यदि कोई मनके समान भी तीव्रगामी हो जाय तौ भी वे ब्रह्म का अन्त नहीं पा सकते । क्योंकि भक्ति श्रद्धादि निष्पादिन तत्त्वज्ञानके सिवाय दूसरे किसी जड़ साधनके द्वारा उनको नहीं पा सकते । शास्त्रोंने भी कहा है कि मनुष्य यदि आकाश को चमड़े के समान लपेट सकता अथवा कपड़े के समान तह लगा सकता तबही शायद वह मङ्गलजनक तत्त्वज्ञान के विना ब्रह्मप्राप्तिमूलक दुःख नाश कर सकता । इस प्रकार

अनन्तभावापन्नं ब्रह्मका योगी ही अपने २ हृदयाकाशमें दर्शन करते हैं। आचार्यने पहले भी कहा है:—“बुद्धौप्रलीने मनसि-प्रचिन्त्या विद्या हि सा ब्रह्मवर्षेण लभ्या ।” ॥ २५ ॥

न दर्शने तिष्ठति रूपमस्य  
पश्यन्ति चैनं सुसमिद्धसत्त्वाः ।  
हितो मनीषी मनसाभिपश्येद्  
एनं विदुरमृता स्ते भवन्ति ॥ २६ ॥

अन्वयः ।

अस्य ( परमात्मनः ) रूपं दर्शने ( चक्षुरादिविषये ) न तिष्ठति सुसिद्धसत्त्वाः ( वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ) एनं पश्यति । हितः ( मैत्रादिप्रसाधितः ) मनीषी ( निरुद्धवृत्तिको योगी ) च मनसा ( वृत्तिहीनेन मनसोऽवस्थाविशेषेण ) अभिपश्येत् । ये ( प्रागुक्ता ज्ञानिनो योगिनश्च ) एनं विदुः, ते अमृताः ( मरणधर्म-रहिताः ) भवन्ति ॥ २६ ॥

शांकरभाष्यम् ।

किञ्च न दर्शन इति । न दर्शने दर्शनायोग्यविषये तिष्ठति रूपमस्य परमात्मनः । तथा च श्रुतिः—“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य” इति । पश्यन्ति चैनं सुसमिद्धसत्त्वाः । यद्यपि दर्शनायोग्ये तिष्ठति तथापि परमात्मानं पश्यन्ति । के ते ? सुसमिद्धसत्त्वाः सुष्ठु समिद्धं सम्यग्दीप्तं सत्त्वमन्तःकरणं यज्ञादिभिर्विमलीकरण-संस्कारेण येषां ते सुसमिद्धसत्त्वाः । यस्मादेवं तस्माद्धीनो राग-द्वेषादिमलरहितो विशुद्धसत्त्वो मनीषी मनसाऽभिपश्येत् । य एनं परमात्मानं विदुरयमहमस्मीति अमृता अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २६ ॥

## कालिका ।

ब्रह्मदर्शनार्थं ज्ञानयोगयोरनुगुणं साधनद्वयमाह—नेति । अस्य प्रत्यगात्मनो रूपं दर्शने चक्षुराद्यक्तविषये न तिष्ठति । परतन्त्रं वहिर्मन इति न्यायात् । दर्शनमित्युपलक्षणम् । कोऽपि परतन्त्रेण मनसा ब्रह्मणः स्वरूपं ग्रहीतुं न शक्नुयादिति तात्पर्यम् । श्रुतिरप्याह—“न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं मि”ति । के पुनरेनं पश्यन्ति ? ये सुसमिद्धसत्त्वाः । सु सुष्ठु समिद्धं ज्ञानविशेषेण सम्यग्दीप्तं सत्त्वमन्तःकरणं येषां ते सुसमिद्धसत्त्वा वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इतिभावः । पुनश्च क एनं पश्येत् ? हितो मेत्रादिचतुष्टयप्रसाधितो मनीषी निरुद्धवृत्तिको योगी मनसा शिवसङ्कल्पेन मनसा वृत्तिहीनेन मनसोऽवस्थाविशेषेणेति यावदभिपश्येत् । शिवसङ्कल्पस्य मनस आनन्त्येन ब्रह्मण आनन्त्यं ग्रहणीयमित्याशयः । श्रूयते चाश्वलायन-वल्क्यसंवादे “मन एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयती”ति । स्थिर इति पाठे तु क्रियायोगपरिपाकेन निरुद्धवृत्तिक इत्यर्थः । बहुवचनैकवचने नादरणीये भवतः । अर्थमात्रपरत्वात् । य औपनिषदा योगिनश्चैवं परमात्मानं विदुस्तेऽमृता मरणधर्मरहिता अपुनर्जन्मान इत्यभिप्रायः । तथा हि परमा श्रुतिः—“तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा” इति ॥ २६ ॥

## मूलानुवादः ।

परमेश्वर का स्वरूप किसी को नजर नहीं आता । शुद्ध सत्त्वज्ञानीलोग उनका दर्शन पाते हैं । जगन्मित्र योगी लोग भी निरुद्ध वृत्तिक मन के द्वारा उनका अनुभव करते हैं । जो लोग उन परमेश्वर को जान सकते हैं वे कभी मरण

दुःख का अनुभव नहीं करते ॥ २६ ॥

### कालिकाभासः ।

ब्रह्मानुभवके लिये ज्ञान तथा योग को अनुगुण ये दो साधन विषय कहे जा चुके हैं । परमेश्वर का रूप नजर नहीं आता अर्थात् मनकी परतन्त्रता वश साधारण लोगो के द्वारा वे नहीं पाये जाते । मन की परतन्त्रता को लेकर—विधिविवेक मे मण्डन मिश्र ने तथा शिव संकल्पात्मक मनको लक्ष्य करके चित्सुख आचार्य ने जो कुछ लिखा है उसकी शब्द सूची—“परतन्त्रं वह्निर्मनः”—के न्यायानुसार अवश्य देखना चाहिये । मूल मे दर्शनेन्द्रिय का ग्रहण उपलक्षण मात्र है । क्योंकि इससे केवल इगारह इन्द्रियो का ही कार्य लिया गया है । इस विषय मे कठोपनिषद् कहत है—“पराञ्चि खानि व्यवृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्नरात्मन्,, ॥ वे ( परमात्मा ) चक्षुरादि इन्द्रियो से परे है इस विषय मे अन्य अन्य श्रुतियो मे भी जो कुछ कहा गया है उसे कालिका मे देखिये ।

ऐसी बात ( वस्तुगति ) होने से परमेश्वर को कौन देख सकेगा ? इसके उत्तर मे आचार्य कहते है—कि जो ज्ञान के द्वारा अन्तःकरण के सत्त्व गुण को उद्भासित करते हैं, वे ही परमेश्वर का दर्शन करसकते है । इससे उपनिषद् गण लक्ष्य किये जाते हैं । अच्छा और भी कोई भगवत् दर्शन पा सकता है ? इसके उत्तर मे भी आचार्य पुनः कहते हैं किः—जिननेमैत्री, करुणा तथा मुदिता आदि परिकर्मों के द्वारा चित्त की प्रसन्नता के साथ प्रमाणादि वृत्तियों को निरोध किया है, वे भी परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं । इससे यह

कहा जाता है कि योगियों के ऋतंभरा प्रज्ञा में परमेश्वर निवास करते हैं। मनके अनन्तादि के विषय में श्रुतियां जो कुछ कही हैं उसे कालिका में देखिये। मूल में हित शब्द के जगह पर स्थिर शब्द के रहने से समझना चाहिये कि साधक तप आदि क्रिया योगों को परिपक्व कर अर्थात् युञ्जान योगी की अवस्था पार कर मुक्त योगी हो गया है। मूल में ज्ञानी के सम्बन्ध में बहुवचन कहने के बाद योगियों के सम्बन्ध में एक वचन का प्रयोग होने पर भी कोई विशेषता या खास मतलब नहीं है। क्योंकि दोनों स्थानों में ही अर्थग्रहण का प्राधान्य ही वक्ता का अभिप्राय है। ज्ञानी गण हों अथवा योगी हों चाहे जो भी परमेश्वर को पालेते हैं वे कभी मन दुःख को अनुभव नहीं करते, अर्थात् वे पुनर्जन्म के लिये कभी जरा मरण आदि संसार के दुःख नहीं भोगते ॥ २६ ॥

इमं यः सर्वभूतेषु  
आत्मानमनुपश्यति  
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु  
स किं शोचेत्ततः परम् ॥ २७ ॥

अन्वयः ।

य इमं ( सर्वानुस्यूतम् ) आत्मानं सर्वभूतेषु अनुपश्यति सः ततः परं ( स्वात्मदर्शनानन्तरम् ) अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु ( संसारविशेषेषु ) किं शोचेत् ? ॥ २७ ॥

शाङ्कर भाष्यम् ।

इममिति । इमं सर्वान्तरं सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु आत्मानं योऽनुपश्यति अन्यत्रान्यत्र देहेन्द्रियादियुक्तेषु शरीराद्यभिमानिषु, स किं शोचेत्ततः परं सर्वभूतेषु स्वात्मानं पश्यन् ततः परं किमर्थमनृणोऽनृणा ? सर्वभूतस्थमात्मानम् अनुपश्यन् कृतार्थत्वात् तानुशोचन्नित्यर्थः । तथा च श्रुतिः— “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” इति ॥ २७ ॥

### कालिका ।

पुनरपि जीवन्मुक्तानमनुभवमनुवदति—इममिति । य इमं सर्वानुस्यूतमात्मानं सर्वभूतेषु अनुपश्यति प्रजादिशेषेण साक्षात्करोति स ततः परं तत्र न दर्शयति अन्यत्रान्यत्रयुक्तेषु दारपुत्रमित्रादिनिषेधं किं शोचेत् नैव शोचति । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” इति श्रुतेः । स्मरति च भगवान् वासुदेवः—नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ इति ॥ २७ ॥

### मूलानुवादः ।

जो सर्वानुस्यूत आत्मा को सब भूतों में देखते हैं, वे उसके अतिरिक्त और किसी विषय का भोग भागी नहीं होते ॥ २७ ।

### कालिका भासः ।

जीवन्मुक्तों का और एक उदाहरण दिया जात है । “सर्वस्वविदं ब्रह्म”—इस श्रौत निर्देश के अनुसार जो सब विषयों में ब्रह्म किं सत्त्वा देखपाते हैं वे उसके अलावे और किसी विषय में अर्थात् मायिक आविद्यक अथवा आध्यासिक विषयों से कभी मोहित नहीं होते । श्रुति की एक विज्ञान प्रतिज्ञा ही इस श्लोकका तात्पर्य है ॥ २७ ॥

यथोदपाने महति  
 सर्वतः संप्लुतोदके ।  
 एवं सर्वेषु भूतेषु  
 ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ २८ ॥

अन्वयः ।

यथा उदपाने ( कासारकृपादौ ) ; [ तथा तदतिरिक्तं च ] महति  
 सर्वतः संप्लुतोदके [ भवति ] । एवं सर्वेषु भूतेषु [ आत्मानं ]  
 विजानतः ( पश्यतः ) ब्राह्मणस्य [ भवति ] ॥ २८ ॥

शांकरभाष्यम् ।

तदेवाह यथेति । यथा सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने महति कृत-  
 कृत्यस्य पुंसोऽल्पे उदपानेऽर्थः प्रयोजनं नास्ति, एवं सर्वेषु भूतेषु  
 आत्मानं विजानतः ब्राह्मणस्य किञ्चिदपि प्रयोजनं न विद्यत-  
 इत्यर्थः । आत्मदर्शनेनैव कृतार्थत्वादिति भावः । तथाचाह भग-  
 वान् वासुदेवः—“नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः”  
 इति ॥ २८ ॥

कालिका ।

नच शङ्कुनीयमन्यत्रान्यत्र युक्तेषु कलत्रपुत्रादिषु व्यवसाय-  
 बुद्धिपरित्यागे न सर्वभूतेष्व्वात्मानमनुपश्यन्नहं तैस्तैः कलत्रपुत्रादि-  
 जनितैरानन्दैर्वञ्चितः स्यामित्याह- - यथोदपाने महतीति ।

उदपाने कासारादौ प्रयोजनं यथा भवति, सर्वतोमहति संप्लु-  
 तोदके तथा तदतिरिक्तं च शीतलत्वादि भवति । एवं सर्वेषु  
 भूतेषु आत्मानं विजानतः पश्यतो ब्राह्मणस्य ब्रह्मबुधोः कलत्रादि-  
 जनितानन्दोः तदतिरिक्तो ब्रह्मानन्दश्च भवति । अतो ब्रह्मानन्दे भुद्रा-

नन्दानामन्तर्भावात् कलत्रादिजनितानन्दैर्वञ्चिनो न स्यादिति तात्पर्यम् । उक्तञ्च—“सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” । इति “यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । इति च ।

वृद्धैस्तु श्लोकोऽयमन्यथा व्याख्यातः—कासारादौ तृष्णार्तस्य यावता जलेन स्नानपानादिसिद्धिस्तावन्तैव सर्वेषु वेदेष्व्वात्मज्ञस्य ध्यायिन इष्टसिद्धिरिति । अतो ग्रन्थभारवहनं वृथैव किन्तु तदन्तर्गतं स्वोपयुक्तं सारमात्रं शास्त्रतो गुरुवाक्यनो वा गृहीत्वा योगेन कृतकृत्यो भवेदिति निष्कर्षः ॥ २८ ॥

### मूलानुवाद ।

जैसा क्षुद्र जलाशय में होता है वैसा ही बड़े जलाशय में भी होता है । जो ब्राह्मण सबभूतों में परमात्मा को देखते हैं उनके लिये भी वैसा ही अर्थात् बड़े जलाशय के समान समझना चाहिये ॥ २८ ॥

### कालिकाभास ।

पूर्व श्लोक में अचार्य ने कहा है किः—जो सब भूत में आत्मा को देखते हैं, अर्थात् जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, वे इधर उधर अर्थात् पुत्र कलत्र आदि विषयों में शोक नहीं करते । इससे पुत्र कलत्रादि जनिन सब लोगों का परिचित सुखज्ञान का प्रत्याख्यान होता है । सायद कोई इसको दूसरा माने, इसलिये आचार्य कहते हैं—किः—बड़े में जिस प्रकार छोटे का अन्तर्भाव ( प्रवेश ) हो जाता है, उसी तरह ब्रह्म ज्ञान जनिन सुख में अन्यान्य सब तरह के सुखों का अन्तर्भाव होजाना है । उसी तरह ब्रह्मज्ञान जनिनसुखमें अन्यान्य सब तरहके सुखोंका अन्तर्भाव हो जाता में । ब्रह्मानन्द से सब प्रकार के आनन्दों



की उत्पत्ति हुई है, इसी लिये आचार्य ऐसा उपदेश देते हैं । इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । क्योंकि पक्वान्नकी मधुरतासे परमान्न की मधुरता विभिन्न होने पर भी दोनों मधुरताका कारण गुड़ ही है । अस्तु योगियोंका योगानन्द तथा संसारियोंका संसारानन्द दोनों ही ब्रह्म मूलक है । केवल उषाधि के भेदानुसार दोनों में तारतम्य मालूम होता है । इसी प्रकार को दृष्टि का अवलम्बन कर भगवान् पञ्चशिखावाय कहते हैं— “एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्” ।

छोटे जलाशय से जो जो काम सिद्ध होना है बड़े जलाशय से भा वह सब काम सिद्ध होता है और भी उसके अपेक्षा अधिक प्रयोजन भी सिद्ध होता है । जैसे छोटे जलाशयमें स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होने पर भी बड़े जलाशय में जल की शुद्धता तथा शीतलता आदि के कारण स्नान पानादि प्रयोजनों के स्वास्थ्यरक्षा आदि प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं । ब्रह्मज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये । क्योंकि वे ब्रह्मविषयों में जो अनुभव करते हैं, उसमें संसार के सब तरह के सुख हैं, वलके इसकी अपेक्षा उसमें और दूसरे २ सुखों का भी समावेश है ।

भगवान् ने कहा है—

“यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

इस लिये गीता के इस श्लोक को—“न जायते म्रियते वा कदाचित्” इत्यादि श्लोकों के समान भगवान् का स्वकीय परकीय श्लोक कहेंगे । स्वकीय—परकीय श्लोक दो प्रकार के होते हैं—यथा—शब्दगत तथा अर्थगत । शब्द गत यथा—

“न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा नभूयः ।  
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेन गरीरं ॥  
इसको शब्दगत स्वकीय परकीय श्लोक कहते हैं। क्योंकि गीताके  
पहले कठोपनिषद्मे कहा गया है,—

‘न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुनश्चिन्नवभूवकश्चित् । अजो  
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेन शरीरे ॥ तत्त्व कौमुदी  
के मङ्गलाचरणके—“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृज-  
मानां नमामः”—इत्यादि श्लोकको भी इसी जातीयका ही कहना  
होगा। अर्थगत स्वकीय-परकीय श्लोकोंका उदाहरण नीचे लिखा  
जाता है:—

यथा:—“यावानर्थ उदपाने”—इत्यादि । इसको अर्थगत  
कहते हैं। क्योंकि गीता के पहले आचार्य शिरोमणि सनत्कुमार  
का कहा हुआ —“यथोदपाने”—इत्यादि श्लोकमे भगवत्प्रोक्त  
श्लोक का भाव छिपा है ॥ २८ ॥

अहमेवास्मि वो माता

पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः

आत्माहमपि सर्वस्य

यच्च नास्ति यदस्ति च ॥ २६ ॥

अन्वयः ।

अहमेव जो माता पिता अस्मि । अहं पुनः पुत्रोऽस्मि । यच्च-  
नास्ति (यदेव भूतं भविष्य च) यद्व्यस्ति (यदेव वर्त्तमानं च)  
[ तस्य ] सर्वस्य [ सूक्ष्मस्य स्थूलस्य च जड़जातस्य ] अप्यहम्  
आत्मा [ सूत्रात्मा ] ॥ २६ ॥

शांकरभाष्यम् ।

इदानीमुक्तस्यार्थस्य ब्रह्मिणे वामदेवादिवत् स्वानुभवं दर्शयति—  
अहमेवास्मीति साद्वैल्लिभिः । हे धृतराष्ट्र ! अहमेवास्मि वो युष्माकं  
माता जनयित्रो पिता अपि अहमेव । युष्माकं पुत्रो दुर्योधनादि-  
रहमस्मि । किं बहुना ? आत्मा अहमस्मि सर्वस्य प्राणिजातस्य ।  
यच्च नास्ति यदस्ति च तदस्म्यहमेवात्मा ॥ २६ ॥

### कालिका ।

अधुना ब्रह्मविदात्मनो ब्रह्मभावमभ्युणक्त्यादिवदपरोक्षीकुर्व-  
न्निदं विदात्मकजगद्रूपेण तदधिष्ठानत्वेन चाहमेव सर्वमस्मीति  
स्वस्य सर्वात्मकत्वं स्तौति—अहमिति । अहमेव वो युष्माकं सर्वेषां  
प्राणिनां माता पिता च लक्षणया प्रकृतिरस्मि । पुनरहं पुत्रो लक्षणया  
विकृतिरस्मि । यच्च नास्ति—यदेव अतीतानागतत्वेन भूतं भविष्यच्च,  
यच्चास्ति—यदेव वर्तमानं च, तस्य सर्वस्य सूक्ष्मस्य स्थूलस्य च  
जडवर्गस्यापि अहमात्मा सूत्रात्मा । अपि समुच्चये ॥ २६ ॥

### मूलानुवाद ।

मैं ही तुम लोगोका माता पिता हूँ । और मैं ही  
तुम लोगों का पुत्र भी । जो कुछ नहीं है और जो  
कुछ है उन सबका आत्मा भी मैं ही हूँ ॥ २६ ॥

### कालिकाभास ।

अभी अभ्युणक्त्या भगवती वामदेवी के समान अथवा  
वामदेव आदि सौभाग्यवान् ऋषियों के समान ब्रह्मिष्ठों के  
ब्रह्मभाव को अपरोक्ष करके चिद्विदात्मक जगत् की अधि-  
ष्ठात्री के तरह आचार्य अपनी सर्वात्मकता की स्तुति करते  
हैं । ऐसा सार्वत्रिकज्ञान प्रगट कर भगवान् वासुदेवने भी  
कहा है ।

“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

मैं ही तुम लोगो का अर्थात् मेरे अतिरिक्त प्राणी वगैरे का माता पिता अर्थात् प्रकृति हूँ । भोग के लिये जीवों को भोगायतन शरीर उत्पादन करती है इस लिये उस प्रकृति को माता कहा है । माता को सन्तानो को जनयित्री होने पर भी पिता ही उनका ( सन्तानों ) पालन कार्य निर्वाह करता है । इसी लिये शास्त्रो ने कहा है—“पालनाच्च पितास्मृतः प्रकृति भी स्वास्योपयोगी—वायु पवनोपयोगी जल तथा भोजनोपयोगी फलमूल शस्यादि पदार्थों की व्यवस्था करती हुई जगत्को पालन करती है, इसलिये उसी को ( प्रकृति ही को ) यहाँ पिता भी कहा गया है आचार्य प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी प्रकृति की स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते । क्योंकि वह ब्रह्मही का रूपान्तर मात्र है । सांख्योक्ति प्रकृति से आचार्योक्त प्रकृति में इतनी विशेषता है ।

फिर मैं ही तुम लोगों का पुत्र हूँ—अर्थात् तत्त्व से जो तत्त्वान्तर उत्पन्न हुआ है, वह भी मैं ही हूँ । इससे यह कहा जाता है कि ब्रह्म से जागतिक किसी भी पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती । श्रुतियाँ भी कहती हैं:—

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति”—  
इत्यादि—इत्यादि ।

जो कुछ नहीं हैं—अर्थात् अतीत और अनागत रूप से जो सब पदार्थ सूक्ष्म भाव से अवस्थित जो है, अर्थात् वर्तमान काल में जो पदार्थ स्थूल भाव से दीख पड़ते हैं वा सुने जाते हैं अथवा अनुभव किये जा सकते हैं । मैं ही उन सब की आत्मा अर्थात् सूत्रात्मा हूँ । जीवों की समष्टि

को जिस प्रकार हिरण्यगर्भ कहते हैं, जडवर्गों की समष्टि को भी वैसे ही सूत्रात्मा कहते हैं। यह हिरण्यगर्भ का शरीरस्थानीय है ॥ २६ ॥

पितामहोऽस्मि स्थविरः

पिता पुत्रश्च भारत !

ममैव यूयमात्मस्था

न मे यूयं न वोऽप्यहम् ॥ ३० ॥

अन्वयः ।

हे भारत ! ( अहं ) स्थविरः ( पुरातनः ) पितामहः ( हिरण्यगर्भः ) पिता पुत्रश्च ( तत्त्वं तत्त्वान्तरपरिणामश्च ) अस्मि । यूयं मम एव आत्मस्थाः [ भवथ ] । [ परमार्थतस्तु ] यूयं न मे ( मम ) आत्मस्थाः, न [ च ] अहमपि वः ( युष्माकम् ) [ आत्मस्थः ] । ३० ।

शांकरभाष्यम् ।

एवं तावदाधिमौनिकं पित्रादिकं दर्शितम् । अथेदानीमाधिदैविकं पित्रादिभावं दर्शयति—पितामह इति । पितामहोऽस्मि स्थविरः—वृद्धः इन्द्रादेः पितामहोऽस्मि । अनादिसिद्धः परमात्मा सोऽप्यहमेव । यः पिता इन्द्रादेः हिरण्यगर्भः सोऽप्यहमेव । तथा मम यूयम् आत्मस्था एव । यूयं सर्वे परमार्थतो न मे आत्मनि व्यवस्थिताः । न चाप्यहं युष्मासु स्थितः । तथा चाह भगवान् “मत्स्थानि सर्वभूतानि” इति ॥ ३० ॥

कालिका ।

न केवलं प्रकृतिर्विकृतिः सूत्रात्मा चाहमस्मि किन्तु पुरातनो हिरण्यगर्भः प्रकृति-विकृतयश्चेत्याह प्रथमतः—पितामह

मैं ही तुम लोगो का अर्थात् मेरे अतिरिक्त प्राणी वगैरे का माता पिता अर्थात् प्रकृति हूँ । भोग के लिये जीवों को भोगायतन शरीर उत्पादन करती है इस लिये उस प्रकृति को माता कहा है । माता को सन्तानों को जनयित्री होने पर भी पिता ही उनका ( सन्तानों ) पालन कार्य निर्वाह करता है । इसी लिये शास्त्रो ने कहा है—“पालनाच्च पितास्मृतः प्रकृति भी स्वास्थोपयोगी—वायु पवनोपयोगो जल तथा भोजनोपयोगो फलमूल शस्यादि पदार्थों की व्यवस्था करती हुई जगत्को पालन करती है, इसलिये उसी को ( प्रकृति ही को ) यहां पिता भी कहा गया है आचार्य प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी प्रकृति की स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते । क्योंकि वह ब्रह्मही का रूपान्तर मात्र है । सांख्योक्ति प्रकृति से आचार्योक्त प्रकृति में इतनी विशेषता है ।

फिर मैं ही तुम लोगो का पुत्र हूँ—अर्थात् तत्त्व से जो तत्त्वान्तर उत्पन्न हुआ है, वह भी मैं ही हूँ । इससे यह कहा जाता है कि ब्रह्म से जागतिक किसी भी पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती । श्रुतियां भी कहती हैं:—

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति”—इत्यादि—इत्यादि ।

जो कुछ नहीं हैं—अर्थात् अतीत और अनागत रूप से जो सब पदार्थ सूक्ष्म भाव से अवस्थित जो हैं, अर्थात् वर्तमान काल में जो पदार्थ स्थूल भाव से दीख पड़ते हैं वा सुने जाते हैं अथवा अनुभव किये जा सकते हैं । मैं ही उन सब की आत्मा अर्थात् सूत्रात्मा हूँ । जीवों की समष्टि

इति । भारत सम्बुद्धौ । अहमस्मि स्थविरः पुरातनः पितामहो हिरण्यगर्भः । पिता पुत्रश्च—तत्त्वं तत्त्वान्तरपरिणामश्च प्रकृतिविकृ-  
तय इत्यर्थः । अतएव यूयं ममैवात्मस्था भवथ । प्रकृत्या-  
दिरस्मीनि सर्वं स्वात्मनि समारोप्य ततोऽप्यभुता द्वैतमानमपवदति  
—नेति । अध्यारोपापवादभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयत इति न्यायात् ।  
तथापि यूयं न मे मम आत्मस्था न चाप्यहं वो युष्माकमात्म-  
स्थः । परमार्थतस्तु कुत्रापि युष्मदस्मदो मेदो नोपपन्न  
इत्यर्थः । एतेनैतदुक्तं भवति—यद्यपि शुक्तौ रजतमिव प्रत्यगा-  
त्मनि जगत्प्रपञ्च आरोपित स्तथापि तयोर्न कश्चित् सम्बन्धो  
वर्तते सत्तायाः प्रातिभासिकत्वादिति ॥ ३० ॥

### मूलानुवादः ।

हे भारत ! मैं ही बृद्ध पितामह, पिता तथा पुत्र तीनों हूँ । तुम  
लोग सब मेरी आत्मामे अधिष्ठित हो । अथवा तुम लोग मेरी  
आत्मा मे अधिष्ठित नहीं हो और मैं तुम लोगोकी आत्मामें  
अधिष्ठित नहीं हूँ ॥ ३० ॥

### कालिकाभासः ।

प्रथमार्द्ध श्लोकमें आचार्य कहते हैं— मैं केवल प्रकृति, विकृति  
अथवा सूत्रात्मा नहीं हूँ, किन्तु वह पुरातन हिरण्यगर्भ भी हूँ ।  
भारत शब्द सम्बोधनमे प्रयुक्त हुआ है । मैं ही वह बृद्ध पिता-  
मह हूँ, अर्थात् पुरातन हिरण्यगर्भ हूँ । मैं ही पिता हूँ तथा  
मैं ही पुत्र भी हूँ, अर्थात् मैं ही हूँ और मैं ही तत्त्वान्तर-  
परिणाम भी हूँ । प्रकृति से विकृति तक २४ चौबीस पदार्थ  
सुक्ष्ममें मिल जाने पर तुम लोग सब मेरी आत्मा मे आ जाते हो ।  
ऐसा समझना चाहिये ।

प्रकृत्यादि पदार्थोंका अपनी आत्मा मे आरोप करनेके बाद  
श्लोकके शेष चरणोंमें आचार्य उक्त आरोपित ज्ञान का अपवाद

ठीक तरहसे प्रयोग पर निष्प्रपञ्च वस्तु भी प्रपञ्चित हो जाती है। “अथवा तुम लोग मेरी आत्मामें अधिष्ठित नहीं हो और मैं भी तुम लोगो की आत्मामें अधिष्ठित नहीं हूँ।”—अर्थात् व्यवहार दशामें ब्रह्मात्म्यैक्य ज्ञान के लिये प्रयुक्त “तुम और मैं” शब्दों में जो भेदाभास दीख पड़ता है वह पारमार्थिक दशामें उपपन्न नहीं। इससे यह कहा जाता है कि शुक्तिमें चान्दीके समान परमात्मामें जगत् प्रपञ्चका आरोप होनेसे भी शुक्ति तथा चान्दीका अथवा परमात्मा और जगत् प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध माननीय नहीं हो सकता। क्योंकि अधिष्ठान को छोड़ अध्यस्तमें कोई भी सत्ता सिद्ध नहीं हुई ॥ ३० ॥

आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्मा

ओतप्रोतोऽहमजरप्रतिष्ठः ।

अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितोऽहं

मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ ३१ ॥

अन्वयः ।

आत्मैव मम स्थानम् ( अधिष्ठानम् ) । आत्मा [ मम ] जन्म ( जननहेतुः ) च । [ अतोऽहम् ] अजः ( कारणरूपेण जन्मादिरहितः ) । अहं दिवारात्रमतन्द्रितश्चरः ( क्रियावान् सन् ) ओतप्रोतः ( पटे तन्त्र इव कार्येष्वनुस्यूतः ) [ अस्मि ] । [ अतन्द्रितश्चरोऽपि ] अहम् अजरप्रतिष्ठः ( अमरश्चतुस्त्वभावः ) । मां ( सर्वेषामेनादृशमन्तरात्मानं ) विज्ञाय ( ज्ञात्वा ) कविः ( कान्तदर्शी धीरः ) प्रसन्नः आस्ते ( जीवन्मुक्तो भवति ) । ३१ ।

शाङ्करभाष्यम् ।

आत्मैवेति । यद्यपि न ममात्मनि यथं व्यवस्थिताः, न चाप्यहं युष्मासु स्थितः, तथापि आत्मैव स्थानम् आत्मैवाध्रयः



जन्म चात्मा अस्मादेवात्मनः सर्वमुत्पन्नम् । तथा च श्रुतिः  
 “आत्मन एवेदं सर्वम्” इति । ओतप्रोतः अहमेव ओतप्रोत-  
 रूपेण व्यवस्थितः जगदात्मा युष्माकं जनयिता अजरप्रतिष्ठः  
 अजरे जरामरणवर्जिते स्वे महिन्मि तिष्ठतीत्यजरप्रतिष्ठः ।  
 तथाच श्रुतिः “स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे  
 महिम्नि” इति ॥ ३१ ॥

### कौलिका ।

आत्मस्वरूपं मुमुक्षूणां ज्ञेयमित्याह—आत्मैवेति । आत्मैव मम  
 स्थानमधिष्ठानम् । आत्मातिरिक्तपदार्थाभावादहमेव ममाश्रय इति  
 भावः । ‘स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः ? स्वे महिम्न’ इति  
 श्रुतेः । आत्मा च मम जन्म जन्मसाधनम् । आत्मन उत्पन्न  
 आत्मेतिभावः । तथा हि श्रुतिः “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च  
 भव्यमिति” । ‘आत्मन एवेदं सर्वमिति’ च । अतोऽहमजः कारणरूपेण  
 जन्मादिरहितः । अहं दिवारात्रमहर्निशमतन्द्रितो जागरूकश्चरः सत्त्वा-  
 दिगुणरूपेण क्रियावान् सन् ओतप्रोतः पटे तन्तव इव कार्येष्वनुस्यूतोऽ-  
 स्मि । अजरप्रतिष्ठोऽहं सर्व्वदा क्रियावानपि नाहं परिणामशील इति-  
 भावः । अजरा परिणामरहिता प्रतिष्ठा स्वभावो यस्य सोऽ-  
 जरप्रतिष्ठः । मां मत्स्वरूपं विज्ञाय ज्ञात्वा कविः कान्तदर्शी  
 धीरः प्रसन्न आस्ते सर्व्वत उपाध्रिक्तकालुष्यत्यागान् कृतकृत्यो  
 भवति । जीवन्मुक्तो भवतीति भावः ॥ ३१ ॥

### मूलानुवाद ।

आत्मा ही मेरा स्थान है । आत्माही मेरा जन्म है, अतएव मैं  
 जन्म रहित हूँ । दिन रात अनन्त होकर क्रियावान् रहने पर भी  
 मैं सभी व्यापारोंमें ओत प्रोत भावसे विद्यमान हूँ । मुझको  
 ऐसा जानकर कविलोग प्रसन्न होते हैं ॥ ३१ ॥

## कालिकाभासः ।

आत्मस्वरूप जाननेसे जीवन्मुक्त हो जाना है, इसलिये वे मुमुक्षु लोगोंके ज्ञेय हैं। यही इस श्लोकमें कहा गया है। आत्मा ही मेरा स्थान है, अर्थात् परमात्माके बिना किसी पदार्थका सद्भाव नहीं हो सकता, इसलिये मैं ही अपना आश्रय स्थान हूँ। श्रुतियोंने भी कहा है, वे अपती महिमा पर प्रतिष्ठित है।

आत्मा ही मेरा जन्म है, अर्थात् जन्मका कारण है। आत्मा सेही आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिये आचार्य यह कहते हैं—इसके द्वारा माया कार्य सूचित किया गया है। क्योंकि ब्रह्मके बिना पदार्थ रह ही नहीं सकता, फिर एक पदार्थसे और एक पदार्थ की उत्पत्ति कैसी ?

यदि मेरा जन्म आत्मरूपसे सम्भव नहीं होता तो मैं अज हुआ। और जब जन्मही नहीं तो मृत्यु भी कैसे ? इसलिये इसके द्वारा मृत्युका अभाव भी प्रतिपादित होता है।

दिन रात अतन्द्रित रहकर क्रियावान रहता हूँ। अर्थात् बिना विराम लिये ही काम करना रहता हूँ। क्रियावान होने पर भी मैं सभी व्यापारोमें ओत प्रोत भावसे विद्यमान रहता हूँ। इस कथन से यह कहा गया कि परिणामके बिना क्रिया नहीं हो सकती। और क्रिया अथवा परिणाम मात्रही देशान्तर प्राप्ति अथवा अस्थानान्तर प्राप्ति संवर्धित करता है। किन्तु मैं क्रियावान होकर भी कभी कभी देशच्युत अथवा अवस्थाच्युत अर्थात् परिणामशील नहीं होता। क्रिया व्यापारेश्वरी माया है—यही इसमें दर्शाया गया है। मुझको ऐसा जानकर अर्थात् मेरा ऐसा स्वरूप जानकर। कवि प्रसन्नता लाभ करते हैं। अर्थात् क्रान्तदर्शी धीरे लोग उपाधि मूलक कलुषता त्याग कर जीवन्मुक्त होते हैं ३१॥

जन्म चात्मा अस्मादेवात्मनः सर्वमुत्पन्नम् । तथा च श्रुतिः  
 “आत्मन एवेदं सर्वम्” इति । ओतप्रोतः अहमेव ओतप्रोत-  
 रूपेण व्यवस्थितः जगदात्मा युष्माकं जनयिता अजरप्रतिष्ठः  
 अजरे जरामरणवर्जिते स्वे महिन्मि तिष्ठतीत्यजरप्रतिष्ठः ।  
 तथाच श्रुतिः “स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे  
 महिन्मि” इति ॥ ३१ ॥

### कौलिका ।

आत्मस्वरूपं मुमुक्षूणां ज्ञेयमित्याह—आत्मैवेति । आत्मैव मम  
 स्थानमधिष्ठानम् । आत्मातिरिक्तपदार्थाभावादहमेव ममाश्रय इति  
 भावः । ‘स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः ? स्वे महिन्मि’ इति  
 श्रुतेः । आत्मा च मम जन्म जन्मसाधनम् । ओतमन उत्पन्न  
 आत्मेतिभावः । तथा हि श्रुतिः “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च  
 भव्यमिति” । ‘आत्मन एवेदं सर्वमिति’ च । अतोऽहमजः कारणरूपेण  
 जन्मादिरहितः । अहं दिवारात्रमहर्निशमतन्द्रितो जागरूकश्चरः सत्त्वा-  
 दिगुणरूपेणक्रियावान् सन् ओतप्रोतः पटे तन्तव इव कार्येष्वनुस्यूतोऽ-  
 स्मि । अजरप्रतिष्ठोऽहं सर्व्वदा क्रियावानपि नाहं परिणामशील इति-  
 भावः । अजरा परिणामरहिता प्रतिष्ठा स्वभावो यस्य सोऽ-  
 जरप्रतिष्ठः । मां मत्स्वरूपं विज्ञाय ज्ञात्वा कविः कान्तदर्शी  
 धीरः प्रसन्न आस्ते सर्व्वत उपाधिकृतकालुष्यत्यागान् कृतकृत्यो  
 भवति । जीवन्मुक्तो भवतीति भावः ॥ ३१ ॥

### मूलानुवादः ।

आत्मा ही मेरा स्थान है । आत्माही मेरा जन्म है, अतएव मैं  
 जन्म रहित हूँ । दिन रात अनन्त होकर क्रियावान् रहने पर भी  
 मैं सभी व्यापारोंमें ओत प्रोत भावसे विद्यमान हूँ । मुझको  
 ऐसा जानकर कविलोग प्रसन्न होते हैं ॥ ३१ ॥

## कालिकाभासः ।

आत्मस्वरूप जाननेसे जीवन्मुक्त हो जाना है, इसलिये वे मुमुक्षु लोगोके ज्ञेय है। यही इस श्लोकमें कहा गया है। आत्मा ही मेरा स्थान है, अर्थात् परमात्माके विना किसी पदार्थका सद्भाव नहीं हो सकता, इसलिये मैं ही अपना आश्रय स्थान हूँ। श्रुतियोने भी कहा है, वे अपती महिमा पर प्रतिष्ठित है।

आत्मा ही मेरा जन्म है, अर्थात् जन्मका कारण है। आत्मा सेही आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिये आचार्य यह कहते हैं:— इसके द्वारा माया कार्य सूचित किया गया है। क्योंकि ब्रह्मके बिना पदार्थ रह ही नहीं सकता, फिर एक पदार्थसे और एक पदार्थ की उत्पत्ति कैसी ?

यदि मेरा जन्म आत्मरूपसे सम्भव नहीं होता तो मैं अज हुआ। और जब जन्मही नहीं तो मृत्यु भी कैसे ? इसलिये इसके द्वारा मृत्युका अभाव भी प्रतिपादित होता है।

दिन रात अतन्द्रित रहकर क्रियावान रहता हूँ। अर्थात् बिना विराम लिये ही काम करता रहता हूँ। क्रियावान होने पर भी मैं सभी व्यापारोमें ओत प्रोत भावसे विद्यमान रहता हूँ। इस कथन से यह कहा गया कि परिणामके बिना क्रिया नहीं हो सकती। और क्रिया अथवा परिणाम मात्रही देशान्तर प्राप्ति अथवा अवस्थान्तर प्राप्ति संघटित करता है। किन्तु मैं क्रियावान होकर भी कभी कभी देशच्युत अथवा अवस्थाच्युत अर्थात् परिणामशील नहीं होता। क्रिया व्यापारेश्वरी माया है—यही इसमें दर्शाया गया है। मुझको ऐसा जानकर अर्थात् मेरा ऐसा स्वरूप जानकर। कवि प्रसन्नता लाभ करते हैं। अर्थात् क्रान्तदर्शी धीर लोग उपाधि मूलक कलुषता त्याग कर जीवन्मुक्त होते हैं ३१॥

अणोरणीयान् सुमनाः

सर्वभूतेष्ववस्थितः ।

पितरं सर्वभूतानां

पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्या-

मुद्योगपर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमार—सम्वादे

श्रीसनत्सुजातीये चतुर्थोऽध्याय ।

**अन्वयः**

अणोरणीयान् ( अणोरप्यणुतरः ) सुमनाः ( शोभनमना वेदान्त-  
विज्ञानसुनिश्चितार्थ इतियात्रत् ) सर्वभूतेषु ( चिदचिदात्मक-  
पदार्थजातेषु ) अवस्थितः [ सन् ] ( पुरुषो मरणं नाभ्युपैति ) । [ ब्रह्म-  
विदः ] पितरं ( परमात्मानं ) सर्वभूतानां पुष्करे ( अन्तरे ) निहितम्  
( ओतप्रोतमावेन व्याप्तं ) विदुः ( जानन्ति ) ॥ ३२ ॥

**शाङ्करभाष्यम् ।**

अणोः सूक्ष्मात् अणीयान् सूक्ष्मतरः । सुमनाः शोभनं रागद्वे-  
षादिमात्सर्ग्यशोकनोहादिधर्मवर्जितं केवलं चित्सदानन्दाद्वितीय-  
ब्रह्मात्माकारं मनो यस्य स सुमनाः । सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु  
हृदयकमलमध्ये अहमेवावस्थितः सर्वभूतात्मतया ।

एवं तावत् स्वानुभवो दर्शितः । इदानीं न केवलमस्म-  
दनुभव एवात्र प्रमाणम्, अन्येऽप्यवमेवावगच्छन्तीत्याह—पितर-  
मित्यर्थेन । येऽन्ये सनकसनन्दनसनातनवामदेवादयो ब्रह्मविद-  
स्तेऽपि पितरं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां पिता जनयिता परमेश्वरो  
य, स्तं पुष्करे हृत्पुण्डरीकमध्ये निहितं विदुः परमात्मान-

त्वेनावगच्छतीत्यर्थः । तथा च श्रुति स्तेषामनुभवं दर्शयति “तद्वैतत्  
पश्यन्नृषिर्वाग्मदेवः प्रनिषेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च” इति बृहदार-  
ण्यके । “एतत् सामगायन्नास्ते” इति तैत्तिरीयके सामगानेन स्वा-  
नुभवो दर्शितः । आत्मनः कृतार्थत्वञ्चोतनार्थम् । तथा च छान्दो-  
ग्येऽपि—“तद्धास्य विज्ञौ” इति । नलवकारे च ‘अहमन्तम्’  
इत्यादिना विदुषः स्वानुभवो दर्शितः ॥ ३२ ॥

### कालिका ।

प्रासङ्गिकमध्यात्ममुपसंहरति—अणोरणीयानिति । अणोरणीयान्  
तत्कारणरूपो न तु परमाणुपरिमाणवान् । अस्थूलमनन्वहस्वम  
दीर्घमिति श्रुतेरात्मन आयतनप्रतिपेक्षात् । सुमनाः सु शोभनं  
वेदान्तविज्ञाननिश्चिनमिति यावद् मनो यस्य सः । सर्वभूतेषु  
चिदचिदात्मकपदार्थजातेषु जगि यतोऽन्तर्गमिस्तेषां प्रिष्टिन् सन्  
पुरुषो मरणं नाभ्युपैतोति वाक्यशेषः । कुतः सर्वभूतेष्विति प्रश्ने  
ब्रह्मविदामनुभवं प्रमाणत्वेनापन्यम्यति—पितरमिति । ब्रह्मविदः  
सर्वभूतानां पुष्करे अन्तरे पितरं परमात्मानं निहितात्मभूतत्वेन  
व्याप्तं विदुरनुभवन्ति । ऋग्वेदश्च तदनुभवं दर्शयति—

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विमर्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥

अहं सोममाहनसं विमर्यहं त्वष्टारमुन पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ॥ ३ ॥

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् ॥

अहमन्तवो मां त उपक्षियन्ति, श्रुधि श्रुत श्रद्धिं ते वदामि ॥ ४ ॥

अहमेव स्रयमिदं वदामि, जुष्टं देवेभिस्त मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि न ब्रह्माणं तमृषिं न सुमेधाम् ॥ ५ ॥

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्माद्विषे शरवे हन्त वा ऊ ।  
 अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥ ६ ॥  
 अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।  
 ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामून्धां वार्मणोपरपृशामि ॥ ७ ॥  
 अहमेव वात इव प्रवाग्या रभमाणा भुवनानि विश्वा ।  
 परो दिवा पर एता पृथिव्यै तावती महिना संबभूव ॥ ८ ॥ इति ॥

ओं कुलदेवतायै नमः ।

इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामुद्योग-  
 पर्वणि धृतराष्ट्र-सनत्कुमा-संवादे श्रीसनत्सुजातीये  
 कालिकाख्यायां व्याख्यायां कालीवद्वस्थश्रीकालि-  
 कामहादेवी-सेवाभृत्-कुलोद्भवश्रीगुरूपद-  
 शर्मकृतायां चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥  
 समाप्तश्चायं ग्रन्थः ।

ओं तत् सत्

मूलानुवाद ।

[ उपासक आत्मा.का ] अणु से भी अणुतर जानकर और  
 सुमना होकर सब भूतों में अवस्थान पूर्वक [ मृत्युको अतिक्रम  
 करते हैं ] ब्रह्मविद लोग भी ] सब भूतों के अन्दर आत्मा रहता  
 है इस लिये उसका अनुभव करते हैं ॥ ३२ ॥

कालिकाभास ।

प्रासंगिक अध्यात्मशास्त्र के उपसंहार वा समाप्त करने के लिये  
 यह श्लोक लिखा गया है । अणु से भी अणुतर अर्थात्  
 अणु का कारण स्वरूप इससे परमाणु नहीं कहा गया है ।

सुमना अर्थात् जिसका मन सुन्दर पवित्र हो गया हो ।  
 “वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ” ही इसका प्रतिवाक्य है । सब  
 भूतो में रह कर अर्थात् समष्ट्यहंकार रूप से अर्थात्  
 सर्वात्मक हूँ—ऐसी भावना से । व्यष्ट्यहंकारसे समष्ट्य-  
 हंकार में जाने के लिये श्रुतियों ने भी कहा है—“ज्ञानं  
 नियच्छेन्महति” । इस प्रकृष्टभाव को शान्त आत्मा को  
 अर्पण कर उपासक प्रमादिक मरण नहीं पाते । यदि कोई  
 कहे—सब भूतों में रह कर—कहने का तात्पर्य क्या है ?  
 उसका उत्तर आचार्य शिरोमणि सनत्कुमार अन्यान्य ब्रह्मज्ञों  
 के ब्रह्मानुभव को प्रमाणरूपसे उद्धृत करके श्लोक के अन्तिम  
 अंशका उल्लेख करते हैं । अन्तिम अंशका तात्पर्य यह  
 है कि जो ब्रह्मज्ञानी मृत्यु को अतिक्रमण करने हैं वे भी  
 आत्माको सर्वभूतों में ओतप्रोतरूप से व्याप्त है ऐसा जानते  
 हैं । ऋग्वेद में अम्भृणकन्या वाग्देवी को ब्रह्मानुभव जिस  
 प्रकार द्रष्टु हुआ है उसका गूढार्थ नीचे दिया जाता है ।

मैं ही रुद्ररूपसे, वसुरूपसे, आदित्यरूपसे एवं समस्त देवता  
 रूपसे विराजमान हूँ । मैं ही मित्र, वरुण, इन्द्र अग्निको धारण  
 किया हूँ । अश्विनीकुमार दोनों मेरे सिवाय दूसरे कोई  
 नहीं हैं ॥ १ ॥

पूषण, भग त्वष्टा तथा शानयिता सोम को मैं ही धारण  
 करती हूँ । सोमयाजी लोगों को देवोद्दिष्ट यज्ञों का सुफल  
 मुझ में ही निहित रहता है, अर्थात् यज्ञपुरुष भी मैं हूँ और  
 यजमान भी मैं ही हूँ ॥ २ ॥

सर्वेश्वरेश्वरी होनेके कारण मैं उपासना आदि की फलदात्री  
 हूँ । ब्रह्म तथा ब्रह्म चित् नामसे मैं ही यज्ञरूपा तथा प्रधान हूँ ।  
 वहु भवनके लिये मैंने आत्माका जैवभाव किया है । इसलिये



द्योतनशील प्राणीगण जहा भो जो कुछ करें वह मेरे सम्बन्धमे हो जाता है ॥ ३ ॥

मैं द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शनशक्ति हूँ; मैं श्रोता, श्राव्य, तथा श्रवणशक्ति हूँ; मैं भोक्ता, भोज्य तथा भोजनशक्ति हूँ मैं प्राणी प्राण तथा प्राणशक्ति हूँ। जो मुझको इस प्रकार नहीं जानता वह आत्मघाती है। हे श्रवणशील! मैं तुमको भ्रद्वाजनक वृत्तान्त कहती हूँ तुम उसे मननके साथ निदिध्यासन करना ॥ ४ ॥

मैं स्वतः प्रणोदित होकर जो कुछ तुमको कहती हूँ वह मनुष्य के लिये तो क्या देवताओंके लिये भी आराध्य तत्त्व है। मैं इच्छा मयी हूँ इसलिये मेरी इच्छा से विधाता, द्रष्टा (ऋषि) तथा अनुमन्ता (सुमेधा) उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

धार्मिक लोगो के प्रति जिसमे हिंसा आवरित न हो, इसलिये म दण्डरूपिणी रुद्र शक्ति होती हूँ। प्रजावर्गोंके हितके लिये मैं युद्ध विग्रह अवलम्बन करती हूँ। मैं स्वर्गमर्त्यके बाहर भीतर सब जगह आविष्ट होकर रहती हूँ ॥ ६ ॥

जिस आकाश से समस्त वस्तुओंका उद्भव होता है, और जिस आकाशमें समस्त वस्तु स्थित रहते हैं उग आकाश को मैंने ही प्रसव किया है। किन्तु मैं किसी तरह जन्य पदार्थ नहीं हूँ—क्योंकि परमात्मा रूप से अपने में ही मैं सदा विराजती हूँ। मैं विश्वब्रह्माण्डमें नानारूप धारण कर उसमें ओतप्रोत भावसे सर्वत्र अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ। मेरी भोगायतन देह ससीम होने पर भी मैं उपाधिमुक्त होकर सर्वव्यापिनी रहती हूँ ॥ ७ ॥

स्वतः प्रवृत्त वायुके समान सृष्टिके लिये मैं स्वयं गुणश्रुद्धा होती हूँ। पृथ्वी मुझमें ही स्थित है। केवल पृथ्वी ही क्यों विश्व-ब्रह्माण्ड जिस अन्तरीक्षप्रतिष्ठित है वह अन्तरिक्ष ही परिमाण न कर सकने पर मेरे मध्य भागमें ही क्षान्त तथा शान्त हो गया

द्योतनशील प्राणीगण जहाँ भी जो कुछ करें वह मेरे सम्बन्धमें हो जाता है ॥ ३ ॥

मैं द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शनशक्ति हूँ; मैं श्रोता, श्राव्य, तथा श्रवणशक्ति हूँ, मैं भोक्ता, भोज्य तथा भोजनशक्ति हूँ मैं प्राणी प्राण तथा प्राणशक्ति हूँ। जो मुझको इस प्रकार नहीं जानता वह आत्मघाती है। हे श्रवणशील! मैं तुमको भ्रद्वाजनक वृत्तान्त कहती हूँ तुम उसे मननके साथ निदिध्यासन करना ॥ ४ ॥

मैं स्वतः प्रणोदित होकर जो कुछ तुमको कहती हूँ वह मनुष्य के लिये तो क्या देवताओंके लिये भी आराध्य तत्त्व है। मैं इच्छा मयी हूँ इसलिये मेरी इच्छा से विधाता, द्रष्टा (ऋषि) तथा अनुमन्ता (सुमेधा) उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

धार्मिक लोगो के प्रति जिसमें हिंसा आचरित न हो, इसलिये मद्दण्डरूपिणी रुद्र शक्ति होती हूँ। प्रजावर्गोंके हितके लिये मैं युद्ध विग्रह अवलम्बन करती हूँ। मैं स्वर्गमर्त्यके बाहर भीतर सब जगह आविष्ट होकर रहती हूँ ॥ ६ ॥

जिस आकाश से समस्त वस्तुओंका उद्भव होता है, और जिस आकाशमें समस्त वस्तु स्थित रहते हैं उग आकाश को मेने ही प्रसव किया है। किन्तु मैं किसी तरह जन्य पदार्थ नहीं हूँ— क्योंकि परमात्मा रूप से अपने में ही मैं सदा विराजती हूँ। मैं विश्वब्रह्माण्डमें नानारूप धारण कर उसमें ओतप्रोत भावसे सर्वत्र अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ। मेरी भोगायतन देह ससीम होने पर भी मैं उपाधिमुक्त होकर सर्वव्यापिनी रहती हूँ ॥ ७ ॥

स्वतः प्रवृत्त वायुके समान सृष्टिके लिये मैं स्वयं गुणश्रुद्धा होती हूँ। पृथ्वी मुझमें ही स्थित है। केवल पृथ्वी ही क्यों विश्व-ब्रह्माण्ड जिस अन्तरीक्षप्रतिष्ठित है वह अन्तरिक्ष ही परिमाण न कर सकने पर मेरे मध्य भागमें ही क्षान्त तथा शान्त हो गया

है। इसलिये मैं ससीम अन्तरोक्षका विष्कम्प हूँ क्योंकि मैं अनन्त हूँ। ब्रह्म से अनन्य होनेके कारण मैं सब वस्तुमें विराजती हूँ। किन्तु इन वस्तुओंमें मैं कभी लित नहीं होती हूँ। यही मेरी दुर्गम महिमा है ॥ ८ ॥

श्री सनत्सुजातीय अध्यात्म शास्त्र के

चौथे अध्याय की हिन्दी टीका

समाप्त हुई ॥ ४ ॥

अयि कुलदेवते !

यद्वाक्येन मया समीरितमिदं यच्चास्फुटं नोद्धृतं

सत्तर्कैर्न मनसा मतं परमतं शङ्काकुलं खण्डितम् ।

व्याख्यानं गुणदोषवेशरचनं त्वत्पूजनोद्देशकं

त्वत्पादार्पितमस्तु तद्गुरुरूपदाद् भक्त्या सुयत्नाद्वृतम् ॥

[ अनुवाद ]

अयि कुल देवते !

जिन वाक्य का उपयोग माता ग्रन्थ में मैंने किये —

विकशित नहीं जो कुछ हुए कथनीयभी न कहे गये

महनीय मान्य पवित्र उन्नत परम पर मत जो रहे—

शङ्काकुलित सच्चित्त के सत्तर्कसे खण्डित हुए।

गुणदोष पूरित वेश में व्याख्यान जो कुछ हैं किये —

हैं कीट पूरित पुष्प सम तव चरण पूजन के लिये।

शुद्धान्त चित्तपवित्र गुरुरूपद हृदय से अर्पित किये —

करुणामयी स्वीकार करना पुत्ररञ्जन के लिये ॥ १ ॥

॥ समाप्त ॥

—शुभम्—

दिशकर महामोह अज्ञानजीका कलाकर शरत्पूर्णमा के निशी का ॥  
 सुमारग पथीका सुनिद्धिर्यतीकी परब्रह्म कैवल्यदाता वशीका ॥  
 सनतजान अध्यात्म सच्छास्त्र नौका मतान्तरभरे शास्त्रदुस्तरनिधीका  
 समाप्ति यहां शास्त्रकीतमनिशीकी कियाकेशरीकान्तशर्मा सुटीका । ४ ।

॥ इति शम् ॥

इति विरचिनटीकापद्धतियां मयेयं—

सकल गुणिगणानां प्रोतये सास्तु नित्यम् ।

विपुल-विमल-दिव्यं तत्त्वचिन्ता-निधानं--

तरुणतरुणिरुद्धा विद्विषत्कौशिकानाम् ॥ १ ॥

दृष्टं किमपि लोकेस्मिन्नि निर्दोषं न निर्गुणम् ।

आवृणुध्वमतो दोषान् विवृणुध्वं गुणान् वुधा : ॥ २ ॥

